

પરમાત્મજ્યોતિઃ

ઉદ્દેશ.

આત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જો પ્રત્યેક મનુષ્યેને થાય તો તેઓ અનેક દુઃખમાંથી છૂટી પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે. તે માટે સર્વના કલ્યાણાર્થે આ ગ્રંથ રચવામાં આવ્યો છે. ‘પરમાત્મપંચવિંશતિકા’ ઉપર સંસ્કૃત ટીકા તથા ગુર્જર ભાષામાં ટીકા રચી તેનું નામ ‘પરમાત્મ જ્યોતિઃ’ રાખ્યું છે. આ ગ્રંથમાં મુખ્યતા જો અધ્યાત્મ વિષય છે. પ્રસંગાનુસાર પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથોને દાખલ કરી તેનું વિવેચન કર્યું છે, ચોમાસામાં અનેક ઉપાધિયો કર્મસંયોગે આવી છતાં તે સર્વ હઠાવી. જેમ જને તેમ આત્મજ્ઞાન પ્રતિ લક્ષ્ય રાખી ગ્રંથનું વિવેચન સમાપ્ત કર્યું છે, નિશ્ચય પ્રસંગે નિશ્ચયની મુખ્યતા દર્શાવી છે અને વ્યવહાર પ્રસંગે વ્યવહારની મુખ્યતા દર્શાવી છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય જો એને સાથે રાખી ધર્મની તથા તત્ત્વની ગવેષણા કરવી એમ લેખકનો ઉદ્દેશ છે, કોઈ સ્થળે શ્લોક વગેરેમાં ભાવાર્થમાં તથા વાક્યોમાં છદ્મસ્થદષ્ટિ જિનાશા વિરૂદ્ધ જે કંઈ લખાયું હોય તે સંબંધી મિથ્યાદુષ્કૃતનીક્ષમા ઇચ્છું છું. સજ્જનો માધ્યસ્થ દષ્ટિથી તથા હંસદષ્ટિવત્ જે જે કંઈ સારબુદ્ધિ પ્રમાણે લાગશે તે ગ્રહણ કરશે. દુર્જનોનો દષ્ટિ આવળી હોવાને લીધે તેમનાથી સત્યની પરીક્ષા થશે નહીં, આ ગ્રંથમાં જે કંઈ છે તે સર્વની દષ્ટિ પ્રમાણે ગ્રહણ થશે, આત્માભિમુખ ચેતના રાખી ધર્મ કાર્ય કરી સર્વ જીવો પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ કરે.

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

મુ. અમદાવાદ.

સંવત ૧૯૬૬ માગશર સુદી ૧.

લેખક મુનિ બુદ્ધિસાગર.

પરમાત્મ જ્યોતિઃ

સમુદ્દેશ.

પરોપકારાયસતાં વિભૂતયઃ

પરોપકારને માટે સતપુરૂષોની વિભૂતિયો, કલ્પવૃક્ષ, ચંદ્ર, સૂર્યના કરતાં પણ અધિક ઉપકાર કરનારા સન્તો છે. મહાન્ ગણુતાં તીર્થો પણ સન્તોવડે પૂજવા યોગ્ય થાય છે. તેનું કારણ કે સન્તો સદા ઉપકાર કરનારા હોય છે. સન્તોની મન, વાણી અને કાયા, અને તેમનો આત્મા, ઉપકારમય હોય છે, સન્તો જગત્માં જાગતા દેવ છે. જગત્માં ઉપકારથી સન્તપણું પ્રાપ્ત થાય છે, ઉપકાર એ પ્રકારનો છે. ‘ તદ્વથા ’

उपकारो द्विधा द्रव्यतो भावतश्च तत्र द्रव्यतो विविधान्नपानकाञ्चनादिजनितः सचानैकान्तिकः कदाचित्ततो विशुचिकादि दोषसंभवात्, उपकाराऽसंभवः नाऽपिआत्यंतिकः कियत्काल मात्रभावित्वात्, भावतो जिन प्रणीत धर्मसंपादनजनितः सचैकान्तिकः कदाचिदपि ततोदोषाऽसंभवात्, आत्यंतिकश्च परम्परया-शाश्वतिकमोक्ष सौख्यसम्पादिकत्वात्.

ઉપકાર એ પ્રકારે છે, દ્રવ્યથી અને લાવથી, તત્ર દ્રવ્યથી અન્નપાન, વસ્ત્ર, સુવર્ણ ઔષધજનિત જાણવો. દ્રવ્ય ઉપકાર અને કાન્તિક છે, કદાચિત્ વિશુચિકાદિ (કોલેરા વગેરે) રોગનો સંભવ છે એ હેતુથી ઉપકારનો એકાંત સંભવ નથી. દ્રવ્ય ઉપકાર આત્યંતિક પણ નથી, અલ્પકાલ સુધી રહેનાર છે માટે.

જિનેશ્વર કથિત જૈનધર્મ પમાડવાથી લાવ ઉપકાર જાણવો. તે એકાંતિક છે, લાવ ઉપકારથી કદી દોષનો સંભવ નથી. લાવ ઉપકાર આત્યંતિક છે, કારણ કે જૈનધર્મ પમાડવાથી જીવો પરંપરાએ અનંતસુખ પ્રાપ્ત કરે છે, જૈનધર્મ સંબંધી વ્યાખ્યાન વાંચવાં, લાવણી આપવાં, જૈનધર્મનાં પુસ્તકો રચવાં, ઇત્યાદિ

ભાવ ઉપકાર થાય છે, જૈનધર્મનાં પુસ્તકો વાંચીને અનેક જીવો મુક્તિમાર્ગ સન્મુખ થાય છે, માટે ભાવ ઉપકાર સમાન કોઇ ઉપકાર નથી. જે મહાત્મા એક જીવને જૈનધર્મની શ્રદ્ધા કરાવે છે તે ચઉદરાજ લોકમાં રહેલા જીવોને અભયદાન આપે છે એમ ઉપદેશમાલામાં કહ્યું છે. તેથી સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત કરાય છે કે, ભાવ ઉપકાર કરનારાની બલિહારી છે, જૈનધર્મના ગ્રન્થો રચનારને એકાંત ભાવ ઉપકારનું કૃણ મળે છે, અને વાંચનારને કૃણ મળે વા નહિ તેની ભજના બાણવી, શ્રુતજ્ઞાનરૂપ ગ્રન્થો છે એક તીર્થ છે. ‘તીર્થશબ્દ’ થી શ્રુતજ્ઞાનનું આચાર્યોએ સિદ્ધાંતમાં ગ્રહણ કર્યું છે, શ્રુતજ્ઞાનના પણ અનુયોગના ભેદે ચાર ભેદ પડે છે. ‘ચરણ કરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ધર્મકથાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગ’ આ ચારયોગમાં દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. કારણ કે દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન થતાં સમ્યક્ત્વરત્નની પ્રાપ્તિ થાય છે, ષડ્દ્રવ્ય, સાતત્ય, સપ્તભંગી, નિક્ષેપ, અને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો સમાવેશ દ્રવ્યાનુયોગમાં થાય છે. દ્રવ્યાનુયોગની ઉત્તમતા માટે શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે.

ऐनो जेणे पाम्यो त्याग, ओघे एहनो जेणे राग;
 एवेवण त्रीजो नहि साध, भाष्यो सम्मति अर्थ अगाध. १
 ए योगे जो लागे रंग, आधाकर्मादिक नहि भंग;
 सम्मतितर्के इस्यु भण्युं, सद्गुरु पासे इस्युमें सुण्यु. २

જેણે દ્રવ્યાનુયોગનું પૂર્ણજ્ઞાન કર્યું. વા ઝોઘે જેને એનો રાગ છે એ બે વિના ત્રીજો સાધુ નથી. એમ સમ્મતિતર્કમાં અગાધ અર્થ પ્રકાશ્યો છે. દ્રવ્યાનુયોગમાં જો રંગ લાગે તો સાધુને આધાકર્માદિક આહાર લેતાં પણ દોષ લાગતો નથી, એમ સમ્મતિતર્કમાં કહ્યું છે. જ્ઞાન સર્વથી આરાધક છે, અને ક્રિયા દેશથી આરાધક છે.

અનેક ગ્રન્થો જોતાં દ્રવ્યાનુયોગથી સત્યજ્ઞાન થાય છે એમ

પ્રતિપાદન કર્યું છે ? દ્રવ્યાનુયોગનો જ્ઞાતા જૈન, ષડ્દશનમાં અનેક સલાઓમાં ધર્મવાદથી જય પામે છે, ત્યારે આવા ગ્રંથોની કેટલી ઉપયોગિતા છે. તે સુજ્ઞે સહજમાં સમજી શકશે. દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનથી જૈન દર્શનની અપૂર્વ ખૂબીઓ સમજવામાં આવે છે. અને અન્ય જીવ્ય જીવોને સમજાવવામાં આવતાં મિથ્યા એકાંત ધર્મો છોડીને તેઓ જૈનધર્મ સ્વીકારે છે. આવા ગ્રંથ પૂર્વમાં અનેક આચાર્યોએ રચ્યા છે. હાલમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાનમય અને દ્રવ્યાનુયોગમય ગ્રંથ રચનાર, પરમપૂજ્ય યોગનિષ્ઠ સદ્ગુરુ શ્રી બુદ્ધિસાગરજી મહારાજ છે.

પરમાત્મજ્યોતિ નામનો આ અમૂલ્ય અપૂર્વ ગ્રંથ તેઓ શ્રીએ અત્યંત ઉપકારી બનાવ્યો છે. જમાનાને અનુસરી ગુર્જર ભાષામાં ગ્રંથ રચવાથી તેમણે અત્યંત ભાવ ઉપકાર, વર્તમાન તથા ભવિષ્યના જીવો માટે કર્યો છે. ભાષકનો ભાવ ઉપકાર વર્તમાન સંબંધીજ છે અને લેખકનો ઉપકાર વર્તમાન કાળથી પણ ચઢીને ભવિષ્યકાળમાં વર્તે છે. માટે ભાષક, ઉપદેશક કરતાં પણ સ્થાયિ ઉપકારમાં મોટો છે. પૂજ્ય ગુરુશ્રીજી પણ લેખક હોવાથી વર્તમાન અને ભવિષ્યના પણ ઉપકારી સિદ્ધ ઠરે છે.

હવે પૂજ્ય સદ્ગુરુતું વાંચન કરી કંઈક બોલવા ધાર્ણ

પૂજ્ય સદ્ગુરુજી શ્રી યશોવિજયજીના અધ્યાત્મ સંબંધી મૂળ ગ્રંથ, પરમાત્મ પંચવિંશતિકાની સંસ્કૃત ભાષામાં વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. તેથી તેઓશ્રીએ શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય વગેરે પૂર્વાચાર્યોના જ્ઞાનને બહુ માન આપ્યું છે તથા પૂર્વાચાર્યોની શૈલી અનુસાર વર્તન કર્યું છે, તેથી તેમની પૂર્વાચાર્યોના ગ્રંથો સંબંધી અત્યંત ભક્તિ છે તે સ્પષ્ટ સમજાય છે.

‘સંસ્કૃતમાં ટીકા તથા ગુર્જરભાષામાં વિવેચન કરી તેનું ‘નામ પરમાત્મજ્યોતિ’ પાડ્યું છે તે યથાર્થ છે, કારણકે આ ગ્રંથ વાંચતાં ‘પરમાત્મા’ ની જ્યોતિનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે.

પૂજ્યગુરુશ્રીએ પ્રથમ શ્લોકમાં ‘પરમાત્માદિ’નું વિવેચન કરી સ્પષ્ટસ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, ‘પરમજ્યોતિ’ શબ્દનું વર્ણન કરતાં કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ કરી બતાવી છે, કેવલજ્ઞાનવિના પરમાત્મા કોઈ હોઈ શકે નહિ, જિનેશ્વર કેવલજ્ઞાનમય છે એમ અનેક આગમોના પાઠ આપી કેવલજ્ઞાનની વિપરીત વ્યાખ્યાને મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખી છે, આગળ ઉપર આત્માને કર્મ લાગે છે અને તેનો નાશ થાય છે તે અનેક પ્રમાણોથી અને યુક્તિ યોથી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. ‘શ્રી આનંદનજીનાં ધર્મનાથાદિનાં છ સ્તવનોતુ’ અત્ર વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન સંબંધી પોતાનો અપૂર્વ અનુભવ સિદ્ધાંતાનુસાર દર્શાવ્યો છે. તે સ્તવનો વાંચવાથી અત્યંત હિત થવાનો સંભવ છે.

ધર્મધ્યાનના અપાયપાયાનું વિવેચન કરતાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આદિ દુર્ગુણોને અપાયમાં ગણી સત્યપાત્ર કરાવી તે અપાયોનો નાશ થવા એવો તો અનુભવથી ઉપદેશ આપેલો છે કે તેવી શૈલી વાંચીને માધ્યસ્થ પુરૂષોના હૃદયમાં શાંતિની ઉંડી અસર થયા વિના રહેજ નહીં.

પૂજ્ય ધર્મગુરુએ, પોતાના અધ્યાત્મજ્ઞાનના ઉભરા અક્ષર દેહરૂપ ગ્રંથમાં કાઢીને અત્યંત ઉપકાર કર્યો છે, ‘યોગપ્રદીપ, આત્માનુશાસન’ અને ‘સામ્યશતકગ્રંથો’ને અમદાવાદ હોટેલના ઉપાશ્રયમાંથી કઢાવી શુદ્ધ કરી ગુર્જરભાષામાં ભાવાર્થની પણ દિશા દેખાડી મોટો ઉપકાર કર્યો છે તે કોઈ રીતે ભૂલાય તેમ નથી. છેલ્લીવાર ‘પરમાત્મજ્યોતિ’ નામનો પણ આ ઉપાધ્યાયજીનો ગ્રંથ દાખલ કરી પ્રાચીન ગ્રંથોના ઉદ્ધારની પણ દિશા દેખાડી આપી છે.

પૂજ્ય ધર્મગુરુ, અધ્યાત્મજ્ઞાન, યોગજ્ઞાન અને દ્રવ્યાનુયોગમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી ઉતર્યા છે માટે તે વિષયના પૂજ્યને આચાર્ય કહીએ, શ્રીલોસોદ્ધર કહીએ તો તે જમાનાને અનુસરી યોગ્ય જ છે.

એક કવિએ લખ્યું છે કે જેલું હૃદયમાં હોય તેલું લખાય ! આ મહા કવિના શબ્દને અનુભવતાં માલુમ પડે છે કે, પૂજ્ય ધર્મગુરૂ શ્રીનું હૃદય જ્ઞાનથી ભરપૂર છે. જ્ઞાનધ્યાનમાં તેમની ઉચ્ચ દશા છે તે તેમનાં કવનો કહી આવે છે. અન્તરની જ્ઞાનધ્યાનની ઉચ્ચ કોટીના લીધે બાહ્યનું વ્યવહાર ચારિત્ર પણ ઉત્તમ વૈરાગ્ય ત્યાગને અને પરોપકારને સૂચવે છે.

તેઓ શ્રી અધ્યાત્મ યોગમાં ઉંડા ઉતર્યા છે પણ તેથી ઉપદેશાદિ કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થયા નથી તેથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે જૈન ધર્મોદ્ધાર કરવા માટે તેમની રંગોરંગમાં તથા હાડોહાડમાં ધર્મની ભાવના ચોક્કસજીઠના રંગની પેઠે પરિણમી છે.

વ્યવહાર નયના અન્યો લખતાં તેમાં તેની મુખ્યતા જણાવે છે અને અધ્યાત્મના અન્યો લખતાં તેમાં તેની મુખ્યતા જણાવે છે. એમનાં પુસ્તકોથી શ્યાદાદ ધર્મની સિદ્ધિ થાય છે. સિદ્ધાંતાનુસારે જ અન્ય લખે છે તેથી તેમનાં વાક્ય અક્ષરશઃ જિનાજ્ઞાની પેઠે આરાધક છે. સદ્ગુરૂ શ્રી હાલના કાળમાં તથા પૂર્વના અનેક કુપંથો છે તેમાંથી બચવાને માટે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, ભેદ ઉપદેશ આપે છે. આ અંથમાં અધ્યાત્મની મુખ્યતા છે તેમ નીતિના વર્તન માટે પણ ખાસ દિગ્દર્શન સ્પષ્ટ કર્યું છે. સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી ઉંડા ઉતરી જોતાં આ અન્યમાં અપૂર્વ રહસ્ય ભર્યું છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. ખરેખર આ અંથ વાંચનાર શ્રદ્ધા વડે આત્માની ઉચ્ચ દશા કરી પરમાત્મપદનો અધિકારી થશે જ.

પૂજ્ય ગુરૂશ્રીના અંથોથી અનેક જનો સનાતનઃ જૈનધર્મની સત્ય પરંપરામાં સ્થિર રહે છે. વ્યવહાર અતે નિશ્ચયનય સંબંધ વિશિષ્ટ તેમનો અન્ય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યોના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આત્માનું અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવું. આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન કરવું. તે જ આ અંથમાં દર્શાવ્યો છે. સિદ્ધાંતાનુસારે જમાનાને અનુસરી લબ્ય જીવોને જૈન ધર્મમાં સ્થિર કરી સહ જ નિત્ય

સુખ આપવા માટે તેમનો આ ગ્રન્થ સર્વ ગ્રન્થોમાં અગ્રગણ્ય શોભાને ધારણ કરે છે.

પૂજ્ય ધર્મગુરૂના નિકટ સમાગમમાં આવવાથી તેમની અદ્ભુત ઉપદેશ શૈલીથી પ્રમુદિત થાઉ છું.

છેવટમાં કહું છું કે—અલૌકિક જ્ઞાની મહાત્માઓની ઓળખાણ તેમના જીવતાં વિરલા પુરૂષોને પડે છે. પાછળથી દુનિયાને સમજણ પડે છે. તેથી જોઈએ તેટલો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી.

પૂજ્ય ગુરૂશ્રીએ, એકાંત ક્રિયાવાદી અને શુદ્ધજ્ઞાનિને યુક્તિથી બોધ આપી સત્ય માર્ગનું દર્શન કરાવ્યું છે માટે તેમનો અનંત ઉપકાર ભારતની પ્રજા ઉપર થયો છે.

પૂજ્ય સદગુરૂ મહારાજ લેખક શક્તિમાં. ભાષણદ્વારા ઉપદેશ શક્તિમાં પ્રતિદિન ઉચ્ચકોટીપર ચઢતા જાય છે, વિચાર, કહેણી અને રહેણીમાં પ્રતિદિન આત્મિકશક્તિથી ઉચ્ચ થતા જાય છે. હજી ગ્રન્થોદ્ધાર તથા ઉપદેશઆદિ ઉપાયોથી ઉપકારી જીવનને પુણ્યાર્ક યોગની પેઠે ધર્મોન્નતિ સિદ્ધિ અર્થે લંબાવતા જાઓ એમ સદાકાળ અંતરથી ઇચ્છું છું.

લેખક.

શેઠ જગાભાઈ દલપતભાઈ બી. એ.

મુકામ-અમદાવાદ સં. ૧૯૬૬

॥ किंचिल्लेख्य ॥

જમાનાને અનુસરી પ્રત્યેક પુરૂષો પોતપોતાના ધર્મની ઉન્નતિ કરવા ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે. ખ્રીસ્તિ ધર્મવાળાઓ, તન ધન મન અને સત્તાથી લોકોને ખ્રીસ્તિ ધર્મમાં દાખલ કરે છે ત્યારે આર્ય સમાજીઓ, ખ્રીસ્તિ અને મુસલમાનોને વટલાવી આર્યવેદ ધર્મમાં દાખલ કરે છે. ત્યારે બૌદ્ધો નાત જાતનો લેદ રાખ્યા વિના સર્વ લોકોને બૌદ્ધ ધર્મમાં દાખલ કરે છે. અને તેઓ હિંદુસ્થાનમાં પ્રવેશ કરી અસલ સ્થાનોની સંભાળ લેવા વિચાર કરતા થયા છે. મુસલમાનો શાંતિનો લાલ લેઈ ઇતર જનોને મુસલમાન કરવા લાગ્યા છે. આ પ્રમાણે હિંદુસ્થાનમાં પાછી ધર્મની દૃષ્ટિ ઉદય પામવા લાગી છે. જગત્માં ૬૦ કરોડ લગભગ બૌદ્ધ ધર્મપાળનારા મનુષ્યો છે. તેથી ઉતરતી પંક્તિમાં ખ્રીસ્તિઓ છે. તેથી મુસલમાનો છે તેથી હિંદુઓ છે. જેનો ફક્ત શ્વેતાંબર અને દિગંબર થઈ આશરે ચૌદ લાખ છે. હિંદુસ્થાનમાં, પ્રથમ જૈન, બૌદ્ધ, અને વેદ ધર્મના મનુષ્યો હતા. ખ્રીસ્તિ અને મુસલમાન ધર્મની હુયાતી પાછળથી થઈ છે.

જૈનો અસલથી છે. બૌદ્ધધર્મથી પણ પ્રાચીન જૈનધર્મ છે. એમ સિદ્ધ થયું છે. પ્રથમ હિંદુસ્થાનમાં સર્વત્ર જૈન ધર્મ પ્રસાર પામ્યો હતો. હાલ જૈન ધર્મ પાળનારની સંખ્યા કમી થઈ છે. તેનું કારણ શું હશે; વિચારતાં માલુમ પડે છે કે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન, જૈનો લેતા નથી. તેથી પોતાનો ધર્મ શું છે. તે પોતે જાણતા નથી. તેથી અન્યને શું સમજાવી શકે ! પોતાના ધર્મથી અજ્ઞાત હોવાને લીધે અન્યધર્મ વાળાઓ જૈનોને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરે છે. જૈનકોમ પ્રાયઃ વ્યાપારી વર્ગ હોવાથી વિદ્યાના અભાવે જૈનતત્ત્વ સમજી શકતી નથી. તેમનામાં ધર્માભિમાન રગોરગ વ્યાપ્યું નથી. તેથી જૈન ધર્મ પાળનારાઓની અજ્ઞાનતાનો લાલ લેઈ અન્યધર્મ વાળાઓ ફાવી જાય છે.

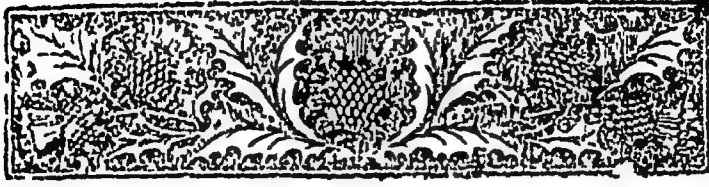
જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો, પ્રમાણ અને યુક્તિયોથી એવાં તો પ્રગટ છે કે તેની આગળ અન્યધર્મવાળા ક્ષત્રી શકતા નથી પ્રથમ જૈન ધર્મમાં એટલા બધા વિદ્વાનો ઉભરી જતા હતા કે જેની વાણી સાંભળી અન્ય ધર્મના મનુષ્યો પણ જૈનધર્મમાં આવતા હતા. જૈનધર્મને નાત જાતથી સંબંધ નથી. નાત જાતથી ભિન્ન જૈનધર્મ છે. તેથી જૈનધર્મ પાળતાં કોઈને વાંધો આવતો નથી. ગમે તે દેશના ગમે તે જ્ઞાતિના લોકો જૈનધર્મમાં દાખલ થઈ શકે છે. હાલ એક નાત તરીકે જાણે જૈનધર્મ હોય એવી સ્થિતિ પ્રાય દેખાય છે. તેથી કંઈ અન્યજનો ધર્મભાવે એવી સ્થિતિમાં મૂકી શકતા નથી પણ જેમ જેમ જૈનધર્મનાં તત્ત્વ ફેલાશે તેમ તેમ પ્રાચીન દૃષ્ટિ ખીલી નીકળશે. અને જૈનધર્મનું ક્ષેત્ર બહોળું થશે. આ સર્વ માટે જૈનતત્ત્વ જ્ઞાનની જરૂર છે. સર્વ લોકોના બોધ માટે જૈન ધર્મનાં પુસ્તકો રચવાં જોઈએ. જૈનધર્મનાં પુસ્તકો વાંચતાં અન્ય લોકો પણ જૈનતત્ત્વના લાભ લેશે. આવી ભાવ ઉપકાર દૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખી જમાનાને અનુસરી જૈનતત્ત્વનો પ્રકાશ થવા માટે પરમપૂજ્ય યોગિનિષ્ઠમુનિ બુદ્ધિસાગરજીએ તત્ત્વમય ગ્રંથો રચ્યા છે. તે પૈકીના પરમાત્મ જ્યોતિ નામનો ગ્રંથ આ છે.

આ ગ્રંથમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનનો ઉચ્ચ વિષય છે, આત્મજ્ઞાન, યોગજ્ઞાન જૈનધર્મમાં સારી રીતે છે, એમ મુનિશ્રીજીએ અધ્યાત્મજ્ઞાનના ઉદ્ગાર લખી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. ઉક્ત ગુરુજીની વિદ્વતા પરોપકારતાથી અનક મનુષ્યો ઉપકૃત થયાં છે. આશા છે કે આવા ગ્રંથોને જૈન ગૃહસ્થો છપાવીને દેશોદેશ ફેલાવશે તો ઘણો લાભ થશે. આ ગ્રંથ છપાવવામાં જે ગ્રહસ્થોએ મદદ કરી છે તેમનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે, અને તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે.

લી. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ.

परमात्मज्योतिना मूल श्लोकोनी यादी.

पत्र.	श्लोक.
१	१
१३६	२
३५६	३
३५८	४
३६०	५
३६२	६
३६३	७
३६४	८
३६६	९
३६७	१०
३६८	११
३८६	१२
३८८	१३
३८९	१४
४११	१५-१६-१७
४६०	१८
४६५	१९
४६६	२०
४६८	२१
४६९	२२
४७०	२३
४७१	२४
४७६	२५

अथ श्री योगनिष्ठ मुनि बुद्धिसागर कृत
परमात्मज्योतिस्वरूप
भाषा टीका प्रारम्भ्यते.

अथ परमात्म पंचविंशतिका प्रारम्भ्यते.

श्लोकः

परमात्मा परंज्योतिः परमेष्ठी निरंजनः

अजः सनातनः शंभुः स्वयंभूर्जयताजिनः (१)

जिनः परमेश्वरः जयतात् सर्वोत्कर्षेण वर्त्ततां कथं भूतो
जिनः परमात्मा परम उत्कृष्ट आत्मा पुनः कथं भूतः परं सर्वा-
भ्यधिकं ज्योतिः तेजः पुञ्जमिदं विशेषणं नपुंसकत्वाजिनस्य
कथं संभवतीति चेत् (लिंग संख्याविभेदेऽपि विशेषण विशेष्यता
विभक्तिः पुनरेकैव विशेषण विशेष्ययोरिति) नियमान्न दोषः पुनः
कथंभूतः निरंजनः निर्गतमंजनं कर्म यस्मात् सः निरंजन पुनः अजः
उत्पत्ति रहितः अत एव पुनः सनातनः प्राचीनः पुनः शं सुखेन
भवतीति सुख स्वरूपः पुनः स्वयंभूः स्वेनैव ज्ञानदर्शनचारित्र
रूपेण जायमानः

शब्दार्थः—परमात्मा, परंज्योतिः, परमेष्ठी निरंजन, अ-
ज, सनातन, शंभु, ओवा जिन प्रभु जय करो.

ભાવાર્થ—જિનેશ્વર ભગવાન જય કરો. જિનેશ્વરનાં વિશેષણ કહે છે ‘પરમાત્મા છે’. ઉત્કૃષ્ટ નિર્મલ આત્મા છે. આત્મા ત્રણ પ્રકારના છે. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા જે જીવો સમકિત પામ્યા નથી તે બહિરાત્મા કહેવાય છે. સમકિત પામેલા ચોથા ગુણુદાણથી તે આરમા ગુણુસ્થાનક પર્યંતના જીવો અંતરાત્મા કહેવાય છે. તેરમા અને ચઉદમા ગુણુસ્થાનમાં વર્તતા જીવો પરમાત્માઓ કહેવાય છે. તેરમા ગુણુકાણે ઘાતીકર્મનો નાશ થયો હોય છે. પણ અઘાતીકર્મ, વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચાર બાકી રહેલાં હોય છે, ગુણુસ્થાનકાતીત પરમાત્માઓ સિદ્ધસ્થાનમાં બિ. રાજમાન વર્તે છે, એક સિદ્ધની અપેક્ષાએ સિદ્ધસ્થાનમાં સાદિ અનંતભંગ અને પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અનંતભંગ ઘટે છે. અતુર્દશ રજજવાત્મક લોકના અંતે સિદ્ધશિલાના ઉપર એક ચોજનના ચોવીસ ભાગ કરીએ તેમાં ત્રેવીસ ભાગ નીચે મૂકીએ. બાકી રહેલા ચોવીસમા ભાગમાં સિદ્ધના જીવો રહે છે. સિદ્ધના જીવો પરમાત્માઓ કહેવાય છે, સર્વ જીવો પરમાત્માઓ કર્મનો ક્ષય થતાં થાય છે, યોગવાશીષ્ઠમાં પણ જીવનો શિવ અર્થાત્ પરમાત્મા થાય છે તેમ દર્શાવ્યું છે, પરમાત્માઓ સમયે સમયે અનંત સુખ ભોગવે છે. પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી પરમાત્મા કંઈ સિદ્ધસ્થાનમાંથી અત્ર આવતા નથી. પણ હૃદયમાં પરમાત્મ સ્વરૂપ ચિંતવવાથી આત્મામાં રહેલું પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રગટે છે, જેમ બકરીના ટોળામાં રહેલું સિંહ શિશુ અન્ય સિંહને દેખી પોતે સિંહ છે એમ નિર્ધાર કરે છે અને અજની ભ્રાંતિ દૂર કરે છે. તેથી તે બકરીના ટોળામાંથી નીકળી જાય છે. તેમ આત્મા પણ પરમાત્માને જાણતાં, ધ્યાવતાં, પોતાનામાં રહેલા પરમાત્મપદનો નિર્ધાર કરે છે, અને તેથી પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. માટે પરમાત્માની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ,

શ્રી દેવચંદ્રજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે—

અજકૂલ ગતિ કેસરી લહેરે, નિજ પદ સિંહ નિહાળ;

તિમ પ્રભુ ભક્તે ભવી લહેરે, આતમ શક્તિ સંભાળ.

અજિતજિન તારજોરે—

તથા શ્રી જ્ઞાનત્રિમલસૂરિ પણ કહેછે કે—

ઈલી લમરી ધ્યાનથી, લમરી પદ પાવે;

જ્ઞાનત્રિમલ પ્રભુ આત્મા, ચિદાનંદ પદ આવે.

વળી શ્રી આનંદધનજી માહારાજ પણ કહે છે કે—

જિન સ્વરૂપ થઈ જિન આરાધે, તે સહિ જિનવર હોવેરે;

ઈલી ભૂંગીકાને ચટકાવે, તે ભૂંગી જગ જોવેરે. ૫૬.

અનેક યુક્તિપ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે, પરમાત્માનું ધ્યાન તે પોતાને લાગેલાં કર્મનો ક્ષય કરે છે માટે પરમાત્માને નમસ્કાર કરવો જોઈએ, તથા ધ્યાનલક્ષિત કરવી જોઈએ. આદર્શમાં જોઈને પોતાનું મુખ સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે. તેમ પરમાત્મરૂપ આદર્શમાં પોતાનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે અને તેથી પોતાનું પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં આવે છે; આત્મની અનંત શક્તિ છે. પણ જ્યારે કર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે તે સર્વ પ્રગટ થાય છે. અનંત આત્માઓ કર્મનો ક્ષય કરીને પરમાત્મરૂપે થયા, અને થશે. પરમાત્મા એ શબ્દ મંગલ શ્લોકની આદ્યમાં મૂક્યો તેનું તાત્પર્ય એ છે કે, પરમ ઉપાદેય પરમાત્મા છે. અને જિન તેજ પરમાત્મા છે, અને તે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અન્ય ઠેકાણે એટલે જડ વસ્તુમાં નથી. આત્મમાં જ સમાયું છે. માટે તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરમાત્મા શબ્દથી શ્રી ઉપાધ્યાયજીએ આત્માની કીર્તન લક્ષિત કરી છે. નવ પ્રકારની લક્ષિત શાસ્ત્રમાં બનાવી છે, તેમાંથી બીજી કીર્તન લક્ષિતથી આત્મામાં રહેલું પરમાત્મ તત્ત્વ પ્રકાશે છે. અને તેથી પોતાને અને પરને પણ ઉપકાર થાય છે. પરમાત્મ શબ્દથી યથાર્થવાચ્ય પરમાત્માનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ. યથાર્થ પરમાત્મા કોણ છે અને તે જગત્માં થયા છે કે નહિ, તે શંકાનું નિરાકરણ કરવાને ઉપાધ્યાય પોંતે કહે છે કે, તે જિન છે, જે રાગ દ્વેષને જીતે છે તે ‘જિન’ કહેવાય છે, સર્વ દર્શનવાળાઓ પરમાત્માને માને છે. પણ સાત નયથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણે તો તેમના હૃદયમાં યથાર્થ પ-

રમાત્માનું જ્ઞાન થાય, સિદ્ધના જીવોને પરમાત્મપાત્રું પ્રગટ થયું છે અને સંસારી જીવોને પરમાત્મ સ્વરૂપ તિરોહિત વર્તે છે, પણ પરમાત્મ સ્વરૂપનો પ્રકાશ ચેતાં તિરોહિતપાત્રું ટળે છે, આત્મા તે પરમાત્મરૂપે છે એમ સતત લાવના કરવાથી આત્મા તે પરમાત્મા થાય છે.

આત્મા જ પરમાત્મા થાય છે.

આત્માના અનંત ગુણો જ્યારે પૂર્ણપણે પ્રકાશે છે ત્યારે આત્મા તેજ પરમાત્મા કહેવાય છે, અને તેવો પરમાત્મરૂપ મોટો દેવ પ્રત્યેકના શરીરમાં વસેલો છે, પરમાત્માને જોળવા ઉત્તર વા દક્ષિણ વા પૂર્વ પશ્ચિમ દિશાએ જવાની જરૂર નથી. પાણીમાં, નદીમાં, પહાડોમાં જોળવાની જરૂર નથી. આકાશમાં કે પાતાળમાં જવાની જરૂર નથી. પરમાત્મા માટે કાશીનું કરવત મૂકવાની જરૂર નથી. પરમાત્માની જોળ અંતરમાં કરવાની છે, દેહની અંદર આત્મા ને પરમાત્મા છે, આત્માની શક્તિઓ અનંત છે, અનંત શક્તિઓ ખીલવવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ, આપણી પાસે રત્નની ભરેલી પેટી છે. તેમાં અનેક ચમત્કારિક રત્ન ભર્યા છે તાળુ માર્યું છે. પણ કુંચી વિના તાળુ ઉઘડે નહીં. કુંચી પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે, હવે તે કુંચી પણ મળી શકે તેમ છે. આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરૂ મહારાજાઓની પાસે તે કુંચી છે. સદ્ગુરૂની સેવા કરવાથી આત્માની શક્તિઓ ખીલવવાની કુંચી બતાવશે, સદ્ગુરૂગમ વિના પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની કુંચી મળવાની નથી. માટે અંતરમાં રહેલું પરમાત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરો. ખીજનો ચંદ્રમા પૂર્ણીમાનો ચંદ્ર થાય છે તેમ આત્મા જ પરમાત્મા થાય છે. મનુષ્ય જે જે માટે પ્રયત્ન કરે છે. તેને પ્રાપ્ત કરે છે. પરમાત્મ સ્વરૂપ માટે પ્રયત્ન કરે તો પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહીં. પણ આત્મા પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરતો નથી તેથી તે પોતે પરમાત્મા છે એમ માનતાં અચકાય છે. જેટલા જીવ છે તે સર્વે શિવ છે. સર્વ અરણિના કાષ્ટની અંદર એક સરખો અગ્નિ રહેલો છે. જે જે અરણિ કાષ્ટનું મથન કરવામાં આવે છે તેમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થાય છે. તેવી જ રીતે જે જે આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ સમજી પોતાની જ્ઞા-

ક્ષિતઓ ખીલવવા પ્રયત્ન કરે છે. તે તે આત્મા પરમાત્મા થાય છે. પોતાનું સ્વરૂપ નથી ઓળખવામાં આવ્યું ત્યાં સુધી આત્મા ભ્રાંત કહેવાય છે. તે ઉપર દૃષ્ટાંત કહે છે.

કોઈ મનુષ્ય માત્ર મહિનાની પૂર્ણિમાના દીવસે એક નદી ઉતરતો હતો. સ્વચ્છ જળમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પડ્યું લોળા માણસે ચંદ્રના પ્રતિબિંબને રૂપાનો ઢગલો ધાર્યો. અને તે લેવાને જળમાં હસ્ત ઘાડ્યો કે તુરત પ્રતિબિંબ વિખરાઈ જવાથી રૂપાપણે માનેલો ઢગલો દેખાયો નહીં. ત્યારે તેના મનમાં ક્ષણ પડી કે અરે ક્યાંય તે જતો રહ્યો. તેથી ‘ક્યાં ગયો, ક્યાં ગયો.’ એમ બોલતાં બોલતાં તેનું મગજ લમી ગયું. ગાંડો બની ગયો. જ્યાં જાય ત્યાં ‘ક્યાં ગયો, ક્યાં ગયો.’ બકવા લાગ્યો. તે પુરૂષ લમતાં લમતાં એક યોગિના આશ્રમની પાસે આવ્યો, યોગિએ તેની ચિત્તવૃત્તિ જોઈને વિચાર કર્યો કે, અહો! ખરેખર આ માણસ ભ્રાંતિથી ગાંડો બની ગયો છે, યોગિરાજ તુરત પેલા ગાંડા મનુષ્યની પાછળ ગયો. ક્યાં ગયો. ક્યાં ગયો એમ પેલો ગાંડો મનુષ્ય બોલતો હતો એટલામાં પાછળથી એકદમ જોસથી ખૂમ પાડીને કહ્યું કે-‘આ રહ્યો’ એમ કહેતાં તુર્ત ગાંડા મનુષ્યના મનમાં એમ આવ્યું કે રૂપાનો ઢગલો આ રહ્યો. તુરત પાછળ હર્ષના વેગથી જોયું. તુરત તેની નસોમાં વહેતો વાયુ હર્ષના વેગથી ઠેકાણે આવ્યો. અને સાંજે થયો ભ્રાંતિ દૂર થઈ. તેવી રીતે આત્મામાં ‘પરમાત્મ’ પાણું રહ્યું છે. તેના અજ્ઞાનથી ભ્રાંત મનુષ્ય જડમાં પરમાત્મત્વ શોધતો જાય છે અને અનેક ઠેકાણે પરિભ્રમણ કરે છે. એવા ભ્રાંત જનને જ્ઞાની સદ્ગુરૂ આત્મામાં પરમાત્મત્વ સમજાવે છે ત્યારે તેની ભ્રાંતિ દૂર થઈ જાય છે. આત્મામાં પરમાત્મત્વ રહ્યું છે એમ શ્રદ્ધા થઈ. પણ આત્મમાં રમણતા કર્યા વિના પરમાત્મ કળાનો પ્રકાશ થતો નથી. માટે આત્માના સ્વભાવમાં વર્તવું જોઈએ. આત્માનો સ્વભાવ દ્વેષ રહીત છે, આત્મા જડ વસ્તુઓના સંબંધમાં આવતાં જ્યારે લોભાતો નથી. તેમ પોતાની કોઈ નિંદા કરે તો પણ તેના ઉપર દ્વેષ કરતો નથી ત્યારે તે આત્માની

પરમાત્મ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. આત્માની પરમાત્મા દશા થવામાં અજ્ઞાન રાગ દ્વેષાદિક હરકત કરે છે. જ્યારે આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઇને બાહ્ય પદાર્થોમાં રાગ કે દ્વેષ કરતો નથી ત્યારે તે ઉચ્ચ ભાવનાનો અધિકારી થાય છે, લઘ્ય પુરૂષોએ યાદ રાખવું કે, આત્માની અસલ સ્થિતિમાં ક્ષણે ક્ષણે બાહ્ય સંયોગો છતાં વર્તવું તે કંઈ નાના બાળકના જેવ નથી. તે માટે વિશેષ પ્રયત્નની જરૂર છે. દુનિયામાં રહેતાં છતાં અને ખાવા પીવા વિગેરે અનેક કાર્ય કરતાં છતાં આત્માના મૂળ સ્વભાવમાં સુરતા લગાડવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. જેમ કોઈ શતાવધાની પુરૂષ થાય છે તે પ્રથમ બે ત્રણ વસ્તુઓનાં અવધાન કરે છે અને અભ્યાસ કરતાં કરતાં શત અવધાનને પણ કરી શકે છે, સહશ્રાવધાનને પણ કરી શકે છે. તેમ લઘ્યાત્માએ પ્રથમ દુનિયામાં આવશ્યક ખાવા પીવાનાં કાર્ય કરતી વખતે પણ અંતર સુરતા લગાડવી. કોઈ નિંદક પુરૂષો નિંદા કરે તે સમયે અંતરમાંને અંતરમાં સુરતા લગાડવી. પણ તે વખતે મનમાં કોયાદિક અશુભ વિચાર કરવો નહીં. તેમજ કોઈ પ્રસંગે કોઈ સ્ત્રીનું રૂપ દેખવામાં આવ્યું તે વખતે મનમાં કામનો વિચાર કરવો નહીં. આત્મામાં સુરતા લગાડવી. જો કે પ્રથમ તો બહુ મહેનત પડશે. પણ અભ્યાસમાં કાળજી રાખવાથી આત્મામાં સુરતા લાગશે. તેમજ કોઈ પ્રસંગે અદેખાઈનાં ધારણો મળી આવે તે પ્રસંગે આત્માનું સ્વરૂપ વિચારવું. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમણતા કરવાથી અશુભ વિચારોનો વેગ રોકાશે. તેથી અનંત આનંદનો અંશ અનુભવમાં આવશે. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનના વિચારોને રોકવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ્યારે સ્મરવામાં આવે છે ત્યારે અશુભ વિચારોનું જોર ચાલતું નથી. અને આત્મા પરમાત્મદશાની અંશે અંશે પ્રાપ્તિ કરે છે. ચતુર્થ ગુણસ્થાનકથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપનો ખીજના ચંદ્રની પેઠે પ્રકાશ કરતો આગળ વધે છે, ઉપશમભાવ ક્ષયોપશમ ભાવની પ્રાપ્તિ કરવી. તથા ક્ષાયિક ભાવની પ્રાપ્તિ કરવી, ઇત્યાદિ સર્વ પરમાત્માના ગુણો છે, શુદ્ધ નિશ્ચય

નયથી આત્માનું સ્વરૂપ ભાવતાં આત્મા ઔદયિક ભાવમાં લેપાતો નથી, કારણ કે શુદ્ધ સ્વરૂપના ઉપયોગ સમયે અશુદ્ધ પર્યાયની ભાવના રહેતી નથી તો પછી ઔદયિક ભાવમાં તો શી રીતે પ્રવેશ થાય, ચક્ષુ ઉઘાડવાથી જેમ રાત્રી અને દીવસનો ભેદ ભિન્ન ભિન્ન જણાય છે તેમ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી વસ્તુ સ્વરૂપ વિચારતાં આત્મા અને પુદ્ગલ ભિન્ન ભિન્ન જણાય છે તે સમયે શુદ્ધોપયોગ પ્રગટે છે, અને વળી તે સમયે ઔદયિક ભાવનો લેપ લાગતો નથી. જેમ કેઈ મનુષ્ય કુવામાં પડી આંખો ઉઘાડે છે તો તેની ચક્ષુમાં જળનો પ્રવેશ થાય છે અને અંધારૂં દ્રવ્ય દેખાય છે, ચક્ષુ પણ પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી. પણ મુખમાં તેલનો ડોગળો ભરીને કુવામાં ડુબકી મારે છે અને પછી તેલને બાહિર કાઢે છે તે સમયે આંખેથી અંદરની વસ્તુ દેખી શકાય છે તેવી જ રીતે શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી વસ્તુ સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે ત્યારે આત્માથી કર્મ વિગેરે પુદ્ગલનો ભેદ ભિન્ન જણાય અને તે પ્રસંગે આત્મા મોહ માયાથી દૂર રહી શકે છે. પણ જ્યારે સૂર્ય સમાન શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી ઉપયોગ દૃષ્ટિનું વિસ્મરણ થાય છે ત્યારે અંધારા સમાન મોહમાં પ્રવેશ થાય છે,

યોગનિર્ણય ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—

શ્લોકઃ

દીપિકા સ્વલ્પ નિર્વાણે, નિર્વાણ પથદર્શિની ॥

શુદ્ધાત્મચેતના યાચ, સાધૂનામક્ષયો નિધિઃ ॥૧॥

ભાવાર્થ—શુદ્ધ નિશ્ચયનય દૃષ્ટિથી ગ્રાહ્ય આત્માની શુદ્ધ ચેતના છે તે મોક્ષ માર્ગ દેખાડનારી દીવી છે. અને શુદ્ધાત્મ ચેતના સાધુઓની અક્ષય નિધિ છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનય દૃષ્ટિથી ‘કર્મ’ તે આત્મા નથી એમ જણાય છે. અને આત્માને કર્મ નથી એમ જણાય છે. તેમજ વળી શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી જોતાં આત્માની સાથે કર્મનો સદ્ભાવ નથી. તેમજ શુદ્ધનિશ્ચયનય દૃષ્ટિથી જોતાં જીવ તે કર્મની સાથે પરિણામ પામે નહીં, અશુદ્ધ નિશ્ચય અને વ્યવહારનયથી

જીવ અને કર્મનો સંબંધ 'સત્' છે પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિ-થી જોતાં જીવ અને કર્મનો સંબંધ મૂળ રૂપે 'સત્' નથી. જો શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી પણ આત્મા અને કર્મનો સંબંધ હોય તો કદાપિ કાળે આત્મા કર્મથી રહીત થાય નહીં. 'જીવ અને કર્મ' બે ભેગાં મળી ગયાં છે, જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય ભેગાં મળ્યાં છે તે વખતે વ્યવહારનય જીવને જીવ કહે છે પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયતો કર્મથી લિપ્ત પોતાના સ્વરૂપે ઉપયોગીને જીવ કહે છે. માટે જીવ દ્રવ્ય કર્મની સાથે ભળેલું છે અને પોતાના ઉપયોગથી રહીત છે તે સમયે શુદ્ધ નિશ્ચયનય અશુદ્ધ જીવને જીવ કહે કહીં. અને પરમાણુઓના રકંઘોથી બનેલું જે કર્મ તેને શુદ્ધ નિશ્ચયનય પુદ્ગલ પણ કહે નહીં. કારણ કે પરમાણુને જ શુદ્ધ નિશ્ચયનય પુદ્ગલદ્રવ્ય કહે છે, શુદ્ધ નિશ્ચયનય દૃષ્ટિથી જોતાં આત્માને કર્મ નથી અર્થાત્ આત્માને કર્મ લાગતું નથી, કર્મ છે, લાગે છે, એતો શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી જોતાં ભ્રમરૂપ છે. જેમ ખડીથી ભીંત રંગી. ભીંતમાં થએલી શ્વેતતા તે ખડી નથી તેમજ ભીંત પણ નથી. તેમજ આત્મામાં પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી જોતાં કર્મ તે આત્મા નથી. અને આત્મા તે કર્મ નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી જોતાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે તે આત્માની સાથે પરિણમતું નથી, તેથી શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ પુદ્ગલ દ્રવ્યજ ન્યારે આત્માને લાગે નહીં ત્યારે તે કર્મ શી રીતે કહેવાય; અલબત્ત કહેવાય નહીં. માટે શુદ્ધજ નિશ્ચયનયથી જોતાં રાગદ્વેષ અષ્ટકર્મ વિગેરે સર્વથી આત્મા લિપ્ત છે, માટે ભાવ સંયોગથી ઉત્પન્ન થએલાં ઉદયાગત કર્મ તે આત્માથી લિપ્ત છે, તેથી કર્મને પોતાનાં માનવામાં કર્મ લાગે છે, આત્મા કર્મ છે એમ માનવું તે પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી જોતાં ભ્રમ માત્ર છે એમ જણાય છે.

તે સંબંધી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે:-સાડાત્રણસે ગાથાના સ્તવનમાં

ભાવ સંયોગજા કર્મ ઉદયાગતા,

કર્મ નવિ જીવ નવિમૂલ તે નવિ છતા;

સ્વર્ગીયથી મિતિમાં જેમ હોય શ્વેતતા,
મીતિ નવી સ્વર્ગીય નવી તેહ અવ સંગતા.

એ ગાથાથી જોતાં પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિ આત્મદ્રવ્ય-
નેજ આત્મદ્રવ્ય સ્વીકારે છે અને પુદ્ગલદ્રવ્યનેજ પુદ્ગલદ્રવ્ય
સ્વીકારે છે, શુદ્ધ નિશ્ચયની દૃષ્ટિથી જોતાં ‘ પૌદ્ગલિક ભાવ પુ-
દ્ગલપણે ’ પરિણમે છે અને આત્મા આત્મરૂપે પરિણમે છે, શુદ્ધ
નિશ્ચયનયથી જોતાં દેહ તે જીવ નથી. વચન તે જીવ નથી અને
મન પણ જીવ નથી. અર્થાત્ દેહ, વાણી, મનથી લિપ્ત શુદ્ધ
જીવ છે. કર્મ પણ આત્મા નથી રાગદ્વેષ પણ આત્મા નથી. જે
કંઈ કર્મના યોગે વિચિત્રતા દેખાય છે તે વિચિત્રતા શુદ્ધ નિ-
શ્ચયનયથી જોતાં આત્માની નથી. દેહ, વાણી, મન, રાગ, દ્વેષ,
કર્મ વિગેરે સર્વ પૌદ્ગલિક ભાવ છે અને તે પુદ્ગલપણે પરિ-
ણમે છે તેને પોતાના માનવા તે ભ્રમણા છે. તેમજ પૌદ્ગલિક
ભાવ છે તે આત્માથી લિપ્ત છે તેથી તે ત્રણે કાલમાં શુદ્ધ નિ-
શ્ચયનયથી આત્માના કહેવાય નહીં, અને તે આત્માને લાગી શ-
કતા નથી. તો પછી નાહક પૌદ્ગલિક ભાવના કરતાં ભોક્તા આ-
ત્માને કેમ માનું? અલબત્ત માનું નહીં. એમ શુદ્ધ નિશ્ચયનય
આત્માનું સ્વરૂપ બતાવીને બ્રાંતિનો નાશ કરે છે, જુદો જુદો
આત્મા અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે તે બે એકરૂપ કોઈપણ રીતથી
થાય નહીં. શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી જોતાં આત્મા પોતાનું
સ્વરૂપ છોડી પુદ્ગલમાં પરિણમે નહીં. માટે નિશ્ચયનયથી હૃદ-
યમાં આવી શુદ્ધ ભાવના કરવાથી રાગ દ્વેષનો નાશ થશે. અને
આત્મા નિર્મળ થશે. ઉપધ્યાયજી પણ તેજ ભાવ જણાવે છે.

દેહ નવિ વચન નવિ જીવ નવિ ચિત્ત છે ।

કર્મ નવિ રાગ નવિ દ્વેષ નવિ ચિત્ત છે ॥

પુદ્ગલિ ભાવ પુદ્ગલપણે પરિણમે ।

દ્રવ્ય નવિ જુઓ જુઓ એક હોવે કિમે ॥૪૧॥

સારાંશ કે શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી કર્મ, રાગ, દ્વેષ. કંઈ પણ નથી. એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. વ્યવહારમાં આત્માની સાથે કર્મની સંગતિ થાય છે. પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી જોતાં આત્મા કર્માદિકરૂપે પરિણમતો નથી. અને કર્મ પણ નથી. એમ હૃદયમાં ભાવના કરવી. અને વળી વિચારવું કે,

દેહ કર્માદિ સર્વિ કાજ પુદ્ગલતણા ।

જીવના તેહ વ્યવહાર માને ઘણા ॥

સયલ ગુણ ઠાણ જીવ ઠાણ સંયોગથી ।

શુદ્ધ પરિણામ વિણ જીવ કાર્ય નથી ॥ ૬ ॥

શરીર, જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટ કર્મ, આદિ શબ્દથી ગૃહ, ધન વિગેરે સર્વ પુદ્ગલનાં કાર્ય છે, તેને વ્યવહારનયથી જીવનાં કાર્ય કહેવામાં આવે છે. પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી તો તે સર્વ પુદ્ગલ રૂપ છે. તેમજ મિથ્યાત્વ, સાસ્વાદન વિગેરે સકલ ગુણસ્થાનક તેમજ સમસ્ત એકેન્દ્રિય વિગેરે જીવનાં સ્થાનક ઇત્યાદિ સર્વ પુદ્ગલ કર્માદિકના સંયોગથી છે, પણ તે આત્મ સ્વરૂપ નથી. કારણ કે, સમસ્ત ઉપાધી રહીત શુદ્ધ પરિણામ વિના બીજું જીવનું કાર્ય નથી. “શુદ્ધ પરિણામ તેજ જીવનું કાર્ય છે.” પણ પુદ્ગલ વિભાવપર્યાય તે જીવનું કાર્ય નથી. ત્યારે તેને પોતાનું હું કેમ માનું; કદી માનું નહીં. મારો શુદ્ધ પરિણામ તેજ “શુદ્ધ ધર્મ” છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી શુદ્ધ પરિણામની પાંચ કરતા છતાં વાચકજી કહે છે કે,

**નાણ દંસણ ચરણ શુદ્ધ પરિણામ જે, તંત જોતાં ન છે જી-
વથી ભિન્ન તે । રત્ન જેમ જ્યોતિથી કાજ કારણપણે, રહિત એમ
એકતા સહજ નાણી મુળે ॥**

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો શુદ્ધ પરિણામ વસ્તુગત્યા આત્માથી ભિન્ન નથી. જ્ઞાનાદિક ગુણ જો આત્માથી ભિન્ન માનવામાં આવે તો આત્મા નિર્ગુણ જડ જેવો કહેવાય, માટે જીવથી જ્ઞાનાદિક ગુણ ભિન્ન

નથી. જેમ સ્ફટિક રત્ન પ્રમુખ પોતાની જ્યોતિથી લિપ્ત નથી. તેમાં કારણ કાર્યભાવ નથી તેમ આત્મા અને તેના અનંત ગુણો સહજ સ્વભાવથી અભેદપણે છે. આવું ગુણગુણિનું અપૂર્વ રહસ્ય જ્ઞાની જાણે છે, તેજ બાબતનું વર્ણન કરે છે.

અંશ પળ નવિ ઘટે પૂરણ દ્રવ્યના ।

દ્રવ્ય પળ કેમ કહું દ્રવ્યના ગુણ વિના ॥

અકલ ને અચલ એમ જીવ અતિ તંતથી ।

પ્રથમ અંગે વલિયો અપદને પદ નથી ॥ ૬ ॥

સંપૂર્ણ દ્રવ્યના અંશપણ કહેવા તે પણ યુક્તિયુક્ત નથી. કારણ કે જ્યારે અંશ કહેવામાં આવે ત્યારે દ્રવ્યનું લક્ષણ ઘટતું નથી.

एगं निच्चं निरवयवं अकियं सव्वगं च सामन्नं इति भाष्य वचनात्.

દ્રવ્ય તે સામાન્ય છે. અને સામાન્યતા એક નિત્ય નિરવ-યવ છે. તેમજ ગુણ વિના દ્રવ્ય પણ કહેવાય નહીં. ‘યતઃ ગુ-ણાણુમાસન્મોદધ’ ગુણોનું આશ્રય તે દ્રવ્ય છે. એ પ્રમાણે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનના અઠ્ઠાવીશમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે. ‘તથા ગુણુપ-ર્યાયવત્ દ્રવ્ય’ ગુણ અને પર્યાયવાળું દ્રવ્ય છે એમ તત્ત્વાર્થસૂ-ત્રમાં કહ્યું છે, તથા પર્યાય નય પક્ષવાદીની યુક્તિથી તો દ્રવ્ય જ નથી. પર્યાયવાદીના મત પ્રમાણે તો પર્યાય સ્વતંત્ર હોય છે. તે કહે છે કે, ઉત્ક્રણ, વિક્રણ, કુંડલિતાદિ પર્યાયથી લિપ્ત સર્પરૂપ કોઈ વસ્તુ નથી. માટે પર્યાય તેજ વસ્તુ નથી. ઘટ પટ જે પ-ર્યાય દેખવામાં આવે છે તેજ વસ્તુ છે તે વિના દ્રવ્યરૂપ કોઈ વસ્તુ નથી માટે દ્રવ્યરૂપ વસ્તુ નથી. તો દ્રવ્યના ગુણ હોય જ ક્યાંથી એ પ્રમાણે પર્યાયવાદીનો મત છે. વિશેષ અધિકાર મહાભાષ્યમાં થી જુહાસુએ જોવો, દ્રવ્યના અંશ ન કહેવાય અને ગુણ વિના દ્રવ્ય પણ કહેવાય નહીં, એમ આ પ્રમાણે યુક્તિથી જોતાં લાગે છે. પણ આગમમાં તો અંશ સહિત દ્રવ્ય પણ કહેવામાં આવે

છે એમ છે. ‘ગુણપર્યાયવત્ દ્રવ્ય’ એ વચન જણાવે છે દ્રવ્ય અને પર્યાય કથંચિત્ લેદાલેદપણે વર્તે છે, જેમ મૃતિકાથી ઘટ લિપ્ત નથી, અને ઘટથી માટી લિપ્ત નથી. કથંચિત્ મૃતિકાથી ઘટ લિપ્ત છે. એ પ્રમાણે અનેકાન્તનયવાદથી જોતાં દ્રવ્યથી પર્યાય લિપ્ત નથી. અને પર્યાયથી દ્રવ્ય લિપ્ત નથી. એમ આત્મરૂપ દ્રવ્યમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણ છે તે આત્મ દ્રવ્યથી લિપ્ત નથી. જ્ઞાનાદિક ગુણોથી ‘આત્માકથંચિત્ લિપ્તાલિપ્ત’ પણે વર્તે છે. ઇત્યાદિ આત્માનું સ્વરૂપ અતિશય સૂક્ષ્મ છે. તેથી કળી શકાતું નથી. માટે ‘અકળ આત્મા’ કહેવાય છે. તેમજ આત્માનું સ્વરૂપ અલક્ષ્ય છે તેથી તે ‘અલ્પ’ કહેવાય છે. એમ (નશ્વરથી આત્મ સ્વરૂપ જાણવું, વાણીથી આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ કહી શકાતું નથી. શબ્દ તો જડ છે. શબ્દરૂપ જડથી ચૈતન્ય તત્વનો શી રીતે પ્રકાશ થાય? અલ્પત ન થાય.

પોગ્ગલરૂવો સદ્દો, તહથ્થવત્સ તહા પયડ્દુઓ ॥

સચ્ચાઈ ચિત્તધમ્મા, તેણિહ વવહાર સિદ્ધિત્તિ ॥ ૧ ॥

શબ્દ પૌદ્ગલિક છે. તે આત્માને શી રીતે કહી શકે, શબ્દરૂપ પદથી શબ્દનાં બનેલાં પદથી અતીત એવા આત્માનું શી રીતે કથન થાય. અર્થાત્ થાય નહીં. તે સંબંધી ‘આચારાંગ સૂત્રના’ પંચમાધ્યયના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં લખ્યું છે કે—

વરકાતરણ સવ્વો સરાણી યદંતિ તક્કા જથ્થ ન વિજ્ઞતિ, મતિ તથ્થ ગાદેયાઓ એઅ પડ્દાણસ્સ સ્વેયન્ને સેણ દીદ્દેણ હસ્સેન વદ્દે ન તંસે ન ચડરંસે ન પરિમંડલે ન કિન્હે ન નીલે ન લોહિણે ન હાલિદ્દે ન સુકિલ્લે ન સુરભિગંધે ન દુરભિગંધે નતિત્તે ન કહુણે ન કસાપે ન અંબિલે ન મહુરે ન કલ્લવડેન મડ્ડણે ન ગુરુણે ન લહુણે ન સીણે ન ઉન્હે ન તિન્હે ન કાઓ ન રુહે ન સંગે ન ઇથ્થી ન ન પુરિસે ન અન્નહા પરિન્ને સન્ને ઉવમાનિવિજ્ઞણે અરુવી સત્તા અપયસ્સ પયં નથ્થિ.

ભાવાર્થ—આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાંથી સર્વસ્વર નિવૃત્ત્યા છે. અર્થાત્ કોઈપણ સ્વરથી આત્માનું સ્વરૂપ વાચ્ય નથી. તર્ક-થી પણ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ કહી શકાય તેમ નથી. ઉત્પાતિકી વિગેરે મતિથી પણ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ આદ્ય થતું નથી. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ એ-કદું છે. તેમાં કર્મનો સ્પર્શ નથી. તેમજ ઔદારિકાદિ શરીરનું પ્રતિષ્ઠાન નથી. લોકલોકલોક જ્ઞાયક છે. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપને કાયા નથી. સંસારમાં પુનઃ તેનો ઉત્પાદ નથી. સ્ત્રી પુરૂષ નપુંસક લિંગથી લિપ્ત શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ છે. સર્વ વસ્તુઓને શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય બાણ છે. ખાદ્ય, યુવાદિ અવસ્થાથી વસ્તુગત્યા લિપ્ત છે. શબ્દરૂપ પદ્ધતી લિપ્ત એવા આત્માને પદ નથી. શુદ્ધાત્મ દ્રવ્યને કોઈપણ શબ્દપદ્ધતી કહી શકાય તેમ નથી. કહ્યું છે કે—

શાદ્ધિક તાર્કિક પંડિત છાકે, તે પળ વહાં જઈ થાકે ॥
શબ્દ તીર પળ જ્યાં નધિ પહોંચે, શબ્દ વેધી નાં તાકે ॥
મયા અનુભવ રંગમજીઠારે, उसकी वात न बचने थाती ॥
वीर रसनो तो अनुभव जाणे, मर्द जनोकी छाती ॥
पतिवृता पति मनकुं जाणे, कुलटा लातो खाती. भया ॥२॥

પુનઃ ઉપાધ્યાયજી શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્માનું વર્ણન કરતા છતાં કહે છે કે—

शुद्ध ध्यान एम निश्चये आपनुं ।
तुज समापति औषध सकल पापनुं ॥
द्रव्य अनुयोग सम्मति प्रमुखथी लही ।
भक्ति वैराग्यने ज्ञान धरिये सही ॥ ९ ॥

શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન તેજ પોતાનું નિશ્ચય રૂપ સમજવું. સર્વ પાપનું નાશ કરનાર સમાપ્તિ ઔષધ તેજ છે. શુદ્ધોપયોગ મુક્તિનો પૂર્ણ માર્ગ છે. પડ્દ્રવ્યના પ્રતિપાદન કરનારા એવા. સ-મ્માતતર્ક, વિશેષાવશ્યક ટીકા, નયચક્ર વિગેરે અથોથી યથાર્થ

જ્ઞાન કરવું. શુદ્ધાત્મસ્વરૂપનો ઉપયોગ તેજ કાર્ય સાધક જ્ઞાન છે, 'લક્ષિતમાર્ગ, વૈરાગ્યમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ' એ ત્રણ માર્ગ મુક્તિના સાધક છે. પરમાત્મ સ્વરૂપના સાધક એ ત્રણ હોવાથી એ-ત્રણનું વારંવાર સેવન કરવું. એથી સમક્ષિત ગુણુઠાણું છે. ત્યાં લક્ષિતની મુખ્યતા છે. કલિકાળમાં લક્ષિત માર્ગનું વિશેષતઃ અવલંબન કરવું જોઈએ. દેવ ગુરૂ ધર્મની લક્ષિત કરવાથી સમક્ષિત નિર્મલ થાય છે. લક્ષિતમાર્ગથી વૈરાગ્યમાર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. લક્ષિતમાર્ગમાં આનંદની ખુમારી અનુભવમાં આવે છે લક્ષિત કરનાર પુરૂષ પાછો પડતો નથી. શ્રેણિકરાજને શ્રી વીરપ્રભુની લક્ષિત કરવામાં ઘણો રાગ હતો. શ્રેણિકરાજનું લક્ષિતથી કાર્ય સિદ્ધ થયું. 'લક્ષિતઆધીન પ્રભુ આત્મા ભવ તરે' તથા વળી કહ્યું છે કે, 'લક્ષિતની ધૂનમાં દેવ છે આત્મા' લક્ષિતથી મનુષ્ય ઉર્ધ્વ ચઢે છે, લક્ષિતથી જ્ઞાન મળે છે. માટે લક્ષિતના અપૂર્વ ત્વને અંગીકાર કરવું. લક્ષિત કરતાં એથી ગુણુઠાણું પમાય છે.

ને સમક્ષિત પામ્યું હોય છે તો તેની નિર્મળતા થાય છે. દેશ-વિરતિ નામના પાંચમા ગુણુસ્થાનકમાં તથા સર્વ વિરતિ નામના ષષ્ઠગુણુસ્થાનકમાં વૈરાગ્ય માર્ગની મુખ્યતા છે. દેશવ્રત અને સર્વતઃ વ્રતોને પાળવામાં વૈરાગ્યની પૂર્ણ જરૂર છે. વૈરાગ્યની મુખ્યતા સ્વપરને દેખાય છે. ક્ષીણમોહાદિક ગુણુઠાણું પણ જ્ઞાન-દશાની મુખ્યતાવાળાં છે, અપ્રમત્ત દશામાં આરિત્રની મુખ્યતા છે. એથી ગુણુઠાણું જ્ઞાન દશા છે પણ તેની ગૌણતા છે. કહ્યું છે કે-

યજ્ઞજ્ઞાનમેવ ન ભવતિ, યસ્મિન્નુદિતે વિભાતિ રાગગણઃ ॥

તમસઃ કુતોઽસ્તિ શક્તિ, દિનકરકિરણાગ્રતઃ સ્થાતુમ્ ॥ ૧ ॥

એથી ગુણુઠાણું હિંસા વિગેરે અવૃત્ત તથા રાગ દ્વેષથી આત્મા નિવૃત્તિ પામ્યો નથી. તેથી એથી ગુણુઠાણું જ્ઞાનનું વિરતિ નથી. તેથી જ્ઞાનની ગૌણતા કહી છે. એથી ગુણુઠાણું લક્ષિતની પ્રધાનતા છે અને લક્ષિતથી એથી ગુણુઠાણાની શોભા છે. લક્ષિત વૈરાગ્ય, આરિત્ર, જ્ઞાન વિગેરે મોક્ષના પ્રથમ છે. તેમાં પણ જ્ઞા-

નની બલિહારી છે. શુદ્ધનિશ્ચયનયથી આત્માનો શુદ્ધોપયોગ પરમાત્મ પથ છે.

જ્ઞાન દશા જે આકરી, તેહ ચરણ વિચારો ।

નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં, નહિ કર્મનો ચારો ॥

જ્ઞાન વિના જે જીવ પ્રતિલેખના પ્રતિક્રમણ તપ જપની એકલી ક્રિયા કરે છે, તે અજ્ઞાન ક્રિયા છે, તેનાથી આશ્રવ થાય છે. કર્મબંધ થાય છે. તે સંબંધી 'યોગની વીશી' માં નીચે મુજબ કહ્યું છે કે-

નાણ ગુણેહિં વિહિણા, કિરિયા સંસાર વટ્ટી મળિયા ।

ધમ્મરૂઢ્ઠ એહ વમિત્તા, નાણ સમેયા સયા હુજ્જા ॥ ૧ ॥

શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી શુદ્ધ સ્વરૂપનો ઉપયોગ જ સર્વ કર્મને બાળીને ભસ્મ કરે છે, અહંકાર અને મમકારને શુદ્ધોપયોગ બાળીને ભસ્મીભૂત કરે છે જેમ લાકડાંને બાળી નાંખતાં અગ્નિને વાર લાગતી નથી. તેમ શુદ્ધોપયોગ અગ્નિથી કર્મકાષ્ટ બાળી જતાં વાર લાગતી નથી. શુદ્ધ નયવાચ્ય આત્મ સ્વરૂપ છે તેજ સાધુઓની લક્ષ્મી છે. શ્રી ઉપાધ્યાયજી તે જણાવે છે.

જેહ અહંકાર મમકારનું બંધનં ।

શુદ્ધનય તે દહે દહન જિમ ઇંધનં ॥

શુદ્ધનય દીપિકા મુક્તિ મારગ મળી ।

શુદ્ધનય આથ છે સાધુને આપણી ॥ ૧૦ ॥

સકલગણિ પિટકનું સાર જેણે લહ્યું ।

તેહને પણ પરમસાર એહજ કહ્યું ॥

ઓઘ નિર્યુક્તિમાં એહ વિણ નવિ મટે ।

દુઃખ સવિ વચન એ પ્રથમ અંગે ઘટે ॥ ૧૧ ॥

દ્વાદશાંગીરૂપ જે ગણિની પેટી તેનું પ્રાધાન્યપણું જેણે જા-

ણુ' છે. એવા દ્વાદશાંગીના જાણુને પણ શુદ્ધ નયકથીત આત્મ સ્વરૂપ પરિણુમન સારમાં સાર છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મસ્વ-રૂપ જ્ઞાન તેજ સારમાં સાર ઉપાદેય છે. શ્રી આધનિર્યુક્તિમાં નીચે મુજબ કહ્યું છે.

પરમ રહસ્ય મિસીણં, સમ્મત્તગણિ પિઢગ્ગરિય સારાણં
પરિણામિયં પમાણં, નિથ્થય મવલંબમાણાણં ॥ ૧ ॥

નિશ્ચયનયથી તત્ત્વસ્વરૂપ સમજ્યા વિના કર્મનો નાશ થતો નથી. અને આત્મસુખનો અનુભવ આવતો નથી માટે નિશ્ચયદૃષ્ટિ સદાકાળ અંતરમાં ધારણ કરવી.

एगं जाणइ से सव्वं जाणइ जे सव्वं जाणइ से तेएगं जाणइ.

જે એક આત્માને જાણે છે તે સર્વને જાણે છે. અને જે સર્વને જાણે છે તે આત્માને જાણે છે. આત્મજ્ઞાન થતાં સર્વ જાણી લીધું. કારણ કે આત્મજ્ઞાન વિના કદી મુક્તિ મળતી નથી.

(इतिआचारांगसूत्रवचनात् ॥)

શ્રી આગમસારમાં શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મ સ્વરૂપ જ્ઞાન છે. તેમાં રમણતા છે. તે મોક્ષ છે તે બતાવે છે.

गाथा.

निथ्थय मग्गो मुख्खो, ववहारो पुण कारणो वुत्तो ।

पढमो संवररूवो आसवहेउ तओ बीओ ॥

ભાવાર્થ—શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મજ્ઞાન રમણતાજ મોક્ષનું કારણ કારણ છે. વ્યવહારનય પુણ્યનું કારણ છે. નિશ્ચય-નય આત્મવર્તન સંવર રૂપ છે. અને વ્યવહારનય આત્મ સદ્વર્તનથી પુણ્ય બંધાય છે. પરિણામે બંધ અને ઉપયોગે ધર્મ એમાં પરિણામ અને ઉપયોગની ભિન્નતા વિચારવી. શુદ્ધ નિશ્ચય-નયની દૃષ્ટિથી આત્મસ્વભાવમાં સ્થિર થતાં મનની ચંચળતા ટળી જાય જે. આદ્ય પદાર્થોના સંબંધ યોગે મનમાં અનેક પ્રકાર-

રના વિકલ્પસંકલ્પ થાય છે તેથી જો વિકલ્પસંકલ્પનો નાશ કરવો હોય તો શુદ્ધનય સ્થાપનાનું ક્ષણે ક્ષણે સેવન કરવું. જાંગુલી મંત્રના પ્રભાવે જેમ ક્ષણમાં સર્પનું વિષ નાશ પામે છે તેમજ શુદ્ધ નિશ્ચયનય દૃષ્ટિરૂપ જાંગુલી વિધાના પ્રભાવે મોહ સર્પનું વિષ ઉતરી જાય છે, આત્મસ્વરૂપની શુદ્ધ દૃષ્ટિથી મોક્ષ નગરીમાં સુખપૂર્વક ગમન કરી શકાય છે. પરમાત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ નિશ્ચયનય દૃષ્ટિની લાવના અત્યંત ઉપકારી છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપની ક્રિયા જ્યારે કરવા માંડે છે ત્યારે આશ્રવની ક્રિયાનો સ્વતઃવિલય થાય છે. આશ્રવની ક્રિયાનું જોર મનની અંચળતાથી છે, આત્મદૃષ્ટિ થતાં અને આત્મલાવના થતાં ઔદયિક લાવની દૃષ્ટિથી દેખવાનું બંધ થાય છે, તેથી આત્મા કર્મનો બંધ કરતાં અટકે છે, આત્મજ્ઞાન દૃષ્ટિથી અંતરમાં રમણતા રાખી જે લબ્યો શરીરાદિક યોગે ખાય છે, પીવે છે, તો પણ તેઓ અંતરથી બંધાતા નથી, લેખાતા નથી. તેમની જલ પંકજની પેઠે અંતરથી લિન્ન દશા વર્તે છે. તેથી તેઓ જીવન-મુક્ત સ્થિતિના અંશેને પ્રાપ્ત કરે છે. અને અંતે તેઓ જીવન-મુક્ત થાય છે. અને અંતે પરમાત્મા કેવળ શુદ્ધ સ્થિતિને સાદિ અનંતમાલંગે વરે છે, વડના નાના સરખા ખીજમાં જેમ એક મોટા વૃક્ષ તરીકે થવાની શક્તિ રહી છે તેવી જ રીતે આત્મામાં પણ પરમાત્મ થવાની શક્તિયો રહી છે, આત્મામાં ઉપશમભાવે પણ ઘણી શક્તિયો છે, તેમ ક્ષયોપશમ ભાવે પણ ઘણી શક્તિયો રહી છે ક્ષાયિક ભાવે અનંત શક્તિયો રહી છે. આત્માની શક્તિયોની પૂર્ણતારૂપ પરમાત્મપદ પોતાનામાં જ રહ્યું છે. હુણની પૂતળી સાગરનો પત્તો લેવા જતાં પોતે સાગરરૂપ બની જાય છે તેથી તે બહિર આવીને પોતાનું વર્ણન કરી શકતી નથી. તેવી જ રીતે આત્મા પરમાત્મરૂપ થવાથી તે પોતાનું પૂર્ણ રૂપ વાણીથી અગોર છે તેને શી રીતે કહી શકે, શુદ્ધ નિશ્ચયનયની આત્મલાવના દૃઢ થતાં પોતાનો અનુભવ થાય છે. પોતાનું

ના સ્વરૂપનો જ કેવળ અપ્રમત્તપણે જ્યાં ભાસ થાય છે ત્યાં આ-
નંદનો પાર રહેતો નથી. જ્ઞાની અનુભવ ભુવનમાં શુદ્ધ નિશ્ચય
દૃષ્ટિના યોગથી મહાલે છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે આત્માના અ-
સંખ્યાત પ્રદેશોમાં સ્થિર ઉપયોગથી વર્તવું જોઈએ. પોતાનો શુ-
દ્ધ ઉપયોગ વર્તતાં પર જડ વસ્તુનો ઉપયોગ ક્યાંથી રહે. જરા
પણ રહે નહીં. આવી શુદ્ધ ઉપયોગની એક ધારાને સમાધિ કહે છે.

પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સમાધિથી છે.

આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહેલા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિ-
ત્રાદિ અનંત ગુણો છે તેમાં જ ચિત્તને સ્થિર કરવું. અને આત્મા-
ના સ્વરૂપમાં શુદ્ધાપયોગથી રમણતા કરવી. તેને સહજ સમાધિ
કહી છે. આવી સહજ સમાધિમાં વર્તતો આત્મા પોતે પરમાત્મા
બને છે, અશુદ્ધ સુવર્ણ જેમ મેલ જવાથી નિર્મળ સુવર્ણ તરીકે
પ્રકાશે છે, તેવીજ રીતે અશુદ્ધ આત્મા પણ અશુદ્ધતાનો નાશ
કરી શુદ્ધાત્મા કે જેને પરમાત્મા કહે છે તે રૂપે પ્રકાશે છે, પરમા-
ત્માને બાહિર જોળે છે તે કસ્તુરીયા મૃગની પેઠે ભૂલે છે. માટે
પરમાત્માને અંતરમાં જોળો, આત્મા તેજ પરમાત્મા જ્ઞાનયોગ-
થી માલુમ પડશે.

અજ્ઞાનજીવો પરમાત્માને અન્યત્ર શોધે છે.

અજ્ઞાન જીવો એમ ધારે છે કે, આત્મા તે પરમાત્મા
હોય ! એમ અદ્યપણુદ્ધિથી શંકા કરે છે. સદ્ગુણના બોધથી અ-
જ્ઞાનિ જીવો પણ આત્મા તેજ પરમાત્મા છે અને કર્મના યોગથી.
તે શરીરમાં વસેલો છે એમ માને છે.

રાજાને તો રંક ગણીને, કરી નહિ સારવાર;
રંકને રાજા માની બેઠો, ધિક પડ્યો અવતાર.
અંતર ધન સોયું, મોટો એ અન્યાય છે. નેવાનું ॥
લોહવળાનું મક્ષણ કરવું, જેવું એ મુશ્કેલ;
તેવું આત્મ સ્વરૂપે ધ્યાનું, નથી બાલકનો સ્ત્રેલ;

કોઈક જીવે સમજેરે. બુદ્ધિસાગર ગાય છે ॥
નેવાનું પાણી મોભેરે વ્હાલા ચાલ્યું જાય છે,
દુનિયા મન અવલુંરે, સવલું સન્ત ગાય છે,

અજ્ઞાન યોગે આત્મા રાજ સમાન હતો. તેને તો રંક ગણ્યો તેનું ધ્યાન તેની લક્ષિતરૂપ સારવાર કરી નહીં. રંક સમાન જે શરીર તેને રાજની પેઠે પૂજ્ય માની તેનામાં દુઃખી થયો. તેના માટે હજારો રૂપૈયા ખર્ચ્યા. શરીર ભોગમાં લાખો રૂપૈયા ખર્ચ્યા. પણ જરા માત્ર વિચાર કર્યો નહીં કે—શરીર ઉત્તમ છે કે શરીરની અંદર રહેલો આત્મા ઉત્તમ છે. શરીર પૂજ્ય છે કે આત્મા પૂજ્ય છે જરા માત્ર પણ આત્માના સ્વરૂપનો વિચારથી વિવેક કર્યો નહીં. તેથી આત્માનું ધન પોતે ભૂલ્યો. આડા માર્ગે પોતે વાળ્યો. એ મોટો અન્યાય થયો. માટે હવે જ્ઞાનદષ્ટિથી જોતાં અજ્ઞાન યોગમાં જે જે કર્યું, જે જે કરાવ્યું. તે સર્વથી સર્થું. તેનું સ્મરણ કરવાના કરતાં હવે તો આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું સ્મરણ કરવું તેમાં જ મારૂ હિત છે. એમ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. લોભના ચણા ચાવવા જેમ મુશ્કેલ છે. તેમ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી પણ મુશ્કેલ છે. રાધાવેધ સાધવો સહેલ છે. પણ શુદ્ધ નિશ્ચય દષ્ટિથી આત્મા સ્વરૂપમાં વર્તવું મુશ્કેલ છે, આત્મા સ્વરૂપના પૂર્ણ રાગી વૈરાગી ત્યાગી પુરૂષો શુદ્ધ દષ્ટિથી રાગ દ્વેષનું જોર હઠાવી આત્મધ્યાન કરી પરમાત્મપદને પામે છે. આત્મ જ્ઞાની જનો શરીર વાણી મનની ક્રિયામાં ધર્મ માનતા નથી. માટે ત્રણ યોગથી સિદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં અખંડ ધ્યાન સંતતિથી રમી અનંત લવનાં કૃત કર્મનો ક્ષય કરે છે. કર્માવરણનો ક્ષય થવાથી આત્માના સ્વાભાવિક ગુણોનો પ્રકાશ થાય છે. શુદ્ધાત્મ દષ્ટિથી સમાધિની યોગિયો પ્રાપ્તિ કરે છે અને અખંડાનંદ ભોગવે છે. જે ભળ્યો શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દષ્ટિથી આત્માનું ધ્યાન કરતા નથી. તેઓ આત્માનંદાનુભવનો આસ્વાદ લેઈ

શકતા નથી. યોગિયો શુદ્ધાત્મ ધ્યાનથી ક્ષણે ક્ષણે અખંડાનંદની ખુમારીમાં મહાલે છે. સહજ સમાધિના સુખના દરિયામાં યોગિનો આત્મા ઝીલે છે. ચોસઠ ઈન્દ્ર તેમજ ચાર નિકાયના દેવતાઓ તથા વાસુદેવ ચક્રવર્તિયો બળદેવો ત્રણ કાલના ભેગા કરવા. દેવતા સુરેન્દ્રાદિતું ત્રણ કાળનું સુખ ભેગું કરીએ તો પણ આત્મજ્ઞાનીને સમાધિમાં એક ક્ષણમાં જે સત્ય સુખ પ્રગટે છે તેના આગળ દેવતા, ઈન્દ્રોનું સુખ એક બિંદુ જેટલું પણ નથી. આત્માના સત્યના સુખના ભોક્તા યોગિયો આવી દશા પામીને કેમ ઈન્દ્ર, ચંદ્ર ચક્રવર્તિના પદની ઇચ્છા કરે; અલબત્ત કરે નહીં. છાંદસ્થાવસ્થામાં પણ યોગિને ધ્યાનથી આત્માના સુખનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્માના સુખનો અનુભવ છે તે પંચ ઈન્દ્ર અને મનથી ન્યારે છે. આત્માથી જ આત્મ સુખ વેદાય છે માટે અપેક્ષાએ આત્મ સુખને પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. છાંદસ્થાવસ્થામાં ધ્યાનમાં યોગિયો આનંદની ખુમારીમાં ઝીલે છે. રાત્રી અને દીવસ આદ્યા બંધ છે તેનું પણ ભાન રહેતું નથી. આત્મારૂપ પરમાત્માના ધ્યાનમાં શુદ્ધોપયોગથી તલલીન રહે છે. પરમાત્માના સુખનો અનુભવ પામી યોગિયો જગતને તૃણવત્ ગણે છે. આત્માની ધૂનમાં અવધૂત જેવા બનીને શરીરાદિ જગતનું ભાન ભૂલી જાય છે. જ્યારે બાહિર્ દશાસન્મુખ મન થાય છે ત્યારે તેમને ગમતું નથી. બાહ્યદશાની વાતોમાં યોગિયોને આનંદ પડતો નથી તેથી કેઈ તેમની આગળ વિકથા કરે છે તો તેમને વિકથાઓ પસંદ પડતી નથી. આત્મવસ્તુમાં જ આનંદાદિ ગુણ રૂપ ધર્મ માને છે. પોતાના શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપનો નિર્ધાર થવાથી બાહ્ય જંજાળમાં ફસાતા નથી. બાહ્ય ઉપાધિયોના સંયોગો કદાપિ કર્મના સંયોગે આવી પડે છે તો પણ શુદ્ધ દૃષ્ટિથી આત્મ ભાવનાની ઉચ્ચ કોટીનો ત્યાગ કરતા નથી.

લાભા લાભે સુખે દુઃખે જીવિતે મરણે તથા

સ્તુતિ નિન્દા વિધાને ચ સાધવઃ સમચેતસઃ ॥

લાલમાં, અલાલમાં સુખમાં, દુઃખમાં, ભવિતવ્યમાં, મરણમાં સ્તુતિ કરનાર ઉપર, નિંદા કરનાર ઉપર, સાધુસંત પુરૂષો સમચિત્તવાળા રહે છે. આવી સમચિત્તની ઉચ્ચ ભાવનાને યોગિયો સદા કાળ સેવે છે. અને ઉચ્ચ ભાવનાથી પરમાત્મ પદને સહેજે વરે છે. પોતાનામાં પરમાત્મપણું છે. એમ શુદ્ધાત્મ દૃષ્ટિથી સહેજે જાણે છે. યોગિયોના શુદ્ધાત્મ ધ્યાનનું સ્વરૂપ નીચેના પદથી જાણવું.

યથા.

સમાધિ પદ.

ધ્યાનમાં સમાધિ મને લાગીરે, નિર્મલ જ્યોતિ ફટ જાગી;
ઝરમર ઝરમર મેહુલા વરસે, ક્ષીણી ક્ષીણી વિજઢી પ્રકાશીરે ધ્યાન.
ચંદ્રમાનું તેજથકી જેહ ન્યારુ, પ્રગટયું છે તેજ તો વિલાસીરે.ધ્યા.૧
નિન્દ્રા ન આવે મને ભોજન ન ભાવે, સુખની સુમારી નિશ આવેરે;
જ્યાં ત્યાં જોવું ત્યાંહિ છબીલોજ ભાસે, જેના જ્ઞાનમાં લોકાલોક
ભાસેરે ધ્યાન. ૨

શુદ્ધ ધ્યાન અનુભવનીરે છાયા, મૂલ્યો ગયો છું કાયા માયારે;
રાસ રમે છે શુદ્ધ ચેતના પ્યારી, જીવ સાથે સુખકારીરે ધ્યાન.૩
અન્તર દૃષ્ટિથી નયણે મેં નિરખ્યો, શુદ્ધરૂપ જોઈ હરખ્યોરે ધ્યાન.
બુદ્ધિસાગર યોગિજન એમ ગાવે, વીરલા સમાધિ પદ પાવેરે.ધ્યા.૪

શુદ્ધાત્મ દૃષ્ટિવાળા યોગિયો શુદ્ધાત્મ પ્રદેશોમાં પ્રવેશીને અંતરના ઉદ્ગારરૂપ વીણાથી મધુર ગાન કરે છે. તેવા યોગિયોની સ્થિતિ સમાધિપદમાં વર્ણવેલી વાંચી તેનો અનુભવ કરવા પ્રયત્નશીળ થવું. આત્માના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઉઠેલા આત્મસાધકો પરમાત્મરૂપ ખની અનંત લક્ષ્મીનો પ્રાંતે સાક્ષાત્ સમયે સમયે ભોગ કરે છે. આવી પરમાત્મદશાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા સર્વ મનુષ્યો ઈચ્છા કરે છે. પણ પ્રયત્ન વિના કાર્ય સિદ્ધિ થતું નથી. આત્માનો ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ, આત્મભોગ આપ્યા વિના

ખરેખર કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. હું પરમાત્મા છું ‘અહં બ્ર-
હ્માસ્મિ’ એટલું બોલ્યો કે કોઈ પરમાત્મ પદ હાથમાં આવતું
નથી. આત્મામાં જ સદાકાળ રમવું જોઈએ. પ્રમાદ દશાનો પરિ
હાર કરી સ્વસ્વરૂપ ઉપયોગમાં રહેવું જોઈએ, એક શ્વાસોશ્વાસ
પણ આત્માના ઉપયોગ વિના પરભાવમાં ગાળવો જોઈએ નહીં.
એક ક્ષણ માત્ર પ્રમાદ કરવો જોઈએ નહીં. નિમિત્ત કારણને અ-
વલંબી ઉપદાન કારણની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. આત્માના ધર્મ
ઉપર અનહદ પ્રેમ થવો જોઈએ, કોઈની નિંદામાં ન પડવું જો-
ઈએ. સન્ત પુરૂષોને કલ્પવૃક્ષથી પણ અધિક ગણી સેવવા જો-
ઈએ. તન, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર પરિવારમાંથી સુખની બુદ્ધિ ટળવી
જોઈએ. સંસારમાં આત્મા વિના અન્યત્ર સુખ નથી. એમ નિર્ધાર
થવો જોઈએ, સંસારમાં કર્મના યોગે કોઈ ગમે તેમ કહે તો પણ
તેમાં હર્ષ શોક ન થવો જોઈએ. જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ
થવી જોઈએ, સાંસારિક જડ વસ્તુની કલ્પેલી લક્ષ્મી રહે અગર
નષ્ટ થાય. તો પણ તેથી હૃદયમાં હર્ષ શોકની લાગણી ન થાય.
સંસારમાં કોઈના પ્રતિ ઉપકાર કરવામાં આવે તો તે ધણી મને
પાછો ઉપકાર કરશે, બા મારા ગુણ ગાશે, બા મારા ઉપકાર તમે
દટાશે એવી બુદ્ધિ ન થવી જોઈએ, માન, પૂજા, કીર્તિની લાલચ
ન થવી જોઈએ, દોષીને દેખીને પણ તેના ઉપર અરૂચિની લા-
ગણી ન થવી જોઈએ. પોતાના આત્મા સમાન સર્વ જીવોને જા-
ણવા જોઈએ. આત્મ પ્રેમથી નિષ્કામ લક્ષિત થવી જોઈએ. સુખ
દુઃખમાં આત્મશ્રદ્ધાનો નાશ ન થવો જોઈએ. જડ વસ્તુથી ત્રણ
કાળમાં જરા માત્ર પણ સુખ મળનાર નથી એમ પૂર્ણ શ્રદ્ધા થ-
વી જોઈએ. દુનિયામાં મારૂ નામ નીકળે એવી માયાબુદ્ધિનો નાશ
થવો જોઈએ. નવ પ્રકારની આત્મલક્ષિત ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ પ્રગટવો
જોઈએ. અને સદ્વિચાર પ્રમાણે અન્તરમાં રમણુતા રૂપ આચાર
પણ પ્રગટવો જોઈએ. આ પ્રમાણે અધિકારી થતાં પરમાત્માની
સ્થિતિના અધિકારી થવાય છે. આ જગત્માં રાજાની પદવી સ-

હેલ છે. રાજ કરતાં પણ મોટી ચક્રવાર્તિની પદવી મળવી સહેલ છે, ચક્રવાર્તિથી મોટી દેવતાની પદવી મળવી સહેલ છે, દેવતાઓના સ્વામીની પદવી સહેલ છે. પણ સર્વ કરતાં મોટામાં મોટી પરમાત્માની પદવી મળવી મુશ્કેલ છે. સર્વવિભાવિક પદવીઓ કરતાં પરમાત્માની પદવી સ્વાભાવિક છે. આત્માની પદવી ખરેખર પરમાત્મ સ્વરૂપમય થવું તે છે. પુણ્યના યોગે જે જે પદવીઓ મળે છે તે આત્માની મૂળ પદવી નથી. માટે ઈંદ્ર, અંદ્ર, નાગેન્દ્ર અને સુરેન્દ્રની પદવીમાં શો મોહ કરવો. વળી વિચારવાનું કે જગત્માં જે જે રાજ્યસત્તા ધન વિગેરેથી પદવીઓ કદપાએલી છે તે ક્ષણિક છે સદાકાળ રહેવાની નથી. માટે ક્ષણિક પદવીઓના મોહમાં કોણ જ્ઞાતા પુરૂષ મોહ કરે ! અલબત્ત કોઈ જ્ઞાતા પુરૂષ મોહ કરે નહીં. સ્વપ્ન સમાન સાંસારિક ક્ષણિક સુખની આશાને જ્ઞાતા પુરૂષે તજી દે છે. પરમાત્મ પદવી સિવાય કોઈપણ પદવીમાં નિત્ય સત્ય સુખ નથી, નિન્દ્રાનિંદા વિગેરે દશામાં આત્માના સત્ય સુખનો ભોગ થતો નથી. શાસ્ત્રમાં ચેતનની ચાર પ્રકારની ચેતનાની દશા બતાવી છે. તેમાં કઈ કઈ દશામાં સત્ય સુખ સમાયેલું છે તે બતાવે છે.

ચાર છે ચેતનાની દશા અવિતથા,
બહુ શયન શયન જાગરણ ચોથી તથા;
મિચ્છ અવિરત સુયત તેરમે તેહની,
આદિ ગુણગણે નય ચક્ર માંહે ગુણી ॥ ૨ ॥

ચેતનાની ચાર દશા છે. ઘોર નિદ્રાને ‘ બહુ શયન દશા ’ કહે છે. ચક્ષુ મીચવા રૂપ થીજી ‘ શયન ’ દશા જાણવી, કાંઈક જાગવા રૂપ થીજી ‘ જાગરણ ’ દશા જાણવી. ચેતનાની સદાકાળ નિત્ય જાગૃતિ જેમાં રહે છે તેને ચોથી ‘ જાગૃતિ દશા ’ કહે છે.

‘ બહુશયનદશા ’ મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનકથી ત્રીજા પર્યંત વર્તે છે. થીજી ‘ શયનઅવસ્થાની ’ આદિ ચોથા અવિરત સમ્યગ્

દૃષ્ટિ ગુણગુણથી જાણવી. ત્રીજી 'જાત્રત' અવસ્થાની આદિ અપ્રમત્ત સાતમા ગુણસ્થાનકથી જાણવી. ચોથી 'બહુ જાગરણ અવસ્થાની' આદિ તેરમા સચેાગી ગુણસ્થાનકથી જાણવી. પ્રથમ બહુશયન દશામાં આત્માના સત્ય સુખનો ગંધ પણ નથી. બીજી શયનદશા છે તેમાં આત્માના નિત્ય સુખનો અનુભવ આવે છે. ત્રીજી જાત્રત દશામાં આત્માના સુખનો વિશેષતઃ અનુભવ લોગ થાય છે. ચોથી અતિ જાત્રત અવસ્થામાં ક્ષાયિક લાવે આત્માના નિત્ય સુખનો લોગ થાય છે. આત્મા ક્ષાયિક લાવથી તે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે પરમાત્મા કહેવાય છે. પરમાત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપનો કર્તા છે પણ અશુદ્ધ સ્વરૂપનો કર્તા નથી. અજ્ઞાન ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, માયા, રતિ, અરતિ, નિન્દા, શોક, અલ્લીકવચન, પ્રાણિવધ, પ્રેમક્રીડા, હાસ્ય, મૈથુન, વિગેરે દોષો પરમાત્મામાં નથી. પરમાત્માઓ જગત્ની ઉત્પત્તિ અગર વિલય કરતા નથી. તેમજ પરમાત્માઓ જ્યારે સિદ્ધ સ્થાનમાં બિરાજે છે ત્યારે તેઓ જન્મ મરણાતીત વર્તે છે. કેટલાક કહે છે કે પરમાત્મા લોકોના કલ્યાણ માટે અને દૈત્યોના ક્ષય માટે દુનિયામાં પાછા અવતાર ધારણ કરે છે. પણ સમજવાનું કે પરમાત્માની ક્ષાયિક લાવની પૂર્ણ અવસ્થામાં જન્મ, જરા, મરણ કંઈ પણ હોતું નથી. કર્મના યોગે જન્મ, જરા અને મરણ થાય છે. કર્મના સંપૂર્ણ નાશથી સંપૂર્ણ પરમાત્માવસ્થા પ્રગટવાથી પશ્ચાત્ જન્મ, જરા, મરણ વિગેરે કંઈ પણ હોતું નથી. અખંડ શુદ્ધ ચૈતન્યમય પરમાત્મપદ અંતરમાં વિદ્યમાન છે. તેમાંથી કંઈ પણ ઓછું થતું નથી. વસ્તુગત્યા પરમાત્મપદ નિર્વિકાર છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કોઈનું અવલંબન કરીને રહેતું નથી. માટે તે નિરાધાર કહેવાય છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કળી શકાતું નથી માટે અકળકળાવાળું પરમાત્મપદ કહેવાય છે. પરમાત્મપદ ચર્મ નયનથી દેખી શકાતું નથી. ચર્મ નયનથી પુદ્ગલ વસ્તુ દેખી શકાય છે. પણ પરમાત્મા દેખી શકાતા નથી. પણ ચર્મનયનથી દેખવાની શક્તિ

જેનામાં રહી છે તે જ સત્તાએ પરમાત્મા છે. ડાળા, નીલા, શ્વેત, રક્ત વિગેરે અનેક જડ પદાર્થોનો દૃષ્ટા આત્મા તે જ પરમાત્મા છે. પણ દશ્ય વસ્તુઓ કંઈ આત્મા નથી. તેમ સુગંધ અને દુર્ગંધ વસ્તુઓ આત્મા નથી પણ સુગંધ અને દુર્ગંધને જાણનાર આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. મિષ્ટ, કટુ વિગેરે રસને જાણનાર આત્મા તેજ પરમાત્મા છે પણ મધુરાદિ રસવાળી વસ્તુઓ તો જડ છે. તે કંઈ આત્મા નથી. આઠ પ્રકારના સ્પર્શવાળી વસ્તુઓ આત્મા નથી. પણ આઠ પ્રકારના સ્પર્શને જાણનાર આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. શબ્દ જે સાંભળવામાં આવે છે તે જડ છે. પુદ્ગલ છે. તેથી શબ્દ આત્મા નથી. પણ શબ્દનો સાંભળનાર અને વિચાર કરનાર આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. ચોરાશી લાખ યોનિના સર્વ જીવો પરમાત્માઓ છે. આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપ છે. પણ જે અજ્ઞાની જીવ છે. તે બ્રાંતિથી વસ્તુ સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી. આત્માની અનંત શક્તિયો આત્મામાં જ રહી છે. પરમાત્માવસ્થામાં પણ કંઈ બહારથી શક્તિયો આવતી નથી. આત્માની શક્તિયો સંપૂર્ણ ખીલે છે તે અવસ્થાને પરમાત્માવસ્થા કહે છે

ઉત્તમ જ્ઞાતા પુરૂષો આ પ્રમાણે પરમાત્મા સ્વરૂપ સમજી અંતરમાં શોધ કરે છે. આત્મપ્રેમ સર્વ જીવો ઉપર કરે છે. કોઈનું પણ ખુરૂ ઇચ્છતા નથી. પરમાત્મપદ સ્વરૂપ કંઈ જરા માત્ર પણ આત્માથી લિપ્ત નથી. છીંપમાં રૂપાની બુદ્ધિથી મનુષ્ય બ્રાંત બને છે તેમ જડ વસ્તુમાં પરમાત્મબુદ્ધિથી મનુષ્ય બ્રાંત બને છે, જ્યારે પુરૂષને મિથ્યાબુદ્ધિ ટળી જાય છે. ત્યારે છીંપમાં રૂપાની બુદ્ધિ રહેતી નથી. તેમજ જડ વસ્તુમાં આત્મબુદ્ધિ રહેતી નથી. કોઠીમાં રહેલો પુરૂષ જેમ કોઠીથી લિપ્ત છે. તેમ સાત ધાતુથી બનેલા ક્ષણિક દેહમાં વસનાર પરમાત્મા પણ શરીરથી લિપ્ત છે. ભૂતકાળમાં અનંત શરીર ધારણ કર્યા, અનંત નામ ધારણ કર્યા પણ વર્તમાન કાળમાં તો જે શરીર દેખાય છે તે એક છે. ભૂતકાળનાં અનંત શરીર તથા નામ પણ નથી. વર્તમાન કાળમાં

શરીર અને જે નામ છે. તે ભવિષ્ય કાળમાં રહેનાર નથી. નામ અને શરીર ક્ષણિક છે. પર વસ્તુ છે. તેથી તેના ઉપર મોહ કરવો અચુકત છે. ત્રણ કાળમાં નામ રૂપ પોતાનાં થતાં નથી. વસ્તુ સ્થિતિ આ પ્રમાણે છતાં પણ અજ્ઞાનથી જ જીવ પરવસ્તુના મોહમાં શુદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્માને ભૂલી જાય છે અને તેથી સત્યાનંદનો ભોગ કરી શકતો નથી. આત્મામાં જ પરમાત્મા છે, અનંતાત્માઓ તે જ અનંત પરમાત્માઓ છે. પરમાત્માના બે ભેદ છે. તિરોહિત પરમાત્માઓ અને બીજા વ્યક્ત પરમાત્માઓ. જે આત્માઓને કર્મનાં આવરણ છે. તેઓની શક્તિ અપ્રગટ હોવાથી તિરોહિત પરમાત્માઓ કહેવાય છે. અને જે આત્માઓની સકળ કર્મનો ક્ષય થવાથી સંપૂર્ણ શક્તિયો પ્રગટી છે તે ‘વ્યક્ત પરમાત્માઓ’ કહેવાય છે. સંગ્રહનયની સત્તાથી જોતાં તિરોહિત પરમાત્માઓ અને ‘વ્યક્ત પરમાત્મા’ ઓ સરખા છે. સર્વ આત્માઓમાં પરમાત્મ શક્તિયો રહેલી છે. પોતે ‘આત્મા’ તેજ પરમાત્મા છે. એવી ઉચ્ચ ભાવનાના અભ્યાસથી સર્વ શક્તિયો પ્રગટ થાય છે, જે પોતાને કંગાલ ધારે છે તે ઉચ્ચ પરમાત્મા બની શકતા નથી. જેવી આત્માની વૃત્તિ હોય છે તેવો તે બને છે. આત્માની વૃત્તિ નીચ હોય છે તો તે નીચ બને છે અને આત્માની વૃત્તિ ઉચ્ચ હોય છે તો તે ઉચ્ચ બને છે, કોઈ ચૈત્રને કહે કે ભાઈ ચૈત્ર તું તો સુખી છે. તહાડ જીવન આનન્દમય છે. ત્યારે ચૈત્ર પોતાના અજ્ઞાનથી કહેનારને કહે છે કે-હે ભાઈ હું તો મહા દુઃખી છું મારું જીવન દુઃખમય છે. મારા જેવો કોઈ દુઃખી નથી. આવી તેના આત્માની વૃત્તિ થવાથી મહા દુઃખી થાય છે. અને દુઃખમય વૃત્તિ કરવાથી દુઃખ થાય એવી સામગ્રી તેને આવી મળે છે. અર્થાત્ અજ્ઞાન તેજ તેને દુઃખની મોટામાં મોટી સામગ્રી સંમુખ રહે છે માટે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવ વિના પરભાવની દુઃખ રોગ શોક કંગાલ વિગેરેની વૃત્તિને સેવવી નહીં. પરભાવની કલ્પનાને મનમાં રમાવવાથી આત્મા નીચ વૃત્તિવાળો બને છે. અને તેથી

નીચ અવતાર ધારણ કરવા પડે છે. અને નીચપણની સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે શુદ્ધ ભાવના સદાકાળ ભાવવી. પ્રારબ્ધ કર્મના યોગે અનેક પ્રકારની બાહ્યની નીચ સ્થિતિ હોય. હુઃખમય સ્થિતિ હોય તે વખતે પણ અંતરથી હું હુઃખી નથી. હું સુખમય છું. કર્મનો ઉદય હુઃખરૂપ વેડું છું, તે હું નથી. કર્મના ઉદયથી અનેક પ્રકારનાં સંકટ વેડું છું. તો પણ તે સંકટથી હું ન્યારો છું. સંકટ જે કર્મથી પ્રાપ્ત થયાં તે કર્મથી પણ હું ન્યારો છું. માટે પરભાવની અવસ્થાને પોતાની કેમ માનું. હું સુખી છું, માફ સુખમય સ્વરૂપ છે. સત્તાથી હું સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છું. માટે બાહ્યના ઉપાધિ પ્રસંગમાં પણ જલપંકજવત્ સદા હું ન્યારો છું. કોઈની પાસે ધન, ધાન્ય વિગેરે બાહ્ય લક્ષ્મી વિશેષ હોય. અને તેવી બાહ્ય લક્ષ્મી મારી પાસે વિશેષ નથી. તેથી હું નિર્ધન નથી. માફ જ્ઞાનાદિક અનંત ધન અંતરમાં ભર્યું છે, તેજ ખરેખરું સત્ય ધન છે તેતો મારા આત્મામાં છે, હું તે સત્ય ધનથી ભિન્ન નથી, જ્યારે અનન્ત ધન મારી પાસે છે તો પેલા બાહ્ય ઉપાધિરૂપ લક્ષ્મીવાળા શેઠીયાથી હું પોતાને કેમ ગરીબ બ્રાંતિથી માનું. અલબત્ત માનું નહિ. તેમજ કોઈ બાહ્ય દુનિયા દેશનો ઉપરી રાજા હોય ત્યારે અજ્ઞાની જીવ વિચારે કે એ મોટો છે, એ રાજા છે હું પ્રજા છું. એ સત્તાવાન છે. મારામાં સત્તા નથી. આવી મિથ્યા કલ્પનાઓથી અજ્ઞાની જીવ નીચ વૃત્તિને ધારણ કરો નીચ બને છે. વસ્તુતઃ વિચાર કરશે તો માલુમ પડશે કે પુદ્ગલના સ્કંધરૂપ પુણ્યનાં દલીક તે રાજાને લાગ્યાં છે તેથી તે બાહ્ય સત્તાને ભોગવે છે. અને અંતરસત્તાના સામું જોતો નથી. પુણ્યની મોટાઈ ક્ષણિક છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનય દૃષ્ટિથી વિચારતાં બાહ્ય સત્તાથી મોટાઈ માનવી તે એક જાતની બ્રાંતિ છે, પુણ્ય એ જડ વસ્તુ છે. પોતાનો ધર્મ નથી. માટે તેમાં શો મોહ કરવો. પુણ્ય સોનાની બેડી છે. અને પાપ છે તે લોઢાની બેડી છે, પુણ્ય છે તે છાયા સમાન છે, અને પાપ છે, તે તાપ સમાન છે.

પુણ્ય, પાપ વસ્તુગત્યા જડ પુદ્ગલ સ્કંધો છે. તેમાંથી એકમાં સુ-
ખની બુદ્ધિ અને પાપમાં દુઃખની બુદ્ધિ માની રાગદ્વેષ કરવો તે
આત્માને ઘટે નહીં. જડ વસ્તુ એક સરખી છે. તેથી પુણ્ય પાપ-
ના ભેદતાઓ બન્ને બે જ્ઞાની ન હોય તો એક સરખા છે અને
બે અંતરથી આત્માને પરમાત્મા બાણી પરમ સંતોષને ધારણ
કર્યો હોય તો તેઓ ઉચ્ચ છે. રાજાની બાહ્ય ઋદ્ધિ તે કંઈ આ-
ત્માની વસ્તુ નથી તો કેમ રાજાને મોટો માનવો અને પોતાના
આત્માને નીચ માનવો. એમ નીચ ભાવના કરવી ઘટે નહીં. શરીરમાં
રહેલો આત્મા રાજાઓનો રાજા અને ત્રણ ભુવનમાં પૂજ્ય છે.
આત્મામાં અનંત સુખ છે. જ્યાં સુખ છે ત્યાં મોટાઈ છે. માટે
આત્માની અન્તર રૂદ્ધિને જોતાં હું ઉચ્ચ છું, અનંત સુખ પ-
રિપૂર્ણ હું છું. પુણ્ય અને પાપથી રહીત હું છું. માટે પુણ્ય
પાપની ક્રિયાઓ કરવી મને યોગ્ય નથી. તેમજ પુણ્યની કરણી-
થી દેવલોક વિગેરેનાં સુખ ઈચ્છવાં તે પણ મને ઘટે નહીં. શા-
સ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, જે પુરૂષો દેવલોકાદિકનાં સુખ માટે ધર્મ ક-
રણી કરે છે તે પુરૂષો ચિંતામણિ રત્નને ફેંટી કાંકરો હસ્તમાં
ઝાલે છે. પુદ્ગલ ભાવની ત્રિયોગથી થતી ક્રિયા પણ આત્માની
નથી. માટે મનની ક્રિયામાં પણ અહંભાવ, મમભાવ પ્રત્યય ક-
રવો યુક્ત નથી. વાણીની ક્રિયા પણ શુદ્ધાત્માની નથી તો નાહક
માગપણાની બુદ્ધિ કલ્પવી યોગ્ય નથી. તેમજ શરીરની ક્રિયા
પણ આત્માની નથી શરીર હાલે ચાલે તેથી કંઈ આત્માનો ધર્મ
સંધાતો નથી. સાપેક્ષ બુદ્ધિથી જોતાં એ ત્રણ યોગ આત્મ ધર્મ
સાધનમાં કથંચિત્ નિમિત્ત કારણરૂપ છે. પણ સમજવાનું કે
ત્રણ યોગની ક્રિયા તે આત્માની ક્રિયા નથી. ત્રણ યોગના ગમે
તેટલા ભેદ કરો પણ તે સર્વ યોગથી આત્મા સિદ્ધ છે. બાળ-
જીવ ત્રણયોગની ક્રિયાનેજ ધર્મ માને છે અને જ્ઞાનીજીવ આ-
ત્માની શુદ્ધ ક્રિયાને ધર્મ માને છે. ત્રણ યોગમાં પણ ઈષ્ટ બુદ્ધિ-
ની કલ્પના કરવી યુક્ત નથી. સારાંશમાં સમજવાનું કે, ત્રણ

યોગ તથા ત્રણ યોગની અનેક ક્રિયાઓમાં મારાપણની બુદ્ધિ ધારણ કરવી નહીં. ક્ષણે ક્ષણે ત્રણ યોગથી ભિન્ન એવા આત્માનું ક્ષણે ક્ષણે ધ્યાન ધરવું. ભવ્યોએ યાદ રાખવું કે, ત્રણ યોગમાં પણ મનોયોગ બળવાન છે. મનની મરણ પ્રમાણે શરીર હાલે ચાલે છે. મન ચલાવે છે તો શરીર ચાલે છે. મન શરીરને જ્યાં લેઈ જાય ત્યાં જાય છે. વાદળાને વાયુ ઇચ્છિત સ્થાનમાં ખેંચી જાય છે. તેવી રીતે મન શરીરને ખેંચે છે અને વાણીને પણ પોતાના હુકમ પ્રમાણે પ્રવર્તાવે છે. મન સદાકાળ વિકલ્પ સંકલ્પના ઘોડા દોડાવે છે. ઘોડાનો વેગ પણ મનના વેગની આગળ હિસાબમાં નથી. વિદ્યુત્ વેગ પણ મનના વેગની આગળ હિસાબમાં નથી. મન આત્માને પણ ઘસરડે છે. જે કાર્ય ન કરવાનાં હોય તે પણ આત્માની પાસે કરાવે છે. આત્માને મન નરકગતિમાં લેઈ જાય છે. આત્માને મન તિર્યચની ગતિમાં લેઈ જાય છે. બળવાન એવું મન આત્માને મનુષ્યગતિમાં ખેંચી લેઈ જાય છે. આત્માને મન દેવગતિમાં લેઈ જાય છે. ચોરાશી લાખ જીવ યોનિમાં અનંતિવાર પરિભ્રમણ કરાવનાર મન છે—કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, મત્સર વિગેરે દુર્ગુણોનું ઘર મન છે. મનનું ચૌદરાજ લોકમાં પ્રબલ રાજ્ય પ્રવર્તે છે. યુદ્ધ જીતી શકાય છે. બ્રહ્મચર્યવ્રત વ્યવહારથી પાળી શકાય છે. રાધાવેધ સાધી શકાય છે. પણ ખેદની વાત છે કે, મન જીતી શકાતું નથી. મનને વશ કરવામાં જેટલી યુક્તિ અને એકાગ્રતાની જરૂર છે તેટલી બીજા કોઈ કાર્યમાં નથી. કોઈ મનુષ્યને જન વળગ્યો હોય છે તો તે મંત્રથી મહા મહેનતે પણ કાઢી શકાય છે, કોઈ જનને ચૂડેલ વળગી હોય છે તે પણ મંત્રબળથી કાઢી શકાય છે. સૈરવ, મહાકાળી વિગેરે દેવતાઓને પણ વશ કરી શકાય છે. પણ અન લાખો વિચારોના વિચિત્ર તરંગમાં આત્માને અનેક રંગી કરે છે. કોઈ મનુષ્ય નવકાર વા માળા ગણે છે પણ નવકારી—માળા તો તેના હાથમાં રહે છે પણ મન માંકડું તો કૂદકા મારી છટકી

જઈ અનેક વિષયોમાં પરિભ્રમણ કરે છે. ત્યાંથી ખેંચીને પાછું ઠેકાણે લાવવું તે પણ કઠીન કામ છે. જ્યાં દેવતાઓ પણ ન જઈ શકે ત્યાં મનની ગતિ છે. આત્મામાં મન પ્રવેશ કરવા હેતું નથી. જેમ કૂવામાં પડેલા મનુષ્યને એકદમ પ્રથમ તો જળ ખહાર કાઢવા પ્રયત્ન કરે છે. પશ્ચાત્ જ્યારે કૂવામાં કૂદી પડનારનું ખળ વિશેષ હોય છે તો તે જળને અવગાહી શકે છે. તે પ્રમાણે આત્મામાં મન પ્રવેશ કરવા હેતું નથી. મહા મહેનતે આત્માના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ થાય છે. આત્મા પોતાનું સામર્થ્ય વાપરે છે તો તે પ્રયાસથી મનને જીતી શકે છે, પણ મનના ધર્મ પ્રમાણે આત્મા ચાલે છે તો ઉલટો આત્મા મનના વશમાં વર્તે છે. આનંદ-ધનજી મહારાજ સત્તરમા શ્રી કુંથુનાથના સ્તવનમાં મનની સ્થિતિનું આખેહુખ યથાર્થ વર્ણન કરે છે. તે પ્રસંગોપાત દર્શાવવામાં આવે છે.

કુંથુનાથ સ્તવનમ્.

મનહું કિમહિન બાજે હો, કુંથું જિન મનહું કિમહિન બાજે;
 જિમ જિમ જતન કરીને રાखું, તિમ તિમ અલગું માજે હો કુંથુ ?
 રજની વાસર વસતિ ડજહ, ગયણ પાયાલે જાય;
 સાપ સ્વાયને મુઘહું થોથું, एह ओखाणो न्याय हो. કુંથુ ૨
 મુગતિતણા અભિલાષી તપિયા, જ્ઞાનને ધ્યાન અભ્યાસ;
 વયરીહું કંઈ एहहुं चिंतवे, नाखे अवले पास हो. કુંથુ ૩
 આગમ આગમધરને હાથે, નાવે કિણ વિધ આંકુ;
 કિહાં કળે જો હઠ કરી હટકયું, તો વ્યાલતર્ણી પરે વાંકુ હો. કુંથુ ૪
 જો ઠગ કહુંતો ઠગતું ન દેહું, શાહુકાર પળ નાહિ;
 સર્વમાંહિને સહુથી અલગું, ए अचरिज मनमांहि हो. કુંથુ ૫
 જે જે કહું તે કાને ન ધારે. આપ મતે રહે કાલો;
 સુરનર પંડિત જન સમજાવે, સમજે ન મારો સાલો હો. કુંથુ ૬

મેં જાણ્યું એ લિંગ નપુંસક, સયલ મરદને ઠેલે;
 બીજી વાતે સમરથ છે નર, એહને કોઈ ન જીલે હો. કુંથુ ૭

મન સાધ્યું તેણે સઘલું સાધ્યું, એહ વાત નહીં સોટી;
 એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું, એ કંઈ વાત છે મોટી હો. કુંથુ ૮

મનહું દુરારાધ્ય તેં વશ આણ્યું, આગમથી મતિ આણું;
 આનન્દધન કહે માહરુ આણો, તો સાચું કરી જાણું હો. કુંથુ ૯

ભાવાર્થ—હે કુંથુનાથ ભગવાન્ ! માફ મન કોઈ પણ પ્રકારે આત્માની સાથે જોડાતું નથી. હું જેમ જેમ પ્રયત્ન કરીને વશ રાખવા પ્રયત્ન કરૂં છું. તેમ તેમ મન કુલટા સ્ત્રીની પેઠે દૂર જાય છે. શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં નહીં જોડાતું વડે મન બહિરના વિષયોમાં ભટકે છે. જરા ખેંચીને લાવું છું કે અનુપયોગ દશામાં છટકી જાય છે. માટે હે ભગવાન્ આપ જ્ઞાતા છે. આપ-શ્રીએ મનને માર્યું છે. માટે આપની આગળ વિશ્વસિ કરૂં છું.

૨—ખીજી ગાથામાં જણાવે છે કે, રાત્રીના વખતમાં પણ મન ચાલ્યું જાય છે. રાત્રીના ઘોર અંધારામાં પણ તે રોકાતું નથી દેખતાની પેઠે ચાલ્યું જાય છે. દિવસમાં પણ ચાલ્યું જાય છે. જીવોતું જ્યાં રહેવાનું હોય એવી વસતિમાં પણ ચાલ્યું જાય છે. ઉજડ જગ્યામાં પણ ગમે ત્યારે ચાલ્યું જાય છે. આકાશમાં અને પાતાળમાં પણ એક ક્ષણમાં ચાલ્યું જાય છે, અનેક પ્રકારના વિષયોમાં મન આ પ્રકારે પરિભ્રમણ કરે છે પણ તેથી મનને કોઈ પણ પ્રકારનો આનંદ મળતો નથી. અથવા મનના હાથમાં કંઈ પણ આવતું નથી. જેમ સર્પ કોઈ મનુષ્યને કરડે છે. તેથી મનુષ્ય મરી જાય છે પણ તેથી સર્પની ક્ષુધા ટળતી નથી. સર્પના મુખમાં કંઈ પણ આવતું નથી. તેમ મન અનેક પદાર્થોમાં રાગ દ્વેષયોગે લિપ્ત થાય છે. પણ મનને તેથી કંઈ આનંદ મળતો નથી. અને ઉલટું રાગદ્વેષના યોગે આત્માને કર્મ લાગે છે, અને તેથી આત્માને ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. અને મનને

તો કંઈ પણ લાલ મળતો નથી. તેમ છતાં કેમ મન બાહ્ય વિષયોમાં લાલ વિના પરિભ્રમણ કરે છે ? મનને પોતાને આનંદ મળતો નથી, અને આત્માને મહા દુઃખ થાય છે. અહો આ કેવો મનનો પ્રચાર છે ? આવા પ્રકારનું મન શી રીતે વશ થાય; તે હે ભગવાન્ બતાવો કારણ કે, મોટા મોટાને પણ મન ઉચ્ચ લાવનાથી નીચે પાડે છે. તે ત્રીજી ગાથાથી બતાવે છે.

૩—મોક્ષ એટલે: પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા ધરાવનારા અને જ્ઞાન ધ્યાનના અભ્યાસકે એવા પુરૂષોને પણ વૈરી મન રાગ દ્વેષમયના પાસમાં નાંખી સંસારના ચક્રમાં ફેરવે છે. અર્થાત્ તેવાઓને પણ મન મોહ કંદમાં ફસાવે છે. જ્યારે આવા પ્રકારનું મન છે. ત્યારે તેને કેવું કહેવું તેના વિચારોથી ગાથામાં જણાવે છે.

૪—પાંચ ઇન્દ્રિયોને મન જુદા જુદા વિષયમાં મન પ્રેરે છે. અને તેથી ઇન્દ્રિયો લિપ્ત લિપ્ત વિષયની પ્રવૃત્તિ કરે છે. અને તેથી આત્મા પરલાવમાં પરિણમતાં કર્મથી બંધાય છે. કર્મ બંધમાં મનનુંજ કારણ છે. તેથી મનને જો ઠગ કહું છું તો ઠગ પણ દેખાતું નથી. કારણ કે ક્ષણમાં પાછું ઠેકાણે આવે છે. ઉપયોગ દશામાં આત્માની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે તેથી ઠગ પણ કહી શકાતું નથી. વળી મનને શાહુકાર કહું તો તે શાહુકાર પણ નથી. મનની પ્રેરણા વિના ઇન્દ્રિયો વિષય સન્મુખ થતી નથી. તેથી મનની શાહુકારી પણ બાહ્ય વિષય સન્મુખ દશા જોતાં જણાતી નથી. ક્ષણમાં શુદ્ધોપયોગ દશામાં શાહુકાર જેવું કાંઈ જણાય છે. પણ ક્ષણમાં પાછું પરલાવમાં પરિણમે છે, માટે શાહુકાર પણ મનને કહી શકાતું નથી. સર્વ બાહ્ય વિષયોમાં મન જાય છે. તેથી મન સર્વમાં છે એમ કહેવાય છે. અને શુદ્ધોપયોગમાં આત્મા રમણ કરે છે ત્યારે બાહ્યના સર્વ વિષયથી મન પાછું કરે છે. તેથી સર્વથી અળગું કહેવાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયોની સાથે સંબંધ ધરાવનાર મન છે. અને ત્રેવીશ વિષયથી 'શુદ્ધ ધ્યાન દશા' માં મન દૂર રહે છે. તેથી

અળગું પણ થાય છે. ‘મન સંકલ્પ વિકલ્પવાળું’ છે, જડના બનેલા સર્વ પદાર્થોને વિષય કહે છે. ત્રેવીસ વિષયો એ કંઈ મન નથી. મન આત્માની સાથે રહે છે. સંપૂર્ણ શરીરમાં આત્મા વ્યાપીને રહે છે તેથી મન સંપૂર્ણ શરીરને વ્યાપીને રહે છે અને વિષયો મનથી જુદા છે. પણ જ્યારે તે વિષયોની સાથે ‘વિષય વિષયી ભાવ સંબંધ’ થી સંબંધવાળું થાય છે. ત્યારે તે સર્વમાં છે એમ કહેવાય છે, અને જ્યારે બહિર વિષયોની સાથે મન સંબંધમાં આવતું નથી ત્યારે તે સર્વથી અળગું કહેવાય છે. તેમ જ પાંચ ઇન્દ્રિયોની સાથે મન સંબંધવાળું થાય છે તેની અપેક્ષાએ પણ સર્વમાંહિ છે એમ કહેવાય છે. અને સંકલ્પ વિકલ્પ સ્વભાવથી ઇન્દ્રિયોના ધર્મથી ન્દાઃ પડે છે તેથી પોતાના સ્વભાવે જોતાં ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન છે, તેથી સર્વથી અળગું એમ પણ કહેવાય છે, સર્વમાંહિ અને સર્વથી અળગાપણાનો મનનો વિચિત્ર સ્વભાવ લાગે છે, આવા મનને હું શિખામણ આપું પણ તે વિચિત્ર સ્વભાવવાળું હોવાથી શું તે શીખામણ માની શકે, તેવા ઉદ્દેશથી પાંચમી ગાથાના ઉદ્દગાર જણાવે છે.

૫—આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં લીનતા માટે મનને જે જે શિખામણ આપું છું તે મન સાંભળતું નથી. બહિરને કહેલી વાત જેમ તે સાંભળતો નથી. તેમ મનને કહેલી વાત મન સાંભળતું નથી. શિખામણ આપીશું એટલે મન ઠેકાણે આવશે. એમ ધાર્યું હતું. પણ તે શિખામણને સાંભળતું પણ નથી, અને મન પોતે અનેક પ્રકારના વિકલ્પસંકલ્પ કરી કર્મ બાંધે છે. અને રાગ દ્વેષપરિણતિથી મન કાળું વર્તે છે, એવા કાળા મનને મારી હિત શિક્ષાની શી અસર થાય, અલબત્ત કંઈ પણ થાય નહીં. જેનો ધર્મ કાળો હોય તે ધોળો થાય નહીં. ‘આનંદધન પ્રભુ કાળી કાળળીયાં ચઢત ન હુજે રંગ.’ એ ન્યાય આ સ્થાને યથાર્થ ઘટે છે, આવા કાળા મનને દેવતાઓ, મનુષ્યો અને જ્ઞાનિપુરુષો સમજાવવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કરે છે. પણ દેવતા વિગેરેનું સમ

જાન્યું પણ મન સમજતું નથી. આત્માની બે સ્ત્રીઓ છે. એક સુમતિ સ્ત્રી અને બીજી કુમતિ સ્ત્રી છે. કુમતિરૂપ સ્ત્રીનો ભાઈ મન છે. માટે કર્તા પુરૂષે એમ કહ્યું કે, મારો સાળો મન સમજતો નથી. એની કેવી વક્તા છે. આવું ખરાબ મન છે. તેને હું શું કહું એવા ઉદ્દેશથી સાતમી ગાથા કહે છે.

૭—વ્યાકરણની રીતિ પ્રમાણે ‘મન’ એ નપુંસકલિંગી છે. ‘મનઃ મનસી મનાંસિ’ આ પ્રમાણે તેનાં રૂપ થાય છે, ગુજરાતી ભાષાના વ્યાકરણ અનુસારે પણ મન કેવું એમ જણાતાં નાન્યતર જાતિમાં ગણાય છે, નપુંસક કરતાં પુરૂષમાં પુરૂષાર્થ વિશેષ હોય છે. છતાં પણ આ મનની બાબતમાં તેથી ઉલટું જણાય છે. મન નપુંસક હોવા છતાં પણ પુલ્લિંગને ધારણ કરનાર એવા આત્માઓને હઠાવે છે અને આત્માઓને પોતાના વશ કરે છે. મનના કહ્યા પ્રમાણે આત્માઓ સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. મન જ્યાં લેઈ જાય છે ત્યાં આત્માઓ જાય છે. મન જેમ ન આવે છે તેમ આત્માઓ નાચે છે, કુદે છે, હસે છે, રૂએ છે, દોડે છે. ચેષ્ટા કરે છે, મન આ પ્રમાણે આત્માઓને રાગ દ્વેષના પાશથી સંસારમાં ફસાવે છે, મન વિનાની સઘળી બાબતોમાં આત્માઓ સામર્થ્યવાળા દેખાય છે. પણ મનને વશ કરી શકતા નથી. મનને કોઈ જીતી શકતું નથી. આવા પ્રકારનું મન જો વશ કરવામાં આવે તો સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય તે બાબતને ઉદ્દેશી આઠમી ગાથા કહે છે.

૮—જે આત્માએ મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું. મન સાધતાં સર્વ સાધનાની પૂર્ણતા થાય છે. અનેક પ્રકારની તપ, જપ, પઠિલેહણ, પ્રતિક્રમણ વિગેરે સાધનાઓથી પણ મનને જીતવાનું છું. અને જ્યારે મન જીતાયું ત્યારે સઘળી સાધનાઓ પૂર્ણ થઈ. કોઈપણ વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની બાકી રહેતી નથી. જેમ પારો ખરાબર મારવામાં આવે તો સુવર્ણ સિદ્ધિ થાય છે. તેમ મન પારો મારવામાં આવે તો પરમાત્મપદની સિદ્ધિ થાય છે, કોઈ પણ

કાર્ય બાકી રહેતું નથી. જેણે મન વશ કર્યું છે તેને કોઈ પણ ક્રિયા કરવાની જરૂર નથી. ‘મન સાધ્યું’ તેણે સધળું સાધ્યું’ એ વાત ખોટી નથી. અર્થાત્ ખરી છે. પણ કોઈ અજ્ઞાની મુખથી બોલે કે, ‘મેં મનને સાધ્યું.’ એ વાત હું માનતો નથી. મનને સાધવાની વાત ખોટી છે. અર્થાત્ કઠીણમાં કઠીણ છે. આવા પ્રકારનું હુઃસાધ્ય મન કોઈનાથી જીતાય કે નહીં. એવી સ્ફુરણા થતાં નિરાકરણ થયું કે, હે પ્રભો એવું હુસાધ્ય મન તેં વશ કર્યું. તેથી તમે ભગવાન્ થયા તેને હૃદયેશી નવમી ગાથા કહે છે.

૯—હે પ્રભો, આવું હુઃસાધ્ય મન પણ આપશ્રીએ જીત્યું છે. એમ શાસ્ત્રોથી મેં જાણીને નિર્ધાર કર્યો છે. ‘આગમ પ્રમાણ’ થી આ પ્રમાણે હું નિર્ધાર કરૂં છું. આનંદધનજી કહે છે કે, મ્હારૂ મન વશ કરૂં તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સાચું માનું’ અર્થાત્ સારાંશ કે, શ્રી કુંથુનાથ ભગવાને મન જીત્યું છે. તે વાત હું આગમ પ્રમાણથી સિદ્ધ માનું છું. અને જો મારૂ મન જીતું તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય કે, મન જીતી શકાય છે, આવા પ્રકારનું મન પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી જીતી શકાય છે.

મન જીતવાના ઉપાયો.

આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી ધ્યાન થાય છે. અને ધ્યાનથી મન જીતી શકાય છે. ધ્યાનના ચાર ભેદ છે. પદસ્થ, પિંડસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત આ ચાર પ્રકારના ધ્યાનમાં ચિત્તનો રોધ થવાથી મન બાહ્યના પદાર્થોમાં પરિભ્રમણ કરતું નથી. અને જ્યારે બાહ્યના પદાર્થોમાં મન જતું નથી ત્યારે રાગ દ્વેષ પણ થતો નથી. અને તેથી કર્મ બંધાતાં નથી. જ્યારે ત્યારે પણ મનને અન્તર્મુખ વાળ્યા વિના મન જીતી શકાશે નહીં. બાહ્ય વિષયમાં મન જવા દેવું નહિ એમ જે વખતે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો કે તુરત મન વિશેષતઃ બહિર્ ભટકતું માલુમ પડશે પણ સમજવાનું કે મનને કંઈને કંઈ કાર્ય કરવું ગમે છે. કંઈનું કંઈ

પણ ચિંતવન કર્યા વિના તેને ચાલતું નથી. માટે મનને અંત-
ર્મુખ વાળવામાં આવે પણ તેને ચિંતવવાનું કાર્ય સોંપવું જોઈએ.
બાહ્ય પદાર્થોનું ચિંતવન તો રાગ દ્વેષનું હેતુ છે. તેથી આત્મ-
સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવું જોઈએ. આત્માના ગુણ પર્યાયના વિચાર-
માં મનને રોકવું. અંતરમાં વળેલું ચિત્ત અંતે આત્માના
વશમાં થાય છે. આત્માની મરણ વિના કંઈ પણ મન વિચાર
કરવાને સમર્થ જ્યારે થતું નથી. ત્યારે આત્મા યોગી કહેવાય છે.
મનને પોતાના વશ કરીને યોગી આત્માને પરમાત્મ સન્મુખ કરે
છે. અને અંતે આત્મા તેજ પરમાત્મા થાય છે. આત્માના શુદ્ધો-
પયોગમાં રમણતા કરતાં મન સ્થિર થઈ જાય છે અને પોતાનો
વિકલ્પ સંકલ્પનો ધર્મ ત્યાગ કરે છે. મનને જીતી અનંત તીર્થ-
કરે પરમાત્મપદ પામ્યા અને પામશે. સંસારમાં મન માંકડા
જેવું છે. માંકડું જેમ એક સ્થાનથી અન્ય સ્થાનમાં પરિભ્રમણ
કરે છે. તેમ મન પણ તેવું છે. જ્ઞાન વિના મન વશમાં આવતું
નથી. નવધા પ્રકારની 'આત્મ ક્રિયાથી' મન વશમાં આવે છે.
તેમજ શ્રાવકનાં બાર વ્રત પાળવાથી પણ અંશે અંશે મન
જીતાય છે. દશ પ્રકારે યતિ ધર્મ પાળ્યાથી પણ મન જીતી
શકાય છે. જેમ જેમ મન સ્થિર થાય છે. તેમ તેમ સંયમની
વૃદ્ધિ થતાં મોહ પણ શમે છે. અને તેથી જ્ઞાનમાં પણ વૃદ્ધિ
થાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના મન આત્માના ધર્મનું ચિંતવન કરી
શકતું નથી. મનને હઠયોગથી ગોંધી રાખવામાં આવે પણ પાછું
જરા છૂટું થયું કે જેવું હતું તેવુંને તેવું થાય છે. માટે જ્ઞાન-
યોગથી મનને વશ કરવામાં આવે તો મન પોતાના વિકલ્પ
સંકલ્પ ધર્મને છોડી દે છે. મન અંતરમાં વળવાથી ક્રોધાદિક
દોષોનો નાશ થાય છે. અંતે કર્માવરણનો સર્વથા નાશ થવાથી
'આત્મા' તેજ પરમાત્મારૂપે પ્રકાશે છે. 'શુદ્ધોપયોગરૂપ
ઉચ્ચ ભાવનાથી ક્ષણે ક્ષણે આત્માને લાગેલાં આવરણો દૂર થતાં
જાય છે. અને જે જે અંશે આવરણો દૂર થાય છે. તે તે અંશે

આત્મા પોતાના ધર્મને પ્રકાશતો જાય છે. અને એમ અભ્યાસ યોગથી આત્મા ‘સિદ્ધ યોગી’ બને છે. સારા વિચારો કરવાનો અભ્યાસ પાડવો. મનમાં નહારો વિચાર સ્પુરે કે તુરત તેજ ક્ષણે સારો વિચાર કરવો. કોઈ મનુષ્યે ધારો કે આપણું અપમાન કર્યું તે વખતે તેના સામો નહારો વિચાર મનમાં ઉત્પન્ન થાય કે તુરત સારો વિચાર ઘણા વેગથી કરવો. નહારા વિચારનું જેટલો બળવાન વેગ હોય તેના કરતાં શુભ વિચારનો વેગ બળવાન હશે તો જ નહારો વિચાર મનમાંથી દૂર થશે. કોઈએ આપણા સામી લોઢાની બશેરી રગડાવી. તેના વેગને રોકવાને લોઢાની દશ શેરી સામી રગડાવીશું તોજ આપણે ફાવીશું, અત્ર પણ સમજશે કે નહારા વિચારના બળ કરતાં સારા વિચારનું બળ વિશેષ હશે તો નહારા વિચારને જીતી શકીશું. ધારો કે, કોઈ પુરૂષને ક્રોધનો આવેશ અર્ધ કલાક પર્યંત રહ્યો. ત્યારે તે પુરૂષ ક્ષમાના વિચારના વેગને એક કલાક પર્યંત મનમાં વહેવરાવે ત્યારે તે બીજી વખત થતા ક્રોધના સામો લડવાને સમર્થ થાય છે. હવે તે જ પુરૂષને કોઈએ આળ ચઢાવ્યું. અને તેની પુષ્કળ નિંદા કરી ત્યારે તે મનુષ્યને એક કલાક પર્યંત ક્રોધ થયો. ત્યારે તે પુરૂષ બે કલાક પર્યંત જ્ઞાનના બળથી મનમાં ક્ષમાના વિચાર કરે, એમ ક્રોધના કરતાં ક્રોધ નાશ કરનાર ક્ષમાને મનમાં વિશેષ લાવે ત્યારે અંતે ક્રોધનો તે પરાજય કરે છે. ક્રોધને જીતવાનો મોટો તો ઉપાય તો એ છે કે—જ્યારે ક્રોધ થાય કે તુરત આત્માના સ્વરૂપનો વેગથી વિચાર કરવો. આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં તુરત ક્રોધ શમી જશે. જેને જેટલું જ્ઞાન થયું હોય તે તે પ્રમાણમાં ક્રોધાદિકને જીતવાના પ્રતિપક્ષી ઉપાયો તેણે કામે લગાડવા. ધારો કે કોઈ સ્ત્રીને પરપુરૂષ ભોગવવાની ઇચ્છા થઈ તે સ્ત્રી આત્મજ્ઞાની હોય તો આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરે કે તુરત કામના વિચારો શમી જાય. તે સ્ત્રી આત્માનું સ્વરૂપ ન જાણતી હોય તો દ્રવ્ય શીય-ળનું રક્ષણ કરવા સતીનાં વર્તન સ્મરણ કરે. કામની અસારતા

વિચારે, અપકીર્તિ વિગેરે દોષોનો વિચાર કરે. કામથી આત્મ-
બળની હાનિ થાય છે તેવા સારા સારા વિચારો અત્યંત વેગથી
કરે તો તુરત કામ શમી જાય છે. એ પ્રમાણે દરેક દોષોનો જય
કરવા દોષોનો ક્ષય થાય તેવા પ્રતિપક્ષિવિચારોને અત્યંત વેગથી
મનમાં સ્ફુરવ્યા કરવા એમ મનુષ્ય ઉચ્ચ ભાવનાને મનમાં ક્ષણે
ક્ષણે વિચારતો અનેક દોષોના પ્રચારથી રહીત થાય છે. આ ઉપ-
રથી સિદ્ધ થયું કે મનને ઉચ્ચ ભાવનામાં વાળ્યાથી અનેક દોષોથી
રહીત થાય છે. કોઈ રાજા હોય અને એકદમ તેનો મહેલ બળી
ગયો ત્યારે તે બહુ રૂદ્ધ કરે છે. બહુ દુઃખી થાય છે. પણ બળેલો
મહેલ પાછો હતો એવો થતો નથી. અને દુઃખ થાય તેનો વિશેષ
જ્યારે આ પ્રમાણે વસ્તુ સ્થિતિ છે તો રાજા એમ વિચારે કે,
જડ પદાર્થનો મહેલ તે હું આત્મા નથી. અને જડ પદાર્થ મારો
નથી. જડ નષ્ટ થાય તેથી દીલગીર કેમ થવું જોઈએ. મહેલથી
સુખ માન્યું હતું તે પણ કલ્પના છે. કારણ કે મહેલમાં પલ્લ-
ગમાં બેઠેલા રાજાના હૃદયને ચિંતા શોકરૂપ કીડો કોતરી ખાય
છે તે પોતે જાણી શકે છે. તેમ જ પર્વતની શુક્લમાં ધ્યાન ધરીને
બેઠેલા યોગિના આત્મામાં મનની સ્થિરતા થવાથી જે આનંદ
થાય છે તે યોગી જાણી શકે છે. રાજાનો મહેલ, અને શુક્લ
એ બે વસ્તુઓ પણ આત્માને સુખ દુઃખ આપવા સમર્થ નથી,
ફક્ત મનુષ્ય પોતાના મનથી પર વસ્તુઓમાં સુખ અને દુઃખની
સુધ્ધિથી બંધાય છે. એમ જો રાજા વિચારે તો મહેલ બળતાં પણ
જરા માત્ર દુઃખી થાય નહીં. આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરતાં
આત્માનો સત્યાનંદ અખંડપણે ભોગવી શકે. ધારો કે, કોઈ
વ્યાપારી વ્યાપાર કરે છે. અશુભ કર્મના યોગે દેવાળું નીકળ્યું,
તો પણ વ્યાપારી વિચાર કરે કે, શુભાશુભ જેવાં જેવાં કર્મ
કર્તા હોય છે તે તે કર્મ જ્યારે ઉદયમાં આવે છે. ત્યારે શુભાશુભ
ફળને દેખાડે છે. આ વખતે અશુભ કર્મનો ઉદય દેખાય છે પણ
તેથી શોક કરવાનું કંઈ પણ કારણ નથી. અશુભ કર્મ અને અશુભ

કર્મના ફળને હું તટસ્થપણે ભોગવનાર છું. શુભાશુભ કર્મથી હું ભિન્ન છું તેથી શુભાશુભ કર્મના વિપાકને ભોગવતાં હર્ષ શોક કરવો ઘટે નહીં. ‘સચ્ચિદાનંદ’ મારૂં સ્વરૂપ છે, ‘જ્ઞાનધન’ મારૂં છે. માટે જ્ઞાનધનને જ મારૂં માનવું જોઈએ જડ લક્ષ્મી તે ક્ષણિક છે તેથી તે બાબતનો શોક કરવો ઘટે નહીં. તેમ લક્ષ્મી ઘણી થાય તો હર્ષ વા અભિમાન કરવો પણ ઘટે નહીં. આ પ્રમાણે જો વ્યાપારી મનમાં ઉચ્ચ ભાવના ધારણ કરે તો અશુભ વિચારનો પ્રવાહ બંધ પડે. અને મુખ ઉપર આનંદની છાયા એક સરખી રહે. અને તે વ્યાપારી મનને વશ કરવામાં અંતે બહાદૂર નીવડે ધારો કે કોઈ પ્રબળ પ્રતાપી બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરનાર ‘મુનિરાજ’ છે, મુનિરાજના બ્રહ્મચર્યથી કીર્તિ દશદિશામાં પ્રસરી રહી છે. કોઈક ઇર્ષ્યાળુ મનુષ્યે કપટ કરી બ્રહ્મચારિમુનિરાજ ઉપર વ્યભિચારનું આળ ચઢાવ્યું. મુનિરાજના જાણવામાં આવ્યું મુનિરાજ જો ઇર્ષ્યાળુ મનુષ્ય ઉપર ક્રોધ કરે તો સંયમધર્મનો ઘાત થાય છે. અને તેથી કંઈ કલંક ઉતરતું પણ નથી મુનિરાજ વિકલ્પસકલ્પ કરે તો તેથી કંઈ મુનિરાજને શાંતિ થતી નથી. કદાપિ મુનિરાજ આત્મઘાત કરે તો મહાપાપ કર્મ બાંધે, લોકોની આગળ પોતાનું બ્રહ્મચારીપણું સિદ્ધ કરવા જાય તો કેટલાક માને અને કેટલાક માને પણ નહીં, મુનિરાજ આવા સંકટના સમયે મનમાં આવી ઉચ્ચભાવના ભાવે કે હે ચેતન, તને કલંક ચઢાવવામાં પરજીવ તો નિમિત્ત માત્ર છે. સીતા, સુલદ્રા જેવી સતીયોને જૂઠાં કલંક ચઢ્યાં છે તો તને ચઢે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કલંક ચઢવાથી લોકોમાં અપકીર્તિ થાય. તેથી કીર્તિનો નાશ થાય. એમ પણ વિચારીશ નહીં. કીર્તિ અને અપકીર્તિ એ બે પણ નામ કર્મની પ્રકૃતિયો છે. કીર્તિ નામકર્મ ઉદયમાં આવે છે ત્યારે લોકો અપકીર્તિ કરે છે, કીર્તિ અને અપકીર્તિ એ બે નામકર્મની પ્રકૃતિયો ઉદયમાં આવે ત્યારે સમભાવ રાખવો જોઈએ. અપકીર્તિ થતાં તે કર્મ ખપી જાય છે. અપકીર્તિ નામકર્મ ભોગવતાં જો તું ખરાબ વિચાર

કરીશ તો નવીન કર્મ બાંધીશ. માટે હવે સમભાવ રાખ, પૂર્વ કર્મમાં કોઈ ઉપર તેં વ્યભિચારનું કલંક ચઢાવ્યું હશે તેથી તે કર્મ હાલ ઉદયમાં આવ્યું છે, તું બ્રહ્મચારી છે છતાં કલંક દીધાનું વ્યભિચાર કર્મ ઉદયમાં આવવાથી હાલ સીતાની પેઠે લોકોમાં અપકીર્તિ થાય છે. તેથી કંઈ વિકલ્પસંકલ્પ કરવો જોઈએ નહીં. જે જે કર્મ ઉદયમાં આવે તે સમભાવે સહન કરવાં, એ તારો ધર્મ છે. વળી હે ચેતન! પોતાનું બ્રહ્મચારિપણું સિદ્ધ કરવા અન્યોને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો એ પણ યુક્તિયુક્ત નથી. તું કેટલાકને સમજાવીશ. લોકોને સમજાવતાં પાર પણ આવવાનો નથી. પોતાની પ્રવૃત્તિને માટે તું નિર્ભય રહે. લોકો બ્રહ્મચારી કહે અગર વ્યભિચારી કહે તેથી કંઈ ત્હાડું જોડું થવાનું નથી. સાડું જોડું થવું એ શુભાશુભ પરિણામના હાથમાં છે. માટે ત્હાડું સ્વરૂપ તું વિચાર. કલંક દેનાર ઉપર પણ મૈત્રી ભાવના રાખ, મૈત્રી ભાવનાનું ઉચ્ચ સામર્થ્ય તનેજ ફળ આપશે. કારણ કે મૈત્રી ભાવનાને તું મનમાં ધારણ કરે છે. તેથી તું ઉચ્ચ થતો જાય છે. જગત્ સારો જોડો કહે તેથી તું ઉચ્ચ નીચ થતો નથી. પણ તું સારા અને જોડા વિચારથી ઉચ્ચ નીચ થાય છે. માટે તું ત્હારા સ્વરૂપનો વિચાર કર. આ પ્રમાણે બ્રહ્મચારી મુનિરાજ ઉત્તમ વિચાર કરે તો તે પોતાનું અને પરનું કલ્યાણ કરી શકે છે. અને તે મનને જીતી શકે છે, દોષોનો નાશ કરવા માટે મનમાં ઉચ્ચ ભાવના જ્ઞાનબળથી પ્રસંગોપાત ધારણ કરવામાં આવે તો મનુષ્ય આનંદમય ઉચ્ચજીવન ગાળે છે. અને એ તે મનને જીતી કર્મનો ક્ષય કરી ‘પરમાત્મા’ રૂપ બને છે. પોતાનું અસલ પરમાત્મ સ્વરૂપ વરે છે, આત્મા તેજ પરમાત્મા છે એમ ઉચ્ચભાવનાથી પોતાને જ્યારે પરમાત્મ સ્વરૂપ દેખે છે ત્યારે કંઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ચેતનને બાકી રહી; અલબત્ત સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ચેતનને છે. તેમાં પણ વિચારવાનું કે, મનુષ્ય, સી. આ. ઈ. ના પુછડા માટે સરકારની આજીજી કરે છે. જે. પી. ના પુછડા માટે પણ તેમ કરે છે,

તેમજ રાજા બહાદૂર વિગેરેના ઇલકાળ (પુછકા) માટે મરી મથે છે. કદાપિ સર્વદેશનો ચક્રવર્તિ થાય તો બાકી જ શું રહ્યું. વળી કોઈ દેવેન્દ્ર થાય તો આનંદનો પાર નહીં. સર્વનો ઉપરી બન્યો તેના કરતાં પણ મોટામાં મોટી પદવી કે જે પદવીવાળાને ચોસઠ ઇન્દ્ર પૂજે છે. નમે છે. સ્તવે છે. એવી પરમાત્મ પદવીની પ્રાપ્તિ માટે તો કહેવું જ શું. એવી પદવી મળે તો કદી જન્મ જરા અને મરણનાં દુઃખ પ્રાપ્ત થાયજ નહીં. તેમજ પરમાત્મ પદવી મળ્યા પછી તે પદવી કદી નષ્ટ થાય નહીં. આવી પદવી ક્યાં હશે? આકાશમાં હશે કે પાતાળમાં હશે. ક્યાંથી આવી પદવી મેળવવી, કોઈ એવી પદવીનું સ્થાન દેખાડે તો તેનો કેટલો ઉપકાર ગણાય? જો એવી પદવીની તમને ઘણી ઇચ્છા હોય. અને તે ક્યાં છે એમ દેખવું હોય તો હિ લખ્યો! જરા શાંત થાઓ જુઓ ભૂલશે નહીં. તમારા શરીરમાં રહેલો આત્મા છે તેજ પરમાત્મા છે. અહો કેટલી આનંદની વાત, તમારા ઘટમાં પરમાત્મા છે. હવે તમારે કઈ બાબતની ન્યૂનતા છે. ? કોઈ પણ બાબતની ન્યૂનતા નથી. કહો. હવે તમે રાજના રાજા છે, ગરીબ છો. ઉત્તરમાં કહેશે કે. હું તો ત્રણ ભુવનમાં મોટામાં મોટો છું. ‘ પરમાત્મા ’ છું, હવે ત્યારે તમે સમજો કે કોઈ વાતની તમને ન્યૂનતા નથી, પરમાત્માને જડ વસ્તુની ઇચ્છા હોતી નથી. જ્યારે આત્મા પરમાત્મારૂપ છે ત્યારે જડવસ્તુની ઇચ્છા કેમ કરવી જોઈએ. કર્મના યોગે જડવસ્તુઓનો યોગ થાય તો પણ જડ વસ્તુની ઇચ્છા તો ન કરવી જોઈએ. જડવસ્તુમાં રાગ દ્વેષ ન કરવો જોઈએ. પરમાત્મપદવી આત્મામાં રહેલી છે પણ કર્માવરણથી પરમાત્મ પદવી દેખાતી નથી. જેમ જેમ જ્ઞાનાવરણ વિગેરે કર્મ, આત્માથી દૂર થાય છે તેમ તેમ આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ થતો જાય છે સકળ કર્મનો ક્ષય થવાથી સંપૂર્ણ અનંત ગુણોનો પ્રકાશ થાય છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં પ્રત્યેક લબ્યજીવના અનુભવમાં આવશે કે શરીરની અંદર અમૂલ્ય હીરો રહ્યો છે. પણ ખીલકૂલ

મોહથી જડ જેવા બની ગયેલા અજ્ઞાની જીવો ચેતી શકતા નથી. શરીરમાં આત્મા છે માટે આત્માનેજ ગ્રહો, આત્માના ધ્યાનમાં રહો, આત્માના અસંખ્યપ્રદેશ છે. અનંતકાળ ગયો અને અનંતકાળ જશે તો પણ અસંખ્યપ્રદેશોમાંથી એક પણ પ્રદેશ નાશ પામતો નથી. આત્માના એકેકપ્રદેશમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્ય સુખ વિગેરે અનંત ગુણો રહ્યા છે. તેમજ આત્માના એકેક પ્રદેશમાં અનંતપર્યાય છે અસંખ્યપ્રદેશમાં અનંત ગુણપર્યાય છે. અસંખ્યાતપ્રદેશ મળીને આત્મા કહેવાય છે. આત્માના પર્યાયની શુદ્ધતા તેજ પરમાત્મપદ જાણવું. આવું પરમાત્મપદ આત્માથી લિપ્ત નથી. અંતરમાં જ્ઞાનથી તપાસી જોતાં પરમાત્મપદનો અનુભવ આવશે. નામ પરમાત્મા, સ્થાપના પરમાત્મા, દ્રવ્યપરમાત્મા, લાવપરમાત્મા, આચાર નિદેષે પરમાત્મા છે. તેમજ પરમાત્માના બે ભેદ છે. ભવસ્થ પરમાત્મા અને અભવસ્થ પરમાત્મા, તેમજ વળી સાતનયથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણવું. જેમ જેમ આત્મા ચઉદ ગુણસ્થાનક પૈકી ઉપર ઉપરના ગુણ સ્થાનકે ચઢે છે. તેમ તેમ પોતાના અનંત ગુણોને ઉપશમલાવે, ક્ષયોપશમલાવે અને ક્ષાયિકલાવે જીલવે છે, ધારે કે અમદાવાદથી મુંબઈ ટ્રેનમાં જવાનું છે તેમાં જેટલો માર્ગ કાપ્યો તેટલું મુંબઈ નજીક આવતું જાય છે તેવી જ રીતે આત્માના પ્રદેશો તરફ જે જે અંશે ઉપશમાદિ લાવથી ગમન કરીએ છીએ તેટલા તેટલા અંશે પરમાત્માના સન્મુખ જઈએ છીએ. પરમાત્મસ્વરૂપ પામવા માટે જે જે પુરૂષો પ્રયત્ન કરે છે તે તે પુરૂષો કારણુ સામગ્રી પામીને પરમાત્મપદની સિદ્ધિ કરે છે. અન્તરદૃષ્ટિથી પરમાત્મપદ જાણી શકાય છે. અન્તરદૃષ્ટિને જ્ઞાન કહે છે. જ્ઞાનના પાંચ ભેદ છે. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનપર્યવ અને કેવળજ્ઞાન એ પાંચ ભેદનું વિવેચન કરે છે.

પરમંજ્યોતિઃ

પરમાત્મા પરમંજ્યોતિઃ એટલે પરમ જ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન) વાળા છે, માટે પ્રસંગાનુસારે જ્ઞાનના લેદો વર્ણન કરતાં કેવળ-જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાશે એમ જાણી વિવેચન કરાય છે.

તત્ર જ્ઞાનનું લક્ષણ કહે છે, ‘ સ્વપરાવભાસકંજ્ઞાનમ્ ’ પ્રથમ મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ કહે છે, પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનના સંબંધથી વસ્તુનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવું તેને મતિજ્ઞાન કહે છે. જેમ દીપ-કથી ઘટ પ્રકાશાય છે. તેમ મતિજ્ઞાનથી પદાર્થનો પ્રકાશ થાય છે. મન અને ચક્ષુ વિના બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોથી વ્યંજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારનો છે. મન અને ચક્ષુ વિનાની બાકીની ચાર ઇન્દ્રિય પ્રાપ્તકારી છે. મન અને નયન બે ઇન્દ્રિય અપ્રાપ્તકારી છે. વ્યંજનાવગ્રહની સ્થિતિ આવલિના અસંખ્યાત ભાગ પ્રમાણ છે.

૧ અર્થાવગ્રહ. ૨ ઇહા. ૩ અપાય. ૪ ધારણા. આ ચાર પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મનથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૧ સ્પર્શાદિકનો વ્યંજનાવગ્રહ થયા પછી ઇન્દ્રિયોથી કંઈક વસ્તુ છે એવું જ્ઞાન થાય છે તેને ‘ અર્થાવગ્રહ ’ કહે છે. ‘ નૈશ્વૃયિક અર્થાવગ્રહ ’ એક સમયકાળ પ્રમાણ છે. વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહ અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણ હોય છે.

૨ કોઈએક શબ્દના અર્થાવગ્રહ પછી વિચાર થયો કે આ શબ્દ મનુષ્યનો છે કે જાનવરનો છે એવો તર્ક્ક કરવો તેને ‘ ઇહા ’ કહે છે.

૩ અમુકનો આ શબ્દ છે એમ નિર્ધાર કરવો તેને ‘ અપાય ’ કહે છે.

૪ પશ્ચાત્ તે અપાયભૂત વિષયને ધારણ કરી રાખવો તેને ‘ ધારણા ’ કહે છે. ઇહાનો કાલ અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણ છે. છતાં ધર્મનો નિર્ધાર કરે તે ‘ સમ્યગ્ અપાય કહે છે અને ‘ અછતા ધર્મનો ’ નો નિર્ધાર કરે તેને ‘ મિથ્યા અપાય ’ કહે છે. ‘ અ-

પાય' નો કાલ અંતમુદૂર્ત પ્રમાણ છે. નિર્ણીત અર્થને વાસના સંસ્કાર પૂર્વક મનમાં ધારણ કરવામાં આવે. તેથી કાલાંતરમાં તેના સમાન વસ્તુ દેખી અથવા તે વસ્તુને વિચારતાં સ્મરણ થાય. તેને ધારણ કહે છે. ધારણનો અસંખ્યવર્ષનો કાલ છે. સાગરોપમાદિકના આંતરે પૂર્વતું કર્તવ્ય સ્મરણમાં આવે છે. જાતિસ્મરણ જ્ઞાનને પણ આચારાંગસૂત્રની વૃત્તિમાં ધારણનો લેદ કહ્યો છે.

પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મન થકી છ અર્થાવગ્રહ તેમજ છ પ્રકારની ઇહા. તેમજ છ પ્રકારનો અપાય તેમજ છ પ્રકારની ધારણા. એમ ચોવીશ લેદ થયા. તેમાં વ્યંજનાવગ્રહના ચાર લેદ મેળવતાં અઠ્ઠાવીશ લેદ થયા.

૧ કાર્ય સમયે કાર્યને પાર પાડવાની તત્કાલ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય તેને 'ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ' કહે છે. રોહા, અભયકુમાર તથા ખીરબલમાં આવી બુદ્ધિ હતી.

૨ ગુરૂનો વિનય કરતાં જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને 'વૈનયિકી બુદ્ધિ' કહે છે. વૈનયિક બુદ્ધિનો અદ્ભૂત ચમત્કાર હોય છે.

૩ કાર્ય કરતાં અભ્યાસ વિશેષથી કાર્યમાં બુદ્ધિ પહોંચે છે તેને 'કાર્મીકી' બુદ્ધિ કહે છે. આગગાડી, ફોનોગ્રાફ વિગેરે કાર્યોમાં સુધારો વધારો અભ્યાસનાયોગે બુદ્ધિથી થયો છે અને થશે. ઔષધ વગેરેમાં પણ કાર્મીકી બુદ્ધિનો ખપ પડે છે.

૪ વયની પરિપક્વ અવસ્થાથી જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને 'પારિણામિકી બુદ્ધિ' કહે છે એ ચાર અશ્રુતનિસૃતમતિના લેદ છે 'અઠ્ઠાવીશ લેદની સાથે આ ચાર લેદ મેળવતાં બત્રીશ લેદ થાય છે.

અઠ્ઠાવીશ મતિજ્ઞાનના લેદ છે. તેમાં પ્રત્યેકના બાર લેદ છે. તે જણાવે છે.

અનેક જીવો અનેક વાજાંત્રના શબ્દો સાંભળે છે. ક્ષયો-પશમની વિચિત્રતાથી કોઈક જીવ ઘણા શબ્દ ગ્રહણ કરે છે. તે

પહેલું ' બહુ ' અને કોઈક જીવ થોડા શબ્દ ગ્રહણ કરે છે તેને ' અબહુ ' કહે છે. કોઈક જીવ એક શબ્દના ગાઠ હલકા વિગેરે ઘણા લેદ જાણે તે ત્રીજું ' બહુવિધ ' જાણવું. કોઈક થોડા લેદ જાણે તે ' અબહુવિધ ' થોડું જાણવું. કોઈક શબ્દને તુર્ત ગ્રહણ કરે તે ' ક્ષિપ્ર, જાણવું. કોઈક હળવે હળવે શબ્દને ગ્રહણ કરે તે અક્ષિપ્ર જાણવું. કોઈક શબ્દને અનુમાનથી જાણે તે સાતમું સલિંગ જાણવું. કોઈક અનુમાન વિના શબ્દને જાણે તે આઠમું ' અલિંગ ' જાણવું. કોઈક શબ્દને સંદેહ સહિત જાણે તે નવમું ' સંદિગ્ધ મતિજ્ઞાન ' જાણવું. કોઈક સંદેહ રહિત જાણે તે દશમું ' અસંદિગ્ધ ' જાણવું. કોઈક શબ્દને એકવાર જાણતાં બીજી વાર પણ જાણે તે અગીયારમું ' ધ્રુવ ' જાણવું. કોઈક વારંવાર જાણાવ્યાથી જાણે તે બારમું ' અધ્રુવ ' જાણવું. અઠ્ઠાવીશ લેદને બારગુણ કરતાં ૩૩૬ ત્રણસેને છત્રીશ લેદ થાય છે તેમાં ઔપાતિક વિગેરે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ મેળવતાં ૩૪૦ ત્રણસેને ચાલીશ લેદ મતિજ્ઞાનના થાય છે.

શ્રુતજ્ઞાનસ્વરૂપમ્.

મતિજ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે. ભાવશ્રુત તે મતિજ્ઞાનનું કાર્ય છે. મતિજ્ઞાનને નિરક્ષર અને ' શ્રુતજ્ઞાનતો સાક્ષર વિચારણા વર્ણુ રૂપ ' છે. તથા મતિજ્ઞાન તો મુંગું છે કોઈને પોતાનું સ્વ-રૂપ કહી શકતું નથી. અને શ્રુતજ્ઞાન અક્ષરરૂપે છે તેથી પરને આપી શકાય છે. શ્રુતજ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક છે, મતિજ્ઞાન થકી લિપ્ત છે. તે મતિજ્ઞાન પશ્ચાત્ શ્રુતજ્ઞાન હોય છે, નબ્યો, તો

શ્રુતોપયોગો મત્યુપયોગાન્ન પૃથક્ મત્યુપયોગેનૈવતત્
કાર્યોપપત્તૌ તત્ પાર્થક્યકલ્પનાયા વ્યર્થત્વાત્ ॥

ભાવાર્થ—મતિના ઉપયોગથી શ્રુતોપયોગ લિપ્ત નથી મ-
તિના ઉપયોગથી શ્રુતોપયોગની કાર્યતા સિદ્ધથતાં મતિજ્ઞાનથી
શ્રુતજ્ઞાનની લિપ્તકલ્પના કરવી તે વ્યર્થ છે એમ જણાવે છે.
મહાવાદી સિદ્ધસેન કહેછે કે,

વૈયર્થ્યાતિપ્રસંગાભ્યાં ન મત્યધિકં શ્રુતમિસાહુઃ

વૈયર્થ્ય અને અતિ પ્રસંગના દોષથી મતિજ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન
અધિક કહી શકાતું નથી શ્રીજ્ઞાનબિંદુમાં કહ્યું છે, શ્રુતજ્ઞાનના
ચૌદ લેહ છે.

અરુકર સન્ની સમ્મં, સાદ્યં સ્વલુ સુપદ્મવસિયંચ;

ગમિયં અંગપવિટં. સત્તવિ એ એ સપદિવરુકા. ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—અક્ષર શ્રુત, અનક્ષરશ્રુત, સંજ્ઞાશ્રુત, અસંજ્ઞાશ્રુત,
સમ્યક્શ્રુત, અસમ્યક્શ્રુત, આદિશ્રુત, અનાદિશ્રુત, પર્યવસિતશ્રુત,
અપર્યવસિતશ્રુત, ગમિકશ્રુત, અગમિકશ્રુત, અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત, તથા
અંગબાહ્યશ્રુત, એ રીતે ચૌદ લેહ જાણવા.

૧ અક્ષરશ્રુતના ત્રણ લેહ છે. ‘ સંજ્ઞાક્ષર, વ્યંજનાક્ષર લ-
પ્થ્યક્ષર. સંજ્ઞાક્ષર અઢાર પ્રકારની લીપીના લેહથી અષ્ટાદશ પ્રકાર-
રદ્ધુ’ છે. અઢાર લીપીનાં નામ.

હંસલિવી, મૂયલિવી, જરુકા, તહ રરુકસીય, બોધવ્વા;
ઉઢ્ઢી, જવણિ, તુરુકી, કીરી, દવડીય, સિંધવિયા. ॥ ૧ ॥
માલવિણી, નડિ, નાગરિ, લાડલિવી પારસીય બોધવ્વા;
તહ અનમિત્તીય લિવી, ચાળકી મૂલદેવીય ॥૨॥

૨ વ્યંજનાક્ષર, અકારથી હકારપર્યંત અક્ષર સમજવા, અ-
ક્ષર માત્ર જે મુખથી બોલાય છે ગમે તે લાપાના હોય તો પણ
વ્યંજનાક્ષરમાં તેનો સમાવેશ થાય છે બન્ને પ્રકાર અજ્ઞાનાત્મક
છે તો પણ શ્રુત હેતુ હોવાથી ઉપચારથી એ બેને શ્રુતજ્ઞાનની
સંજ્ઞા આપી છે.

૩ ‘ લઘ્વિઅક્ષર, ’ શબ્દ શ્રવણ તથા રૂપદર્શનાદિક થકી અર્થપરિજ્ઞાન ગર્ભીત જે અક્ષરની ઉપલઘ્વિ થાય છે તે ‘ લઘ્વિઅક્ષરશ્રુત જાણવું’.

યદાહ—જોઅરુકરોવલંભો, સાલદ્વિતંચહોઈ વિન્નાણં;

ઈંદિયમણો નિમિત્તં. જો આવરણરુકઓવસમો ॥૧॥

જે અક્ષરોથી અભિલાષ્ય ભાવોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે એવું પ્રધાનશ્રુત તેને ‘ અક્ષરશ્રુત ’ કહે છે. કેટલાક પદાર્થો અભિલાષ્ય છે અને કેટલાક અનભિલાષ્ય છે. અનભિલાષ્યભાવ પણ લોકમાં અનંતા છે. અનભિલાષ્ય ભાવોનો અનંતમો ભાગ અભિલાષ્ય ભાવ છે.

યદાહુઃ પન્નવણિજ્ઞા ભાવા, અણંતભાગોઽ અણમિલપ્પાણં

પન્નવણિજ્ઞાણં પુણ, અણંતભાગો સુય નિવ્વદ્ધો. ॥ ૧ ॥

જં ચડ્ડસપુવ્વધરા, છઠાણગયા પરુપ્પરં હંતિ;

તેણઽ અણંત ભાગો, પન્નવણિજ્ઞાણજં વુત્તં ॥ ૨ ॥

અરુકરલંભેણ સમા, ડળહિયા હંતિમઈ વિસેસેણં;

તેવિહું મઈ વિસેસા, સુયનાણમ્મંતરેજાણ ॥ ૩ ॥

પ્રજ્ઞાપનીય એટલે અભિલાષ્ય પદાર્થોનો અનંતમો ભાગ શ્રુતનિબદ્ધ છે. ચતુર્દશપૂર્વધારકો ષટ્સ્થાનકપતિત પરસ્પર હોય છે. અક્ષરની પ્રાપ્તિમાં સર્વ સરખા છે. પણ મતિવિશેષથી ચતુર્દશ પૂર્વધરો ન્યૂનાધિક હોય છે. શ્રુતજ્ઞાનમાં તત્ સમાવેશ સમજવો.

૨ અનક્ષરશ્રુત—શિરકંપન, હસ્તચાલન, થુકવું, ખુખારો કરવો શમસ્યાદિકથી ગમન આગમન આદિ મનના અભિપ્રાયનું જાણવું વા જણાવવું. તેને અનક્ષરશ્રુત કહે છે, કોઈક પુરૂષ કોઈને પુછે કે તમારે ખાવું છે ત્યારે મસ્તકે હલાવીને ન ખાવાનું જણાવે ઇત્યાદિ દૃષ્ટાંત સમજવાં.

૩ સંજ્ઞિશ્રુત—સંજ્ઞા ત્રણ પ્રકારની છે. ભવિષ્યકાળમાં કેમ થશે. ઇત્યાદિક અતીત અનાગત ઘણા લાંબા કાળનું 'ચિંતવવું' તેને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા કહે છે.

તાત્કાલિક ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ વસ્તુ જાણીને પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરવી તેને હેતુવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા કહે છે. અને 'ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનથી' સમ્યક્દૃષ્ટિપણું થાય તેને 'દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી' સંજ્ઞા કહે છે તેમાં સંજ્ઞીપંચેન્દ્રિયને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા હોય છે. દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાથી આગમમાં સંજ્ઞીપણું કહ્યું છે. સંજ્ઞી નિયંત્રકશ્રુતને સંજ્ઞિશ્રુત કહે છે. વિકલેન્દ્રિય અસંજ્ઞીને હેતુ વાદોપદેશિકી સંજ્ઞા હોય છે.

પૂર્વધરોને દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા હોય છે.

૪ અસંજ્ઞિશ્રુત—મન વિના માત્ર ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થ-એલું શ્રુત તેને અસંજ્ઞિશ્રુત કહે છે.

૫ સમ્યક્શ્રુત—સમ્યક્દૃષ્ટિથી યથાર્થ પદાર્થ સ્વરૂપનું જાણવું તેને 'સમ્યક્શ્રુત' કહે છે.

૬ મિથ્યાશ્રુત—મિથ્યાત્વદૃષ્ટિથી અયથાર્થપણે પદાર્થોને જાણવા તેને 'મિથ્યાશ્રુત' કહે છે.

૭, ૮, ૯, ૧૦ શ્રુતજ્ઞાન સાદિ સપર્યવસિત છે તેમજ અનાદિ અપર્યવસિત છે દ્રવ્યથી એક પુરૂષઆશ્રી શ્રુતજ્ઞાન સાદિ સપર્યવસિત છે. અને અનેક મનુષ્ય આશ્રી લઇએ તો 'અનાદિ અપર્યવસિત' છે. એકજીવદ્રવ્યને જ્યારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે શ્રુતજ્ઞાનની આદિ કહેવાય છે, અને જ્યારે સમ્યક્ત્વ ટળી જાય છે અથવા કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તેનો અંત થયો કહેવાય છે. તેથી દ્રવ્યાપેક્ષાએ 'સાદિ સપર્યવસિત શ્રુતજ્ઞાન જાણવું'. ઘણા જીવો સંખધી વિચાર કરીએ તો અમુક જીવને સર્વથી પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ અને અમુક જીવના તનો અંત થયો એમ કહેવાય નહીં. માટે દ્રવ્યથી

શ્રુતજ્ઞાનમાં ઘણા જીવોની અપેક્ષાએ ‘અનાદિ અપર્યવસિત’ ભંગ જાણવો.

ક્ષેત્રથી પાંચ ભરત તથા પાંચ ઐરવતમાં જ્યારે તીર્થંકરનું તીર્થ પ્રવર્તે છે, ત્યારે દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુત હોય છે. અને જ્યારે તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય છે ત્યારે શ્રુતજ્ઞાનનો પણ વિરુદ્ધ થાય છે. તેથી ભરતાદિક ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ‘સાદિ સપર્યવસિત શ્રુતજ્ઞાન’ જાણવું. મહાવિદેહક્ષેત્રમાં સદાકાલ ચોથો આરો હોય છે તેથી ત્યાં તીર્થનો ઉચ્છેદ થતો નથી તેથી શ્રુતજ્ઞાનનો પણ ઉચ્છેદ થતો નથી. તેથી ત્યાં ‘અનાદિ અપર્યવસિત શ્રુતજ્ઞાન’ જાણવું.

કાળથી ઉત્સર્પીણી તથા અવસર્પીણીમાં ચોથા તથા પાંચમા આરામાં શ્રુતજ્ઞાન હોય છે. અને છઠ્ઠા આરામાં શ્રુતજ્ઞાનનો વિરુદ્ધ થાય છે. તેથી ‘સાદિ સપર્યવસિત શ્રુતજ્ઞાન’ જાણવું. મહાવિદેહમાં ચોથા આરાનો કાળ હોવાથી ‘અનાદિ અપર્યવસિત શ્રુતજ્ઞાન’ હોય છે.

ભાવથી ભવ્યસિદ્ધિયા જીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે શ્રુતજ્ઞાનની આદિ અને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે અંત થવાથી ‘સાદિ સપર્યવસિત શ્રુતજ્ઞાન’ હોય છે. અભવ્ય જીવ આશ્રયી ક્ષાયોપશમિક ‘ભાવે’ ‘શ્રુતજ્ઞાન અનાદિ અપર્યવસિત’ હોય છે.

૧૧—એકાદશમું ‘ગમિકશ્રુત’ છે. સૂત્રોમાં સરખા આદાવા (પાઠ) હોય તે જાણવું. દષ્ટિવાદ સૂત્રમાં આવા સરખા પાઠો હોય છે.

૧૨—‘અગમિકશ્રુત’ જેમાં અશ્વરોના સરખા આદાવા ન હોય તે જાણવું. કલિકશ્રુતમાં પાયઃ અણુસરખા આદાવા છે.

૧૩—‘અંગપ્રવિષ્ટ’ દ્વાદશાંગીરૂપ જાણવું તે કહે છે.

અઠારસ પચ સહસ્ત્રા, આયારે દુગુણ દુગુણ સેસેસુ
સુયગદ ઠાળ સમવાય, ભગવૈ નાયધમ્મકહ્વા.

અંગં હવાસગદસા, અંતગડ અણુત્તરોવવાઈ દસા;
 પન્હાવાગરણં વા, વિવાગ સુયમિગ દસં અંગં. ૨
 પરિકમ્મ સુત્તપુવ્વા, ણુઓગ પુવ્વગય ચૂલિયા એવં;
 પણ દિઠિવાય મેયા, ચણદસ પુવ્વાઈ પુવ્વગયં. ૩
 હપ્પાએ પુવ્વકોડી, અગ્ગાણીઆંમિ છન્નવડ્ડ લરુકા.
 વિરિયપવાએ અધ્ધિય, પ્પવાઈ લરુકં સરિય સઠી. ૪
 એગ પઙ્ગણી કોડી, પયાણ નાણપ્પવાય પુવ્વંમિ;
 સચ્ચપ્પવાય પુવ્વે, એગા પય કોડિ છચ્ચપયા. ૫
 છવ્વીસં પયકોડી, પુવ્વેયઆયપ્પવાય નામંમિ,
 કમ્મપ્પવાય પુવ્વે, પયકોડી અસિઈ લરુકજુયા. ૬
 પચ્ચણ્ણાભિહાણે, પુવ્વે ચુલસીઈ પય સયસહસ્સા,
 દસપય સહસ જુયાપય, કોડી વિઙ્ગાપવાયંમિ. ૭
 કલ્લાણનામધિજ્જે, પુવ્વંમિ પયાણ કોડિ છવ્વીસા.
 છપ્પન્ન લરુક કોડી, પયાણ પાળાઓ પુવ્વંમિ ૮
 કિરિયાવિસાલ પુવ્વે નવપય કોડીઓ ત્રિંતિ સમયવિઓ;
 સિરિલોકે વિંદુસારે, સઢ્ઢુવાલ સયપયલરુકા ॥ ૯ ॥

આ પ્રમાણે સૂત્ર તથા પૂર્વના પદની સંખ્યા જાણવી. તથા ચતુર્દશ પૂર્વમાંના પ્રત્યેક પૂર્વમાં જેટલી વસ્તુઓ છે તેને કહે છે.

દુહા.

પૂજો પ્રેમ વિશુદ્ધતી, ધુરિ પૂર્વ ઉત્પાદ;
 દશ વસ્તુતી જે મર્યુ, નમો નમો અપ્રમાદ. ૧
 વીજું પૂર્વ અગ્રાયણી, ચૌદશ વસ્તુ પ્રમાણ;
 જિન વચનામૃતતી મર્યુ, નમો ધરી બહુમાન ૨
 ત્રીજા વીર્ય પ્રમાદમાં, અષ્ટ વસ્તુ સુવિવેક;
 પૂજો ધ્યાવો ભાવતી, પ્રણમો ધરી સુવેવ ૩

પૂર્વઅસ્તિ પ્રવાદ છે, જેમાં વસ્તુ અઢાર, ચતુર્ગતિનાં દુઃસ્વહરે, નમો નમો સુખકાર	૪
દ્વાદશ વસ્તુથી મર્યું, પૂર્વ જ્ઞાનપ્રવાદ; પંચમ પંચમગતિપ્રદ, નમિયે ત્રીજી વિવાદ.	૫
સત્યપ્રવાદ છઠું નમો, દોય વસ્તુ મંડાર; અન્તર તપ ગુણ પામવા, નમિયે વારંવાર.	૬
અહો ધન્ય આ સમયને, ટાલી ભવ જંજાલ; નમિયે આત્મપ્રવાદને; સોલ વસ્તુ સુવિશાલ.	૭
કર્મપ્રવાદમાં ત્રીસ છે, વસ્તુ ગુરુ આમ્નાય; અષ્ટકર્મ હરે આઠમું, નમો સદા સુખદાય	૮
નવમું પ્રત્યાખ્યાન છે, નવનિધિ સુખદાય; વીશ વસ્તુ તેમાં રહી, નમતાં ભવ દુઃસ્વ જાય.	૯
દશ પૂર્વ શ્રુત કેવલી, પન્નર વસ્તુ સુસિદ્ધ; વિદ્યાપ્રવાદને વિનયથી, વંદી લહો નિજ રુદ્ધિ	૧૦
દ્વાદશ વસ્તુ શોભતું, વંદો ધરી બહુમાન; કલ્યાણપ્રવાદને, મળતાં શિવ કલ્યાણ.	૧૧
પ્રાણાવાયમાં તેર છે, વસ્તુ વિવેક વિચાર; ભાવ ધરીને પૂજતાં, લહીં સુખ નિર્ધાર.	૧૨
ક્રિયાવિશાલ છે તેરમું, વિશુદ્ધ વસ્તુ ત્રીશ; તેર કાઠિયા દૂર કરે, સુખકર વિશ્વાવીશ.	૧૩
ચૌદમું પૂર્વ શ્રેષ્ઠ છે. મુક્તિ સ્થાન દાતાર; લોકવિંદુસારજ કહ્યું, જેમાં જ્ઞાન અપાર.	૧૪

૧૪—‘ અંગબાહ્યશ્રુત ’ એકાદશ અંગની જે બાહ્ય છે તે અંગ બાહ્યશ્રુત બાણવું. આવશ્યક તથા દશવૈકલિક વિગેરે.

એ રીતે શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ લેહ કહ્યા, શ્રુતજ્ઞાનના વીશ લેહ પક્ષાંતરથી થાય છે તે બતાવે છે.

ગાથા

પજ્જય અરકર પય સંઘાયા, પઢિવત્તિ તહય અણુઓગો

પાહુડ પાહુડ પાહુડ, વથ્થુ પુવ્વાય સ સમાસા ૧

ભાવાર્થ—પર્યાય તે જ્ઞાનનો અંશ છે, જ્ઞાનના એક અંશને પર્યાયશ્રુત કહે છે. અને જ્ઞાનના અનેક અંશને ‘પર્યાય સમાસશ્રુત કહે છે. નિગોદ્દીયો લખ્ખિ અપર્યાય જીવ; તેને સર્વથી જઘન્યશ્રુત હોય. ‘અજખરસ્સ અણુંતમો ભાગો ઉઘાડિઓ હોઈ’ નિગોદ્દીયા જીવને જ્ઞાનનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો હોય છે. નિગોદ્દીયા જીવના શ્રુતજ્ઞાનથી અન્ય જીવમાં જ્ઞાનનો એક અંશ વૃદ્ધિ પામેછે તેને ‘પર્યાયશ્રુત’ કહે છે.

શ્રુતજ્ઞાનના બે ત્રણ આદિ વિભાગ જીવોમાં વૃદ્ધિ પામેલા હોય છે. જીવોમાં શ્રુતજ્ઞાનના અનેક અંશોની વૃદ્ધિ થાય છે. તેને ‘પર્યાયસમાસશ્રુત’ કહે છે.

૩—અકારાદિ ત્રણ પ્રકારના અક્ષરોમાંના એક અક્ષરનું જાણવું તેને ‘અક્ષરશ્રુત’ કહે છે.

૪—અકારાદિ ત્રણ પ્રકારના અક્ષરોમાંના અનેક અક્ષરોનું જાણવું તેને ‘અક્ષર સમાસશ્રુત કહે છે.

૫—એક પદનું જ્ઞાન તે ‘પદશ્રુત’ જાણવું. અત્ર જૈન-શૈલી પ્રમાણે ‘પદનું’ સ્વરૂપ જાણવું. પ્રથમ આચારાંગ સૂત્રનાં અઢાર હજાર પદ હતાં.

૬—અનેક પદથી બનેલા શ્રુતને ‘પદસમાસ’ શ્રુત કહે છે.

૭—‘ગઈ ઇદ્ધિયકાયે’ ઇત્યાદિ ગાથાથી પ્રતિપાદિત દ્વાર સમુદાય તેનો ગત્યાદિક જે એકદેશ તેનો પણ એકદેશ જે નરક-ગતિ તેમાં જીવાદિકની માર્ગણાની ગવેષણા કરી તેને સંઘાતશ્રુત કહે છે.

૮—‘ગઈ ઇદ્ધિયકાયે’ ઇત્યાદિ સમૂહથી મોક્ષની ગવેષણા કરવી ઇત્યાદિ ‘સંઘાત સમાસશ્રુત જાણવું’.

૬—ગતિ આદિ દ્વારોની અન્યતર એક પરિપૂર્ણ ગત્યાદિ દ્વારે જીવાદિકની માર્ગણા કરવી તેને ‘પ્રતિપત્તિશ્રુત’ કહે છે.

૧૦—જે દ્વાર વિગેરેની માર્ગણા પૂર્વોક્ત પ્રમાણે કરવી તેને ‘પ્રતિપત્તિ સમાસશ્રુત’ જાણવું.

૧૧—સંતપય પરુ વળયા, દઢવ પમાણં ચ સિત્ત ફુસળાય;

૧૨— કાલોઅ અંતર ભાગ, માવે અપ્પા બહુચેવ.

ઈત્યાદિ અનુયોગદ્વારમાંના અન્યતર એક અનુયોગનું જાણવું. તેને ‘અનુયોગદ્વારશ્રુત’ કહે છે. અને જે વિગેરે અનેક અનુયોગદ્વારનું જાણવું તેને ‘અનુયોગ સમાસશ્રુત’ કહે છે.

૧૩-૧૪—‘પ્રાભૃત પ્રાભૃતશ્રુત’ તે પ્રાભૃતાંતવર્તી એક અધિકાર વિશેષ જાણવો. અને એકથી વિશેષ અધિકારનું જ્ઞાન તેને ‘પ્રાભૃત પ્રાભૃત સમાસશ્રુત’ કહે છે.

૧૫-૧૬—વસ્તુ અંતર્વર્તિ અધિકારને ‘પ્રાભૃતશ્રુત’ કહે છે અને એકથી વિશેષ અધિકારના સમુદાયને ‘પ્રાભૃત સમાસશ્રુત’ કહે છે.

૧૭-૧૮—પૂર્વમાંના એક અધિકાર વિશેષ તેને ‘વસ્તુશ્રુત’ કહે છે. અને પૂર્વમાંના અનેક અધિકાર વિશેષને ‘વસ્તુ સમાસશ્રુત’ કહે છે.

૧૯-૨૦—ચતુર્દશ પૂર્વમાંના એક પૂર્વના જ્ઞાનને ‘પૂર્વશ્રુત’ કહે છે. એકથી વિશેષ પૂર્વના જ્ઞાનને ‘પૂર્વ સમાસશ્રુત’ કહે છે.

॥ અવધિજ્ઞાનસ્વરૂપમ્ ॥

૩૫ી પદાર્થોને જાણવાનો અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે. અવધિજ્ઞાન જે પ્રકારનું છે ૧ ‘લવપ્રત્યયિક’ ૨ ‘ગુણપ્રત્યયિક’ તેમાં દેવતા તથા નારકીને લવ પ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન હોય છે. મનુષ્ય તથા

તિર્યચ્ચને ગુણ પ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન હોય છે. ‘ગુણ પ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન’ છ પ્રકારનું હોય છે.

ગાથા.

અણુગામી વદ્માણય, પઢિવાઈયર વિદ્યા છદ્ધા ઓહી,
ભાવાર્થઃ—અનુગામિ, અનનુગામિ, વર્ધમાન, અવર્ધમાન, પ્ર-
તિપ્રાતી, અપ્રતીપ્રાતી.

આ છ પ્રકારનું જાણવું.

૧—જે સ્થાનમાં અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે સ્થાન મૂકીને અન્યત્ર જાય તોપણ લોચનની પેઠે જે જ્ઞાન સાથે આવે તેને ‘અનુગામિક અવધિજ્ઞાન’ કહે છે.

૨—જે સ્થાનમાં અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તેથી અન્યત્ર જાય તો રૂપીપદાર્થને ન જાણી શકે પણ પાછો જે ઠેકાણે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય ત્યાં આવે એટલે અવધિજ્ઞાનથી રૂપી પદાર્થ જાણાય, તેને ‘અનનુગામિક અવધિજ્ઞાન’ કહે છે.

યદાહ ભગવાન્ શ્રી દેવર્ધિગણિસમાશ્રમણઃ સે કિંતં અણાણુ-
ગામિયં, ઓહિનાણં, ઓહિનાણં તં જહા, નામ એગેઙ્ પુરિસે એમં
મહં જોઈં ઠાણં કાઙં તસ્સેવ જોઈ ઠાણસ્સ પરિપેરંતેસુ પરિહિંડમાણે
પરિહિંડમાણે પરિઘોલમાણે તમેવ જોઈ ઠાણં પાસઙ્ અનથ્થ
ગણ ન પાસઙ્ એવમેવ અણાણુગામિયં ઓહિનાણં જથ્થેવ સમુપજ્જઙ્
તથ્થેવ સંઘિજ્જાણિવા અસંઘિજ્જાણિવા જોયણાઙ્ પાસઙ્ ન
અનથ્થ ॥ ભાષ્યકારો પ્યાહ—અણુગામિઙ્ અણુગચ્છઙ્ ગચ્છંતં લો-
ચણં જહા પુરિસં, ઇયરોડનાણુ ગચ્છઙ્ ઠિયપ્પંચ્ચ ગચ્છંતં ॥

શૃંગલાખદ્ધ પ્રદીપની પેઠે તે ક્ષેત્ર પ્રત્યયિક્ષયોપશમના લીધે અન્યત્ર જે સાથે ન આવે તે ‘અનનુગામિક અવધિજ્ઞાન’ જાણવું.

૩—શળગેલી અગ્નિમાં જેમ જળતણ નાંખવામાં આવે તેમ તે વૃદ્ધિપામે, તેની પેઠે યથાયોગ્ય પ્રશસ્ત અતિપ્રશસ્તતર

અધ્યવસાયના યોગે ઉત્તરોત્તર કાળમાં જે અવજ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે તેને ‘ વર્ધમાન અવધિજ્ઞાન ’ કહે છે. પ્રથમ ઉત્પન્ન સમયે અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું ક્ષેત્ર બાણે દેખે. પશ્ચાત્ અલોકાકાશમાં લોક જેવડા અસંખ્યાતા ખંડુક દેખે.

પ્રશ્ન—હે સદ્ગુરો. અલોકમાં આકાશ વિના અન્ય કોઈ દ્રવ્ય નથી. ત્યાં રૂપી પદાર્થ નથી ત્યારે અલોકમાં લોક જેવડા અસંખ્યાતા ખંડુક દેખે એમ તમે કહ્યું તે શી રીતે ઘટે;

ઉત્તર—હે શિષ્ય. બરાબર શ્રવણ કર, જ્ઞાનબિંદુ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે.

यदि तावत्सु खंडेषु रूपिद्रव्यं स्यात् तदा पश्येदिति प्रसंगापादन एव तदुपदर्शन तात्पर्यात्.

જે તેટલા ખંડમાં રૂપી દ્રવ્ય હોય તો અવધિજ્ઞાની દેખે એવી તેનામાં શક્તિ રહી છે. પણ અલોકાકાશમાં રૂપી દ્રવ્ય નથી તેથી ત્યાં દેખી બાણી શકાતું નથી ફક્ત અવધિજ્ઞાનની શક્તિનો મહિમા વર્ણવ્યો છે. અત્ર અલોકાકાશમાં રૂપી પદાર્થ હોય તો તેને દેખે એવી અવધિજ્ઞાનમાં સંભાવના કરી છે.

૪—શુભપરિણામથી અવધિજ્ઞાન વિશેષતઃ ઉત્પન્ન થાય. પણ તથાવિધ સામગ્રીના અભાવે પડતા પરિણામથી હાનીને પામે તેને ‘ હીનમાન અવધિજ્ઞાન ’ કહે છે.

૫—સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા, યોજન ઉત્કૃષ્ટઃયાવત્ સમગ્ર લોક દેખીને પણ પડે. અર્થાત્ જે આબુ જાય તેને ‘ પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન ’ કહે છે.

यदाह—सेकितं पडिवाइ अपडिवाइ जं तं जहन्नेणं अंगुलस्स असंखिज्जभागं वा संखिज्ज भागं वा वालगं वा वालग पुहत्तं वा एवं लिखंवा जूयं वा जवंवा जवपुहत्तं वा अंगुलं वा अंगलपुहत्तं वा एवं एएणं अहिलावेणं विहथिं वा हथिं वा कुथिं वा (कुक्षिर्हस्तद्वयमुच्यते) धणंवा गाउयंवा जोयणंवा जोयणसयंवा

જોયણ સહસ્રં વા સંખિજ્ઞાણિવા અસંખિજ્ઞાણિ વા જોયણ સહ-
સ્સાઈં ઉક્તોસેણં લોગં પાસિત્તાણં પરિવડિજ્ઞા સેત્તં પડિવાઈ ॥

૬—જે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ક્ષય પામે નહીં. તેને અપ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન કહે છે.

પરમાવધિજ્ઞાન યાવત્ સૂક્ષ્મ પરમાણુને પણ દેખી શકે છે. ‘યદાહ, સુહુમપરં પરમેહી પરમેહી જાવ પરમાણુ’ અવધિજ્ઞાન દેશ થકી પ્રત્યક્ષ છે.

૪ મનઃ પર્યાયજ્ઞાનમ્.

મનોમાત્ર સાક્ષાત્કારિ મનઃ પર્યાયજ્ઞાનં.

મનોદ્રવ્યને સાક્ષાત્ કરનાર મનઃપર્યાયજ્ઞાન છે. કોણ કહેશે કે, અવધિજ્ઞાન પણ મનોદ્રવ્યને જાણી શકે છે. માટે મનઃપર્યાયનું લક્ષણ અવધિજ્ઞાનમાં ગયું; ‘અલક્ષ્યે લક્ષણુ ગમનમતિ વ્યાપ્તિઃ’ અલક્ષ્યમાં લક્ષણનું ગમન થાય તેને ‘અતિવ્યાપ્તિ’ કહે છે. અતિવ્યાપ્તિ દોષ અત્ર મનઃ પર્યાયજ્ઞાનમાં આવ્યો. તેનું નિવારણ કરવા માટે કહે છે કે અવધિજ્ઞાન અન્યરૂપી પદાર્થો જાણી શકે છે દેખી શકે છે. મનોમાત્ર સાક્ષાત્કારિપણું અવધિજ્ઞાનમાં નથી. અન્ય પદાર્થોને જાણી શકે છે તેથી મનો માત્ર સાક્ષાત્કારિપણું મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં છે. તેથી અવધિજ્ઞાનમાં લક્ષણુ જતુ નથી. મનમાં રહેલા ભાવનેજ મનઃપર્યાયજ્ઞાન ગ્રહે છે. મનમાં પરિણુ મેલા (ચિંતવેલા) ઘટને મનઃપર્યાયજ્ઞાની જાણે છે પણ બાહ્ય ઘટ જે માટીનો પડયો છે તેને મનઃપર્યાયજ્ઞાની જાણી શકતો નથી. મનઃપર્યાયજ્ઞાની મનમાં ચિંતવેલાથી ભિન્ન બાહ્યના માટીના ઘડાને તો અનુમાનથી જાણે છે. શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયજી તે સંબંધી લખે છે કે:—(જ્ઞાનબિંદુ)

મનોદ્રવ્યમાત્રાલંબનતયૈવ તસ્ય ધર્મિગ્રાહકમાનસિદ્ધત્વાદ્ બા-
હ્યાર્થાનાં તુ મનોદ્રવ્યાણામેવ તથારૂપપરિણામાન્યથાનુપપત્તિપ્ર-
સૂતાનુમાનત એવ ગ્રહણાભ્યુપગમાત્ ॥ આહ ભાષ્યકારઃ જાણડ
વજ્રેણુમાણેનં બાહ્યાર્થાનુમાનનિમિત્તક મેવહિતત્ર માનસં, અચક્ષુર્દ-
ર્શનમંગીક્રિયતે

ભાવાર્થ—સુગમ છે બાહ્યાર્થને મનઃપર્યવજ્ઞાની જાણે તેમ
જ દેખે એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે. મનઃપર્યવજ્ઞાન સાકાર છે તેમાં
દર્શનનો ઉપયોગ નથી. જેમ શ્રુતજ્ઞાનમાં દર્શનનો ઉપયોગ નથી
અને તેથી ‘સાકાર’ છે. તેમ મનઃપર્યવ-જ્ઞાન પણ જ્ઞાનરૂપે છે.
નિરાકાર એટલે દર્શનોપયોગરૂપ નથી તેમ છતાં કેમ મનઃપર્યવ
જ્ઞાની દેખે એમ કહ્યું? એવી આ શંકાનો ઉત્તર આપતાં જ્ઞાન-
બિંદુમાં ઉપાધ્યાયજી જણાવે છે કે,

एकरूपेपिज्ञाने द्रव्याद्यपेक्ष क्षयोपशमवैचित्र्येण सामान्यरूप
मनोद्रव्याकार परिच्छेदापेक्षया पश्यतीति विशिष्टतर मनोद्रव्या-
कार परिच्छेदापेक्षयाच जानातीत्येवंवा व्याचक्षते । आपेक्षिकसा-
मान्यज्ञानस्याऽपि व्यावहारिकावग्रह न्यायेन व्यावहारिक द-
र्शन रूपत्वात् निश्चयतस्तु सर्वमपि तज्ज्ञानमेव मनः पर्यायद-
र्शनानुपदेशादिति द्रष्टव्यं ॥

એકરૂપજ્ઞાનમાં પણ દ્રવ્યાદ્યપેક્ષ ક્ષયોપશમની ‘વૈચિત્રતા-
થી’ સામાન્ય રૂપ મનોદ્રવ્યના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ ‘પશ્યતીતિ’
એટલે દેખે છે. એ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે. અને વિશિષ્ટતર
મનોદ્રવ્યાકારના પરિચ્છેદકપણાથી જાણે છે એ પ્રમાણે કહે છે.
આપેક્ષિક સામાન્ય જ્ઞાનને વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ કહે છે તે ન્યા-
યથી અત્ર પણ મનપર્યવનો વ્યવહારિક દર્શનોપયોગ જાણવે,
મનોદ્રવ્યનું સામાન્ય જ્ઞાન તેને દર્શન કહે છે પણ વસ્તુતઃ જોતાં
સર્વજ્ઞાનરૂપ છે. મનઃપર્યાયનું દર્શન કહ્યું નથી.

મનઃપર્યાય જ્ઞાનના બે પ્રકાર છે ૧ ‘રૂપુભતિ’ ૨ ‘વિપુ-

લભતિ ' અમુક મનુષ્યે મનમાં ઘટ ચિંતવ્યો છે. એવું સામાન્ય-
પણે ગ્રહણ કરે તેને રૂબરૂમતિ કહે છે.

યદાહ-રિડ સામન્નં તમ્મત્તગાહિણી, રિડમઇ મળોનાળં;

પાયં વિસેસં વિમુહં, ઘટમિત્તં ચિંતિયં મુણઇ. ॥ ૧ ॥

અમુક મનુષ્યે ઘટ ચિંતવ્યો છે તે દ્રવ્યથી સુવર્ણનો છે.
ક્ષેત્રથી વિભાવુરનો છે. કાલથી ઉષ્ણ રૂતુમાં બનાવ્યો છે. ભાવથી
પીતવર્ણ. સ્નિગ્ધ વિગેરે ગુણમય છે. ઇત્યાદિ વિશેષ આહિણી-
મતિ તેને મનઃપર્યવ કહે છે.

૫ કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપમ્.

સર્વ વિષયં કેવલજ્ઞાનં, વસ્તુતો નિશ્ચિલ જ્ઞેયાકારવત્ત્વં; કેવ-
લજ્ઞાનત્વં, કેવલદર્શનામ્બુપગમે તુ, તત્રનિશ્ચિલદૃશ્યાકારવત્ત્વં.

કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં સમકાળે સર્વ પદાર્થો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર
કાલ ભાવથી જાણવામાં તથા દેખવામાં આવે છે. કેવલજ્ઞાન એક
પ્રકારનું છે વિશેષપણે સર્વ પદાર્થોનું જાણવું તેને કેવલજ્ઞાન
કહે છે અને સામાન્યપણે સર્વ પદાર્થોનું જાણવું તેને કેવલ
દર્શન કહે છે. પાંચ પ્રકારનાં જ્ઞાન કહ્યાં તેમ દર્શન પણ સામા-
ન્ય ઉપયોગરૂપ ચાર પ્રકારે છે. ' ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન,
અવધિદર્શન, કેવલદર્શન. ' ચક્ષુ થકી સામાન્યપણે વસ્તુનો પરિ-
ચ્છેદ કરવો તેને ' ચક્ષુદર્શન ' કહે છે. તેનો મતિમાં સમાવેશ
થાય છે. ચક્ષુવિનાની ઇન્દ્રિયોથી સામાન્યપણે જે જ્ઞાન થાય
છે તેને ' અચક્ષુદર્શન ' કહે છે. તેનો પણ મતિમાં અંતર્ભાવ
થાય છે. ' શ્રુતજ્ઞાનમાં ' ચક્ષુકે અચક્ષુ કોઈ દર્શન નથી. શ્રુતજ્ઞાન
વિશેષ ઉપયોગરૂપ હોવાથી સામાન્યોપયોગરૂપ દર્શનનો શ્રુતમાં
અવતાર નથી.

અવધિદર્શનનો સામાન્ય ઉપયોગ છે. તેનો અવધિમાં

સમાવેશ થાય છે. કેવળજ્ઞાનનો કેવલ દર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. આર દર્શન તે સામાન્ય ઉપયોગરૂપ છે. હવે પ્રત્યેક જ્ઞાન ઉપર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ જણાવે છે.

મતિજ્ઞાન,

તં સમાસઓ ચડવિહં પન્નત્તં, તંજહા, દવ્વઓ, સ્વેતઓ, કાલઓ, ભાવઓ, દવ્વઓણં આભિણિબોહિય નાણી આણેણં સવ્વભાવા જાણઈ ન પાસઈ, સિત્તઓણં આભિણિબોહિયનાણી આણેણં સવ્વં સિત્તં જાણઈનપાસઈ, કાલઓણં આભિણિબોહિયનાણી આણેણં સવ્વં કાલં જાણઈ ન પાસઈ, ભાવઓણં આભિણિબોહિયનાણી સવ્વં ભાવે જાણઈ ન પાસઈ.

મતિજ્ઞાની આદેશથી સર્વ દ્રવ્ય જાણે પણ દેખે નહિ. ક્ષેત્રથી આદેશે સર્વક્ષેત્ર લોકાલોક જાણે પણ દેખે નહિ. કાલથી આદેશે સર્વ કાલ જાણે પણ દેખે નહિ. ભાવથી આ દેશે સર્વ ભાવ જાણે પણ દેખે નહિ. એકેન્દ્રિય, પૃથ્વીકાય, અપકાય, તે-ઉકાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિને મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન હોય છે. તેઓને આહારસંજ્ઞા લયસંજ્ઞા મૈથુનસંજ્ઞા અને પરિચ્છિદ્ધ આ આર પ્રકારની સંજ્ઞા હોય છે. તેથી એકેન્દ્રિયમાં પણ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન ઘટે છે. દાખલા તરીકે એક વનસ્પતિકાય જુઓ. શમી, અગસ્ત્ય, પુંઆડીઓ આદિ અનેકને નિદ્રા અને પ્રભોધ હોય છે. બીલી વગેરે ધનરાશિને પોતાના મૂળીયાંથી ઢાંકે છે માટે તેમાં પરિચ્છિદ્ધસંજ્ઞા સ્પષ્ટ દેખાય છે. અશોક વૃક્ષને સ્ત્રીના પગની લાત લાગતાં પુષ્પ પત્ર આવે છે. તેથી તેમાં મૈથુનસંજ્ઞા સ્પષ્ટ દેખાય છે. લજ્જામણી લયથી સંકોચ પામે છે તે પણ સ્પષ્ટ લય સંજ્ઞાને જણાવે છે. જલનો આહાર વન-

સ્પતિ કરે છે તેથી તેને ‘આહારસંજ્ઞા’ પણ સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે. ફળસને યુવતિના આલિંગનથી કુસુમ આવે છે. બકુલને સુગંધી દારૂનો કેાગળો રેડવાથી પુષ્પ આવે છે.

તિલકને કટાક્ષથી જ્ઞેતાં કુલે છે. શિરીષને પંચમસ્વર સંભળાવ્યાથી પુષ્પ આવે છે. વલ્લિયો યોગ્યસ્થાનકને અવલંબી ઉપર ચઢે છે. પારો કુવામાં હોય છે તો પણ સ્ત્રીને દેખી કુદે છે. ઇત્યાદિ જ્ઞેતાં સંજ્ઞારૂપ જ્ઞાન કે જે સમકિતના અભાવે ‘અજ્ઞાનરૂપ’ કહેવાય છે. તે વનસ્પતિ વગેરે એકેન્દ્રિયાદિ જીવોમાં સ્વષ્ટ જણાય છે. મતિજ્ઞાનનું વિશેષાવશ્યક અઠ્ઠાવીશ હજારીમાં ઘણું વર્ણન કર્યું છે ત્યાંથી વિશેષ અધિકાર જોઈ લેવો.

૨ શ્રુતજ્ઞાનમ્.

દ્રવ્યથી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ દ્રવ્યને જાણે છે. દેખે છે. ક્ષેત્રથી ઉપયોગવંત થકો સર્વક્ષેત્ર લોકાલોકને જાણે છે. દેખે છે. કાળથી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ કાલને જાણે છે. દેખે છે. ભાવથી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ ભાવને જાણે છે. દેખે છે. સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાની તે કેવલીસમાન છે. બુદ્ધત્કલ્પ ભાષ્યમાં શ્રુતજ્ઞાનીને ‘શ્રુતકેવલી’ કહ્યા છે.

૩ અવધિજ્ઞાનમ્.

અવધિજ્ઞાનના અનંત લેહ છે. કારણ કે તે અનંતદ્રવ્ય તથા ભાવનો વિષય છે. અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ અસંખ્ય લેહ પડે છે.

તં સમાસઓ ચઙવિવહં પન્નત્તતંજહા-દવ્વઓ, સ્વેત્તઓ, કા-

લઓ, ભાવઓ, દવ્વઓળં ઓહિન્નાળી જહન્નેળં અળંતાઈ સ્વિ
દવ્વાઈ જાણઈ પાસઈ—ઉકોસેળં સવ્વરુવિ દવ્વાઈ જાણઈ પાસઈ,
સ્વિત્તઓળં ઓહિન્નાળી જહન્નેળં અંગુલસ્સ અસંસિજ્જભાગં ઉકો-
સેળં અસંસિજ્જાઈ અલોઐ લોયપ્પમાળમિત્તાઈ સંઢાઈ જાણઈ
પાસઈ, કાલઓળં ઓહિન્નાળી જહન્નેળં આવલિયાઐ અસંસિજ્જ
ભાગં ઉકોસેળં અસંસિજ્જાઓ ઉસ્સપ્પિળી અવસપ્પિળી અતી-
યંચ અળાગયંચ કાલં જાણઈ પાસઈ, ભાવઓળં ઓહિન્નાળી
જહન્નેળં વિ અળંતે ભાવે જાણઈ પાસઈ, ઉકોસેળં વિ અળંતે ભાવે
જાણઈ પાસઈ, સવ્વ ભાવાળં અળંતભાગં.

ભાવાર્થ—અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી જઘન્યપણે અનંતરૂપી
દ્રવ્યને જાણે અને દેખે અને ઉત્કૃષ્ટપણે સર્વરૂપી દ્રવ્યને જાણે
દેખે. ક્ષેત્રથકી અવધિજ્ઞાની અંગુલનો અસંખ્યાતમ ભાગ જાણે
અને દેખે અને ઉત્કૃષ્ટપણે અલોકાકાશમાં લોક પ્રમાણ અસંખ્યાતા
ખંડને જાણે દેખે, અલોકાકાશમાંરૂપી દ્રવ્ય નથી પણ અત્ર અવ-
ધિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય જણાવ્યું છે. કાલથકી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી
આવલિકાનો અસંખ્યાતમો ભાગ જાણે દેખે. અને ઉત્કૃષ્ટપણે
અસંખ્યાતઉત્સર્ગિપણી અવસર્ગિપણી સુધી અતીત અનાગતકાલને
જાણે દેખે. ભાવથી અવધિજ્ઞાની જઘન્યપણે અનંતભાવને જાણે
દેખે અને ઉત્કૃષ્ટથી અનંત ભાવ જાણે દેખે. વિભંગજ્ઞાન મિ-
થ્યાત્વીને હોય છે. તેથી તે મલીન છે. સમક્રિતીને અવધિજ્ઞાન
નિર્મળ હોય છે.

૪ મનઃપર્યાયજ્ઞાનમ્.

તં સમાસઓ ચણ્ણવિહં પન્નત્તં તંજહા, દવ્વઓ, સ્વેત્તઓ, કા-
લઓ, ભાવઓ, દવ્વઓળં રિડ્ડમઈળં, તે અળંત પણસિણ સંધે
જાણઈ, પાસઈ, તે ચેવ વિડ્ડલમઈ અમ્મહિયતરાણ વિમલતરાણ
જાણઈ પાસઈ ઇત્યાદિ ॥

ભાવાર્થ—દ્રવ્યથી રૂબુમતિ અનંત પ્રદેશી અનંતસ્કંધ જાણે દેખે. અને વિપુલમતિ તેજ સંકંધ વિશેષ વિશુદ્ધપણે જાણે દેખે. ક્ષેત્રથી રૂબુમતિ નીચે રત્ન પ્રભા પૃથ્વીનું ક્ષુદ્ધક પ્રતર લગે અને ઉર્ધ્વ જ્યોતિષિના ઉપરના તલ લગે. અને તિર્યક્ અઢીદ્વીપ, ષેષમુદ્ર, પન્નરકર્મભૂમી, ત્રીશઅર્કર્મભૂમી. અને છાપન અંતર દ્વીપમાં રહેલા સંજ્ઞી પંચેન્દ્રયના મનોગત ભાવ જાણે દેખે અને વિપુલમતિ તેજ ક્ષેત્ર અઢી અંગુલ અધિક દેખે. અને વિશુદ્ધ દેખે કાલ થકી રૂબુમતિ જઘન્યપણે પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટપણે અતીત અનાગત જાણે દેખે. અને વિપુલમતિ તેજ અધિક અને વિશુદ્ધતર જાણે દેખે. ભાવથકી રૂબુમતિ અનંત ભાવ જાણે દેખે અને વિપુલમતિ તેજ અધિક અને વિશુદ્ધ જાણે દેખે.

૫ કેવલજ્ઞાનમ્.

દ્રવ્યથી કેવલજ્ઞાન સર્વ દ્રવ્યને જાણે. અને કેવલદર્શનથી દેખે. ક્ષેત્રથી અનંતક્ષેત્રને જાણે દેખે તેમજ કાલથી કેવલજ્ઞાન અનંતકાળને જાણે અને કેવલદર્શનથી દેખે તેમજ દ્રવ્યથી કેવલજ્ઞાન અનંતકાલને જાણે અને કેવલદર્શનથી દેખે. ભાવથકી કેવલજ્ઞાન અનંત ગુણપર્યાયને જાણે અને કેવલદર્શનથી દેખે. જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થવાથી ક્ષાયિકભાવે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને દર્શનાવરણીયકર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થવાથી અનંત દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે. કેવલજ્ઞાની સંપૂર્ણ પદાર્થને જાણે છે અને દેખે છે તેથી જે જે વસ્તુઓનું સ્વરૂપ કહે છે તે ‘સત્ય’ કહે છે. કેવલજ્ઞાનીનો કહેલો ધર્મ તેજ ખરો ધર્મ છે.

કેટલાક કહે છે કે—એક સમયે કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ

અને દ્વિતીય સમયે કેવલદર્શન ક્રમપૂર્વક થાય છે ' જુગવદો
ભુથિ ઉવઓગા ' યુગપત્ એક સમયમાં બે ઉપયોગ નથી.

કેટલાક આચાર્ય કહે છે કે ' કેવલજ્ઞાન ' અને ' કેવલદર્શન
સાદિ અપર્યવસિત ' છે. પ્રથમ સમયે કેવલજ્ઞાન હોય અને દ્વિતીય
સમયે કેવલદર્શન હોય. ત્યારે ક્રમવાદમાં દર્શનના ઉપયોગ સમયે
કેવલજ્ઞાનનો અભાવ થયો. કેવલજ્ઞાનનું કાર્ય નહીં હોવાથી અને
કેવલજ્ઞાનના સમયમાં સામાન્ય ઉપયોગરૂપથી સર્વ પદાર્થનું
સામાન્ય સ્વરૂપ જાણવાનો અભાવ થવાથી કેવલદર્શન નષ્ટ થયું
કહેવાશે. ક્રમવાદમાનવાથી કેવલજ્ઞાન સમયે દર્શનનો અભાવ
અને કેવલદર્શન સમયે કેવલજ્ઞાનનો અભાવથી કેવલજ્ઞાન અને
કેવલ દર્શનની નષ્ટાપત્તિરૂપી દોષ પ્રાપ્ત થાય છે માટે ક્રમવાદ
યુક્તિ યુક્ત ઘટતો નથી.

ક્રમવાદી કહે છે—હું યુગપત્વાદી કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન
દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અપર્યવસિત છે. માટે કેવલજ્ઞાન
અને કેવલદર્શનની અપર્યવસિતતા કાયમ રહે છે. માટે દોષાપત્તિ
ઘટતી નથી.

' યુગપદ્વાદી ' કહે છે—પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ 'સાદિ
અપર્યવસિત' કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.
દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનાદિ ' અપર્યવસિત ' કેવલજ્ઞાન
અને કેવલદર્શન કહ્યું છે. પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ ' સાદિ
અપર્યવસિત કેવલજ્ઞાન ' અને કેવલદર્શન જાણવું.

यदाह—सुत्तमि चेव साई, अपज्जव सियंति केवलं वुत्तं ।

सुत्तासायण भीरुहिं, तंदिद्वव्वं य होइ ॥ १ ॥

ક્રમોપયોગેતુ દ્વિતીય સમયે તયોઃ પર્યવસાનમિતિ કુતોઽપર્ય-
વસિતતા, તેન સૂત્રાજ્ઞાતનાભીરુભિઃ ક્રમોપયોગવાદિભિસ્તદપિ
દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥

ક્રમોપયોગમાં તો દ્વિતીય ‘ સમયમાં કેવલજ્ઞાનનો ’ અંત થવાથી શી રીતે અપર્યવસિતપણું કહેવાય. તે માટે સૂત્રની આશાત-
નાનો ભય નહીં રાખનારાઓએ ક્રમોપયોગ વાદ્યોએ વિચારવું
જોઇએ. વળી તમો દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ કેવલજ્ઞાન અને
કેવલદર્શનને અપર્યવસિત અંગીકાર કરશે તો દ્વિતીય સમયમાં
કેવલદર્શન સમયે કેવલજ્ઞાનની અસ્તિતા દ્રવ્યાપેક્ષાએ ઠરી. તેથી
દ્વિતીયસમયમાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન બેની સ્થિતિ હોવાથી
કેવલદર્શન કાલમાં જ્ઞાન હોવાથી ક્રમપણું ઠર્યું નહીં. અન્યથા
દ્રવ્યાર્થત્વનો અયોગ થશે.

ક્રમવાદી—કેવલજ્ઞાનમાં કેવલદર્શનનું કાર્ય નથી અને કેવલ-
દર્શન કાળમાં કેવલજ્ઞાન નથી એવો સ્વભાવ છે.

યુગપદ્ધવાદી—સ્વભાવને અંગીકાર કરીને પણ તમારાથી
એમ કહેવાશે નહીં કારણ કે, સ્વભાવની અત્ર બળવત્તા નથી.
કેવલજ્ઞાનાવરણીય અને કેવલદર્શનાવરણીય એ બે કર્મ યુગપત્
ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન યુગપત્ ઉત્પન્ન થાય છે.
એક સમયમાં જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગ ઉત્પન્ન થતાં
કોઈ પણ એવું જરૂરમાત્ર આવરણ રહ્યું નથી કે બે ઉપયોગને
ઉત્પન્ન થતાં અટકાવી શકે.

પ્રમાણંતુ કેવલદર્શનં કેવલજ્ઞાનતુલ્યકાલોત્પત્તિકં તદેક
કાલીન સામગ્રીકત્વાત્ તાદૃશકાર્યોત્તરવત્ .

કેવલદર્શન કેવલજ્ઞાન તુલ્ય કાલોત્પત્તિક છે. એક કાલીન
સામગ્રીપણથી. તેવા પ્રકારનાં અન્યકાર્યની પેઠે કહ્યું છે કે,—

ગાથા.

કેવલનાણાવરણ, રુચયજ્ઞાયં કેવલં જહા નાણં ।

તહ દંસર્ણપિ જુજ્ઞઈ, ણિય આવરણરુચયસ્સંતે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સુગમ છે. યુગપત્ કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનની
સિદ્ધિ થાય છે.

ક્રમવાદી—મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનના આવરણનો એક વખતે ક્ષયોપશમ થયે છતે પણ જેમ બે જ્ઞાનના ઉપયોગનો ક્રમ વર્તે છે. તે પ્રમાણે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનના આવરણનો યુગપત્ ક્ષય થયે છતે પણ કેવલજ્ઞાન અને દર્શનમાં ઉપયોગક્રમ વર્તે છે.

‘યુગપદ્વાદી’—હે ક્રમવાદી તમારી યુક્તિ સમીચીન નથી શ્રુતોપયોગમાં મતિજ્ઞાન હેતુ છે. શબ્દાદિજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ સામગ્રી પ્રતિબંધક છે. તેથી ત્યાં તેવો સંભવ થાય. પરંતુ અત્ર કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન થતાં બેના આવરણનો સંપૂર્ણ ક્ષય થાય છે. માટે ક્ષાયિકલાવીય કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનમાં કાર્ય કારણનો અભાવ છે. તેમજ પ્રતિબંધપ્રતિબંધકનો અભાવ છે. માટે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન યુગપત્ ઉત્પન્ન થાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,

ગાથા.

મળ્લઃ સ્ત્રીણાવરણે, જહમદનાણં જિણે ન સંભવઈ,
તહ સ્ત્રીણાવરણિજ્ઞે, વિસેસઓ દંસણં નથિથ ॥ ૧ ॥

મળ્યતે નિશ્ચિત્યોચ્યતે સ્ત્રીણાવરણે જિને યથા મતિજ્ઞાનં
મત્યાદિજ્ઞાનં અવગ્રહાદિ ચતુષ્ટયરૂપં વા જ્ઞાનં ન સંભવતિ તથા
સ્ત્રીણાવરણીયે વિશ્લેષતો જ્ઞાનોપયોગકાલાન્યકાલે દર્શનં નારિત.

ભાવાર્થ—સ્ત્રીણાવરણ જેનાં થયાં છે એવા કેવલીમાં મત્યાદિ જ્ઞાન નથી. તે પ્રમાણે સ્ત્રીણાવરણીયકેવલીમાં જ્ઞાનોપયોગ થકી અન્યકાળમાં કેવલદર્શન નથી. વળી ક્રમવાદમાં વિચારવાનું કે—પહેલું કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે કે પહેલું કેવલદર્શન ઉત્પન્ન થશે. કેવલજ્ઞાન કાળમાં કેવલદર્શન પણ સામગ્રીના સદ્ભાવથી ઉત્પન્ન થશે. તેમજ કેવલદર્શન કાળમાં કેવલજ્ઞાન પણ પોતાના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેનો કોઈ પ્રતિબંધ કરનાર નથી. કોઈ એમ કહેશે કે, કેવલજ્ઞાનની સામગ્રીથી તે સમયમાં કેવલદર્શનનો ઉત્પાદ થશે નહીં, અને કેવલદર્શનની સામગ્રીથી

કેવલજ્ઞાન રોકાશે. આવી રીતનું કહેવું પણ યુક્તિ યુક્ત નથી. કારણકે. એક સમયમાં ઈબની સામગ્રી તૈયાર હોવાથી પહેલાં ઉત્પન્ન થવાને બે ઉપયોગ લડી પડશે. કેવલજ્ઞાન છે તે કેવલ-દર્શનને રોકશે અને કેવલદર્શન છે તે કેવલજ્ઞાનને રોકશે. ત્યારે બેમાંથી એકનો પણ ઉત્પાદ થઈ શકશે નહીં. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે.

દંસણ નાનાવરણાસ્રણ, સમાણં કિમસ્સ પુવ્વયરોહો;
જ્જવ સમરુપ્પાઓ, હંદિ દુવેણથિથ ઉવઓગા. ॥ ૧ ॥

કમવાદી-સવ્વાઓ લલ્લીઓ સાગારોવઓગોવરુત્તસ્સ.

સર્વ લબ્ધિયો સાકાર ઉપયોગવંતને થાય છે, એ વચ્ચનાનુસારે જોતાં પ્રથમ કેવલજ્ઞાન અને પશ્ચાત્ કેવલદર્શન ઉત્પન્ન થવું જોઈએ.

‘યુગપત્વાદી કહેછે’.-સર્વ લબ્ધિયો સાકારોપયોગવાળાને થાય એ વચ્ચનને તો લબ્ધિયોગપદમાં જ સાક્ષીપણું છે. અત્ર તો તે પાઠનું ઉદાસીનપણું છે માટે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એક સમયમાં વર્તે છે એમ સિદ્ધ થાય છે. કેવલજ્ઞાન કાળમાં અનંત દાનાદિક પંચલબ્ધિ. અવ્યાબાધસુખ વિગેરે અનંત ગુણો વર્તે છે તો કેવલદર્શનને વર્તવામાં કોઈ જાતનો દોષ દેખાતો નથી. દરેક ગુણ સમયે સમયે પોતાનું કાર્ય કરે છે. એક સમય પણ કોઈ ગુણ ખાલી જતો નથી. ત્યારે કમવાદમાં કેવલજ્ઞાનકાળમાં દર્શનગુણ પોતાનું કાર્ય ન બજાવ્યાથી ખાલી પડી રહે અને કેવલદર્શન કાળમાં જ્ઞાનગુણ પોતાની ક્રિયા કર્યા વિના ખાલી પડે રહે તો ગુણપણું રહે નહીં. સમયે સમયે ક્ષાયિક ભાવમાં પ્રત્યેક ગુણ પોત પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે કમવાદમાં ઘટતી નથી. અને ‘યુગપત્વાદ’ માં તો દરેક ગુણ સમયે સમયે પોત પોતાનું કાર્ય કરે છે તેથી કોઈ દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. તે પ્રમાણે એક સમયમાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન બે ગુણ પોત-પોતાની લિપ્ત લિપ્ત ક્રિયા કરતા છતાં વર્તે છે, કોઈ જાતનો દોષ આવતો નથી. માટે ‘યુગપત્વાદ’ માનવો જોઈએ.

શ્રીપૂજ્યપાદ જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ ક્રમવાદને સ્વીકારે છે. અને શ્રીમદ્ભવાદી 'યુગપત્વાદ'ને સ્વીકારે છે. અને શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર મહાવાદી તે કેવલજ્ઞાન છે તેજ કેવલદર્શન છે. 'યદેવ કેવલજ્ઞાન' તદેવ કેવલદર્શન મિતિ ' ॥ કેવલજ્ઞાનથી સર્વ વસ્તુનું સામાન્ય અને વિશેષ સ્વરૂપ જાણાય છે. તે સંબંધી જ્ઞાનખિંદુ પ્રકરણમાં નીચે પ્રમાણે ગાથાઓ આપી છે.

ગાથા.

જઈ સર્વં સાયારં, જાણઈ એકસમયેણ સર્વવણુ

જુજઈ સયાત્રિ એવં, અહવા સર્વં ન યાણાઈ ॥ ૧ ॥

પરિસુદ્ધં સાયારં, અવિઅત્તં દંસણં અણાયારં ।

જય સ્ત્રીણાવરણિજ્ઞે, કુજઈ સુવિયત્ત મવિઅત્તં ॥ ૨ ॥

ગાથાનો ભાવાર્થ સુગમ છે. મહાવાદી શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર આ પ્રમાણે ગાથાથી કેવલજ્ઞાન તેજ કેવલદર્શન છે એમ સિદ્ધ કરીને ક્રમવાદી અને અક્રમવાદીના પક્ષમાં વિરોધ બતાવે છે.

ગાથા.

અદિદ્દં અણાયંચ, કેવલી એવ માસઈ સયાત્રિ ।

એગ સમયંમિ હંદી, વયણ વિગપ્પો ણ સંભવઈ ॥ ૧ ॥

આદ્યપક્ષે જ્ઞાનકાલે અદૃષ્ટં દર્શનકાલે ચાજ્ઞાતં દ્વિતીયપક્ષેચ સામાન્યાંશેજ્ઞાતં વિશેષાંશે ચાદૃષ્ટં એવમુક્તપ્રકારેણ કેવલી યદા ભાષતે ન એકસ્મિન્ સમયે જ્ઞાનં દૃષ્ટં ચ ભગવાન્ ભાષતે इत्येष વચનસ્ય વિકલ્પવિશેષો ભવદર્શને ન સંભવતિ ॥

ક્રમવાદરૂપ આદ્યપક્ષમાં જ્ઞાનકાળમાં અદૃષ્ટ. અને દર્શનકાળમાં અજ્ઞાત શ્રીકેવલી રહેશે. તથા યુગપત્વાદરૂપ દ્વિતીય પક્ષમાં સામાન્યાંશે અજ્ઞાત અને વિશેષાંશમાં દેખવાપણું નહીં હોવાથી અદૃષ્ટ એવા શ્રીકેવલી થશે. જ્યારે જે સમયમાં કેવલી ભાષણ કરશે ત્યારે એક સમયમાં જાણેલા અને સર્વ પદાર્થ દેખેલા એવા શ્રીકેવલી કહે છે એવો વચન વિકલ્પ તમારા એના પક્ષમાં ઘટતો નથી,

તથાચ સર્વજ્ઞત્વં ન સંભવીત્યાહ ॥ ગાથા. ॥

અળંગાયં પાસંતો, અદિદૃષ્ટં અરહા વિ યાણંતો;

કિંજાણઈ કિંપાસઈ, કહ સઽવણ્ણુત્તિ વા હોઈ. ॥ ૧ ॥

અજ્ઞાતં પશ્યન્નદૃષ્ટં ચ જાનાનઃ કિંજાનાતિ કિંવા પશ્યતિ ન
કિંચિદિત્યર્થઃ કથંવા તસ્ય સર્વજ્ઞતા ભવેન્ન કથમપીત્યર્થઃ

ભાવાર્થ—અજ્ઞાત દેખતા અને અદૃષ્ટ એવા જાણુતા શ્રીકેવલી
ભગવાન્ શું જાણે અને શું દેખે અર્થાત્ કિંચિત્ પણ જાણુતા દેખતા
નથી. ત્યારે તેમને શી રીતે સર્વજ્ઞતા હોય. અર્થાત્ કોઈ પણ રીતથી
હોય નહીં. જ્ઞાન અને દર્શનમાં વિષય પ્રકારથી એક સંખ્યાશાળી
પણું છે માટે એમાં એકપણું છે તે કહે છે.

જ્ઞાનદર્શનયોર્વિષયવિધયૈક સંખ્યાશાલિત્વાદપ્યેકત્વમિત્યાહ ॥

ગાથા.

કેવલનાળ મળંતં, જહેવ તહ દંસણંપિ પળતં;

સાગારગાહણાદિય, ણિયમ પરિત્તં અણાગારં. ॥ ૧ ॥

યદ્યેકત્વં જ્ઞાનદર્શનયોઃ ન સ્યાત્ તદાડલ્પાવિષયત્વાત્ દર્શન
મનંતં નસ્યાદિતિ અણંતે કેવલનાળે અણંતે કેવલદંસણે ઇત્યાગમ
વિરોધઃ પ્રસજ્યેત દર્શનસ્યહિજ્ઞાનાદ્ ભેદે સાકારગ્રહણા દનંત
વિશેષવર્તિજ્ઞાનાદનાકારં સામાન્યમાત્રાવલંબિ કેવલદર્શનંયતોનિ
યમેનૈકાન્તેનૈવ પરીતમલ્પંભવતીતિ કુતો વિષયાભાવાદનંતતા ॥

ભાવાર્થ સારાંશ—જો જ્ઞાનદર્શનનું એકપણું ન થાય
તો દર્શનમાં અલ્પવિષયીપણું છે માટે દર્શન અનંત કહેવાશે ન-
હીં—અનંત કેવલજ્ઞાન અને અનંત કેવલદર્શન એમ આગમમાં
કહ્યું છે તેથી આગમ વિરોધ પણ પ્રાપ્ત થશે, અનંત વિશેષમાં
વર્તનાર જ્ઞાનથી દર્શન ભિન્ન માનવામાં આવશે તો સામાન્ય માત્રા-
વલંબિ કેવલદર્શનને એકાંત ‘અલ્પત્વ’ પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે અ-
નંત કેવલદર્શન કહેવાય છે તેથી કેવલ દર્શનની અનંતતા શી

રીતે સંભવે માટે કેવલજ્ઞાનથી અભિન્ન કેવલ જ્ઞાનરૂપ કેવલ-દર્શન માનતાં ‘અનંત કેવલદર્શન’ આ પાઠનો પણ વિરોધ રહેશે નહીં. અને અલ્પવિષયતા પણ કેવલ દર્શનમાં રહેશે નહીં, અનંત કેવલ દર્શનની યથાર્થ સિદ્ધિ થશે.

યદેવ કેવલજ્ઞાનં તદેવ કેવલદર્શનમિતિ વાદિનાં ચ મહા-વાદિશ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરાણાં મતં યત્તુ યુગપદુપયોગવાદિત્વં સિદ્ધસેનાચાર્યાણાં નંદિવૃત્તાવુક્તં તદભ્યુપગમવાદાભિપ્રાયેણ નતુ સ્વતંત્રસિદ્ધાંતાભિપ્રાયેણ ક્રમાક્રમોપયોગદ્વયપર્યનુયોગાનન્તરમેવ સ્વપક્ષસ્ય સમ્પતાવુદ્ભાવિતત્ત્વાદિતિ દ્રષ્ટવ્યમ્.

જે કેવલજ્ઞાન છે તે કેવલદર્શન છે એ પ્રમાણે મહાવાદિ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિનો મત છે, અને જે યુગપદ્ ઉપયોગ-વાદિપણું સિદ્ધસેનાચાર્યનું નંદિસૂત્રની વૃત્તિમાં કહ્યું છે તે તો સ્વી-કારવાદના અભિપ્રાયથી સમજવું. પણ સ્વતંત્ર સિદ્ધાંતના અભિ-પ્રાયથી કહ્યું નથી, કારણ કે ક્રમ અને અક્રમ ઉપયોગદ્વયના પર્યનુયોગ બાદ પોતાના પક્ષને ‘સમ્મતિતર્કમાં’ ઉઠાવ્યો છે એ પ્રમાણે દેખી લેવું. શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિના મતને અનુ-સરી પુષ્ટિ આપનારી શાસ્ત્રમાંની ગાથાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

મળગઈ જહ ચડનાળી, જુજગઈ ણિયમા તહેવ ઇયંપિ ।

મળગઈ પંચનાળી જહેવ, અરહા તહેયંપિ ॥ ૧ ॥

ચરુચુ અચરુચુ અવહિ, કેવલાળ સમયંભિ દંસણં વિઅપ્પા ।

પરિપઢિઆ કેવલનાળ, દંસણા તેળ વિય અણ્ણા ॥ ૨ ॥

દંસણ પુઠ્ઠં નાળં, નાળણિભિત્તં તુ દંસણં ણથ્થિ ।

તેળ સુવિણિથ્થયામો, દંસણ નાળાળ અણ્ણત્તં ॥ ૩ ॥

જં અપ્પુઢે ભાવે, જાળગ પાસગ ય કેવલી ણિયમા ।

તમ્હા તન્નાણં દંસણં ચ, અવિસેસઓ સિદ્ધં ॥ ૪ ॥

સ્વમતં ઉપદર્શયતિ.

સાઈ અપઙ્ગવસિયંતિ, દોવિ તે સમયં હવઈ ।

एवं परतिष्ठियवत्तव्वं च, एग समयंतरूप्पाओ ॥१॥

સાઘપર્યવસિતં કેવલમિતિ હેતો દ્વે અપિ જ્ઞાનદર્શને તેઝમય શદ્ધવાચ્યે તદિતિ યાવત્ અયં ચ સ્વસમય સિદ્ધાન્તઃ યસ્તુ એક સમયાંતરોત્પાદસ્તયો ભળ્યતે તત્પરતીર્થિકશાસ્ત્રં નાર્હદ્વચનમ્.

ભાવાર્થ—સાદિ અપર્યવસિત કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન છે પણ દિવાકરના મત પ્રમાણે કેવલજ્ઞાન તેજ કેવલદર્શન છે એમ સમજવું. આ સ્વસમય સિદ્ધાન્ત છે, અને કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનને સમયાંતર માનવાં તે પરતીર્થિક શાસ્ત્ર છે. પણ અ-રિહંતનું વચન નથી, એમ કહે છે. લબ્ય પુરૂષોએ સમ્યગ્જ્ઞાન કરવું જેને સમ્યગ્જ્ઞાન છે તેને નિશ્ચયથી સમ્યગ્દર્શન છે એમ પ્રતિપાદન કરતા છતાં ગાથાથી જણાવે છે.

ગાથા.

समन्नाणे नियमेण, दंसणं दंसणे उ भयणिज्जं;

सम्मन्नाणं च इमंति, अथओ होइ उववणं ॥ १ ॥

સમ્મગ્જ્ઞાને નિયમેન સમ્યગ્દર્શનં, દર્શને પુનર્ભજનીયંવિક-લ્પનીયં સમ્યગ્જ્ઞાનં એકાંતરૂચૌ ન સંભવત્યનેકરૂચૌતુ સમસ્તીતિ અતઃ સમ્યગ્જ્ઞાનં ચેદં સમ્યગ્દર્શન મિત્યર્થતઃ સામર્થ્યેનૈવોપપન્નં ભવતિ તથાચ સમ્યક્ત્વમિવ દર્શનં જ્ઞાનવિશેષરૂપમેવેતિ નિર્વ્યૂઠં॥

ભાવાર્થ—સમ્યગ્જ્ઞાનમાં નિશ્ચયથી સમ્યગ્દર્શન છે, અને દર્શનમાં તો લજના છે માટે સમ્યગ્જ્ઞાન તે સમ્યગ્દર્શન છે. એમ સામર્થ્યથી સિદ્ધ થાય છે. તે પ્રમાણે સમ્યક્ત્વની પેઠે દર્શન પણ જ્ઞાન વિશેષરૂપજ છે એમ સિદ્ધ કરાય છે. આ પ્રમાણે દિ-વાકરનો મત જણાવી શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય સંમતિતર્કની ગાથાઓથી સિદ્ધ કરી ત્રણ વાદીઓની અપેક્ષાને નયપૂર્વક સમજાવે છે.

શ્લોક.

ભેદગ્રાહિવ્યવહૃતિનયં સંશ્રિતો મલ્લવાદી
પૂજ્યા પ્રાયઃ કરણ ફલયોઃ સીમ્નિ શુદ્ધર્જસૂત્રમ્ ।
ભેદોચ્છેદોન્મુખમધિગતઃ સંગ્રહં સિદ્ધસેનઃ
તસ્માદેતે નચલુ વિષમાઃ સૂરિપક્ષાસ્ત્રયોઽપિ ॥

ભાવાર્થ—ભેદગ્રાહિ વ્યવહારનયને અંગીકાર કરીને કેવલ-જ્ઞાન અને કેવલદર્શનમાં ભેદ પાડીને મલ્લવાદી બોલે છે. પૂજ્ય શ્રી જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણ એક સમયમાં કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ અને બીજા સમયમાં કેવલદર્શનનો ઉપયોગ માની સમયોપયોગતઃ રૂણસૂત્રનય અંગીકાર કરી બોલે છે, સંગ્રહનય અંગીકાર કરી કેવલ-જ્ઞાન અને કેવલદર્શનનો ભેદ તેનો ઉચ્છેદ અંગીકાર કરી કેવલ-જ્ઞાન અને કેવલદર્શન અભેદપણે મહાવાદિશ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર-સૂરિ સ્વીકારીને બોલે છે નયના અભિપ્રાયથી સાપેક્ષપણે વર્તનારા ત્રણ સૂરિયોના ત્રણ પક્ષ વિષમ નથી. જ્ઞાનબિંદુ, વિશેષાવશ્યક નંદિસૂત્રવૃત્તિ અને સમ્ભવિતકર્ક વિગેરેમાં આ બાબતની ચર્ચા છે. અત્ર તો સામાન્યતઃ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. કેવલજ્ઞાન થયા બાદ કેવલીમાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, અને મનઃપર્યવજ્ઞાન રહેતાં નથી. મતિજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને ‘મનઃપર્યવ’ ક્ષયોપશ-મભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે. ક્ષાયિકભાવીય કેવલજ્ઞાન થતાં ક્ષયો-પશમનાં એ ચાર જ્ઞાન રહેતાં નથી. એ ચાર જ્ઞાનનો વિષય છે તે કેવલજ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે. જેમ ગરબા ગાતી વખતે ઓઓ ઘડાને નાનાં નાનાં કાણાં પાડીને મસ્તકપર મૂકે છે, અને ઘડામાં દીવો કરે છે. ઉપર ઢાંકણું ઢાંકે છે. ઘડાના કાણાંમાંથી અદ્ય અદ્ય પ્રકાશ નીકળે છે તે સમાન ક્ષયોપશમ ભાવનાં ચાર જ્ઞાન જાણવાં પણ જ્યારે ઘડાને બિલકૂલ ફેડી નાંખવામાં આવે ત્યારે દીપકનો પૂર્ણ પ્રકાશ પડે છે. ઘટનો કોઈ પણ અંશ દીપકના પ્રકાશને આચ્છાદન કરતો નથી. અને નાનાં નાનાં કાણાંનો પ્રકાશ

પણ સંપૂર્ણ ઘટનો નાશ થવાથી પૂર્ણ પ્રકાશમાં સમાઈ જાય છે. તેમ જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો ખીલકૂલ નાશ થવાથી ક્ષાયિકલાવનું કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં ક્ષયોપશમજ્ઞાન સમાઈ જાય છે. તેથી ક્ષાયિકલાવીય કેવલજ્ઞાન સમયમાં મતિજ્ઞાન કંઈ લિપ્ત કાર્ય કરતું નથી. તેથી કેવલજ્ઞાન સમયમાં મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાના દિનો ઉપયોગ રહેતો નથી, પ્રવર્તતો નથી.

ત્રયોદશમગુણસ્થાનકે રહેલા શ્રી કેવલીભગવંત આલે છે તે વખતે પણ કેવલજ્ઞાનના ઉપયોગથી આલે છે. આહાર ગ્રહણ કરે છે તે પણ કેવલજ્ઞાનના ઉપયોગથી ગ્રહણ કરે છે. પુછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ કેવલજ્ઞાનથી આપે છે. ત્રયોદશમગુણસ્થાનકે કેવલીને ક્ષયોપશમ લાવની બુદ્ધિ હોતી નથી.

શિષ્ય—હે સદ્ગુરુ મહારાજ. ત્રયોદશમગુણસ્થાનકે ક્ષાયિકલાવનું કેવળજ્ઞાન હોય છે. જૈનશાસ્ત્રમાં કોઈ પણ સ્થાને ત્રયોદશમગુણસ્થાનકે બુદ્ધિ હોય છે એવું લખ્યું નથી. અને જ્યારે તેમ છે ત્યારે સર્વ જૈનવર્ગ જાણે છે કે ત્રયોદશમગુણઠાણે કેવળજ્ઞાન હોય છે ત્યાં બુદ્ધિ હોતી નથી. આપે ત્રયોદશમગુણસ્થાનકે બુદ્ધિ હોતી નથી એવું લાપણ કર્યું તેથી એમ સમજાય છે કે કોઈ શાસ્ત્ર અજાણ ત્રયોદશમગુણસ્થાનકે બુદ્ધિ હોવી જોઈએ એવો મત ધરાવતો હશે.

ગુરુ—કોઈ પણ જૈન સૂત્રમાં અંતમાં કેવલીને બુદ્ધિનું પણ કેવલજ્ઞાનથી લિપ્ત કહ્યું નથી.

શિષ્ય—ત્રયોદશમગુણસ્થાનકેમાં કેવળીને મનોયોગ છે તેથી મન પોતાની વિચારણારૂપ ક્રિયા કરે તો ‘મનોયોગ’ કહેવાય. તેથી વિચારણા કહો કે બુદ્ધિજન કહો તે કેવળીને સિદ્ધ થાય છે.

‘શ્રીસદ્ગુરુ—હે ભવ્ય જિજ્ઞાસુ તમે હજી મનોયોગનું સ્વરૂપ ચર્ચાર્થ જાણતા નથી, મનોયોગના બે ભેદ છે. ‘દ્રવ્યમનોયોગ,

ભાવ મનોયોગ ' વિકલ્પ સંકલ્પરૂપ ભાવ મનોયોગ કહેવાય છે અને તેનો ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકે નાશ થએલો હોય છે, મનયોગ-વાળું મતિજ્ઞાન ખારમા ગુણઠાણા સુધી હોય છે. ખારમા ગુણઠાણાને અંતે તેનો નાશ થાય છે. તેથી ત્રયોદશમ ગુણઠાણામાં કેવળ ક્ષાયિક ભાવનું કેવલજ્ઞાન રહે છે. વળી હે લબ્ય તેરમા ગુણ સ્થાનકમાં ખીલકૂલ ભાવમન નથી. ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકે મનોવાક અને કાયાનાયોગ છે તેથી કંઈ ત્યાં બુદ્ધિભળની સિદ્ધિ થતી નથી. મનોયોગ, વચનયોગ અને ક્ષાયયોગ કંઈ કેવલજ્ઞાનના પ્રતિબંધક નથી, ભાવ મન નાશ થતાં દ્રવ્યમનોયોગ છતાં જેમ રાગદ્વેષ કેવલીને હોતા નથી. તથા દ્રવ્યમનોયોગ છતાં ક્ષયોપશમભાવીચારિત્ર જેમ કેવલીને હોતું નથી. તેમ દ્રવ્યમનોયોગ છતાં કેવલીને ક્ષયોપશમ ભાવનું બુદ્ધિભળ (મતિજ્ઞાન) હોતું નથી. જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષાયિકભાવ થતાં ક્ષયોપશમભાવનું બુદ્ધિભળ રહેતું નથી. જેમ ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષાયિકભાવ થતાં ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકે ક્ષયોપશમભાવ રહેતો નથી. તેમ, અત્ર પણ ક્ષાયિકભાવનું કેવલજ્ઞાન થતાં ક્ષયોપશમભાવની બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે. અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનમાં બુદ્ધિ સમાઈ જાય છે. બુદ્ધિ રહેતી નથી, કેવલજ્ઞાનથી સર્વ જાણાય છે. આચારાંગ, સૂચકાંગ, ઠાણાંગ, ભગવતીસૂત્ર, વિશેષાવશ્યક, પત્રવણા, નંદિસૂત્ર, સમ્મતિતર્કક, નયચક્ર, તત્ત્વાર્થ સૂત્ર, શ્રીહેમચંદ્રના તથા શ્રીયશોવિજયજીના અંથો તથા દિગંબરના સર્વગ્રન્થો જેતાં ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકે કેવલજ્ઞાન હોય છે ત્યાં ક્ષયોપશમભાવની બુદ્ધિ હોતી નથી એમ સ્પષ્ટ નિશ્ચય સમજાય છે માટે આવી મિથ્યા શંકાનો નાશ થાય છે. ' જિનાગમ ' પ્રમાણે હે લબ્ય તને સત્ય, સમજાવ્યું. તેરમા ગુણસ્થાનકે ભાવમનનો અભાવ હોય છે, ત્યાં ' દ્રવ્યમન ' રહે છે તેથી દ્રવ્યમનથી વિચાર (બુદ્ધિ) ઉત્પન્ન થતો નથી. વિચાર ક્ષયોપશમ ભાવે હોય છે ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકમાં ક્ષયોપશમ ભાવનો નાશ હોય છે ત્યાં ક્ષાયિકભાવ હોય છે તેથી ' દ્રવ્ય મનોયોગ કેવલીને

છે તેથી ત્યાં બુદ્ધિ ઠરતી નથી. અનુત્તર વિમાનના દેવતાઓને કોઈ બાબતની શંકા પડે છે તો કેવલીને ત્યાં રહી પુછે છે. કેવલી લગવાનું દ્રવ્ય મનોવર્ગણને અક્ષરશ્રુતરૂપે પરિણમાવે છે. તેથી અનુત્તર વિમાનના દેવતા ત્યાં બેઠા બેઠા દ્રવ્ય મનોવર્ગણને અક્ષરરૂપે પરિણમાવેલી છે તેને સમજીને નિઃશંક થાય છે. ‘દ્રવ્ય મનોયોગને’ આવી ક્રિયામાં કેવળી લગવાનું પ્રેરે છે. તેથી ‘દ્રવ્યમનોયોગ’ અક્ષરાકાર પરિણમનની અપેક્ષાએ ‘સક્રિય’ કહેવાય છે. અને વિચારણારૂપ ક્રિયા હોતી નથી તેની અપેક્ષાએ ‘મનોયોગ અક્રિય’ કહેવાય છે. ‘મનોયોગ’નો સમાવેશ ‘નામકર્મમાં’ થાય છે અને મનોયોગદ્વારા થતી વિચારણા મતિજ્ઞાનરૂપ હોવાથી તેનો સમાવેશ જ્ઞાનમાં થાય છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો નાશ થયા બાદ આત્માના પ્રદેશોમાંથી સહજ કેવલજ્ઞાન પ્રકાશે છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાકી રહ્યાં હોય છે ત્યાં સુધી મનને આશ્રયી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થવાથી આત્મામાંથી કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેથી ભાવ મનોયોગની ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકે જરૂર પડતી નથી. અને તેથી ત્યાં જ્ઞાનાવરણના સંપૂર્ણ અભાવે બુદ્ધિબળ પણ કેવલજ્ઞાનથી લિપ્ત ઠરી શકતું નથી. ક્ષાયિકભાવના કેવલજ્ઞાનને બુદ્ધિરૂપે માની શકાતું જ નથી. તેથી ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકમાં બુદ્ધિ ઠરતી નથી. જ્ઞાનનાં આવરણનો ક્ષયોપશમ છતે બુદ્ધિબળ અને જ્ઞાનનાં આવરણનો સંપૂર્ણ નાશ થએ છતે બુદ્ધિનો કેવલજ્ઞાનમાં સમાવેશ થાય છે. બુદ્ધિબળથી લિપ્ત કાર્ય કરવું અને કેવલજ્ઞાનથી લિપ્ત કાર્ય કરવું એવું તો હોતું જ નથી. જે ભવ્ય જીવ ‘પંચભાવનું’ યથાર્થ સ્વરૂપ બાણે છે તેને યથાર્થ આ વિષય સમજાય છે. સત્ય વાત સમજ્યા બાદ આત્માર્થી જીવે ઉત્સૂચના કદાચરમાં પડી રહેતા નથી.

કેવલજ્ઞાન વિનાનું અન્ય પ્રકારનું કેવલજ્ઞાન શ્વેતાંબર વા દિગંબરના કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં લખ્યું નથી. શાસ્ત્રની બહારનું મતિ

કલ્પનાદુઃ કેવલજ્ઞાન કોઈ ગમે તેમ માની લે તેથી જિનાગમની શ્રદ્ધાવાળાને હર્ષ કે શોક નથી.

કર્મગ્રંથ મૂલમાં એક પ્રકારનું કેવલજ્ઞાન છે તેવો પાઠ નીચે મુજબ, 'કેવલમિગ વિહાણું' કેવલજ્ઞાન એક પ્રકારનું છે. તથા કર્મગ્રંથ ટીકાનો કર્તા પુરૂષ પણ કેવલજ્ઞાનનો નીચે પ્રમાણે અર્થ કરે છે.

કેવલજ્ઞાની દ્રવ્યથી રૂપી તથા અરૂપી સર્વ દ્રવ્ય પ્રત્યક્ષ જાણે, તથા ક્ષેત્રથી લોક અલોક ક્ષેત્ર અનંત જાણે. કાલથી ત્રણ કાલના સર્વ સમયને જાણે. માવથી સર્વ ગુણ પર્યાયને જાણે એક-રૂપ શુદ્ધ નિરૂપાધિ અપ્રતિપાતિ સકલજ્ઞાનાવરણ ક્ષયથી પ્રગટ થયો જે શુદ્ધાત્મગુણ, સર્વ વિશેષે પ્રકાશરૂપ, તે કેવલજ્ઞાન કહીએ. તેહને સર્વ પદાર્થ પ્રકાશે કરી આવરણરૂપ ઉપાધિને અભાવે જ્ઞેય વસ્તુને અવિશેષે કરી 'ઇગ વિહાણું' કહેતાં એક સરસ્વો છે તેથી કેવલજ્ઞાનનો વીજો ભેદ કોઈ નથી.

આ પ્રમાણે કર્મ ગ્રંથ ટીકાકાર તથા મૂલ પાઠ પંજાવ્યો તે આધારે સર્વ જૈન વર્ગ કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ જાણે છે. તે સત્યજ છે. કર્મગ્રંથના આધાર પ્રમાણે ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકમાં લોકાલોક પ્રકાશ ક્ષાયિક માવનું જે જ્ઞાન થાય છે તેજ કેવલજ્ઞાન છે. તેરમા ગુણઠાળા વિના બાકીના બાર ગુણસ્થાનકમાં ક્ષયોચ્ચશમ ભાવનાં મત્સ્યા દિજ્ઞાન છે. બારમા ગુણસ્થાનક વિષે 'મતિજ્ઞાન' છે તેમજ મતિ-જ્ઞાનાવરણીય વર્ગ છે. 'શ્રુતજ્ઞાન' છે તેમજ 'શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મ' છે. 'અવધિજ્ઞાન' હોય છે પણ તેનો શુદ્ધધ્યાનના યોગથી બારમા ગુણસ્થાનકમાં ઉપયોગ નથી. 'મનઃપર્યવજ્ઞાનનો' બારમા ગુણસ્થાનકમાં ઉપયોગ નથી. 'અવધિજ્ઞાન' અને મનઃ પર્યવના ઉપયોગ છતાં શુદ્ધધ્યાન ધ્યાઈ શકાતું નથી. તેથી એ બે જ્ઞાનનો

ઉપયોગ ત્યાં વર્તતો નથી. ‘અવધિજ્ઞાનાવરણીય’^૧ અને ‘મનઃ પર્યવજ્ઞાનાવરણીય’ પણ આરમા ગુણસ્થાનકે હોય છે. ‘કેવલજ્ઞાનાવરણીયકર્મ’ પણ આરમા ગુણસ્થાનકમાં હોય છે. દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, અને ‘વીર્યાંતરાય કર્મ’ આરમા ગુણસ્થાનકે હોય છે. તેમજ દાનાદિક પાંચ લબ્ધિયો ક્ષયોપશમ ભાવથી ઉત્પન્ન થએલી આરમા ગુણસ્થાનકમાં હોય છે. આરમા ગુણસ્થાનકમાં ‘ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન, અવધિદર્શન’ એ ત્રણ હોય છે પણ એ ત્રણ દર્શનનો ઉપયોગ આરમા ગુણસ્થાનકમાં નથી. ‘દર્શન નિરાકાર’ હોય છે. શ્રુતજ્ઞાન સાકાર છે. ‘શ્રુતનિરાકાર દર્શનરૂપ’ નથી. શુકલધ્યાનના બીજા પાયામાં જ્ઞાનરૂપ સાકાર ઉપયોગ જ વર્તે છે. તેથી ત્યાં ચક્ષુર્દર્શન અને અચક્ષુર્દર્શન તેમજ અવધિદર્શનનો ઉપયોગ નથી. શુકલધ્યાનનો ‘એકત્વવિતર્ક અપ્રવિચાર નામનો બીજો પાયો ધ્યાવતાં આરમા ગુણસ્થાનકના અંતે ‘જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ, વીર્યાંતરાય કર્મ’ એ ત્રણ ઘાતીકર્મનો ક્ષય થતાં ‘અનંત કેવલજ્ઞાન, અનંત કેવલદર્શન’ અને ‘દાનાદિક પાંચ લબ્ધિ’ તેમજ દશમા ગુણ સ્થાનકે મોહનીય કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષયકર્ત્રેણિમાં શુકલ ધ્યાનથી નાશ કરતાં ઉત્પન્ન થએલ ‘ક્ષાયિક ચારિત્ર’ અને પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલું ‘ક્ષાયિક સમકિત’ એમ. ક્ષાયિક ભાવની નવ લબ્ધિયો તેરમા ગુણ સ્થાનકમાં વર્તે છે. ત્યાં ક્ષાયિકભાવનું એક પ્રકારનું કેવલજ્ઞાન વર્તે છે. તે કેવલજ્ઞાનની ગમે તેટલી વ્યુત્પત્તિયો કરો પણ ક્ષાયિક ભાવનું તેરમા ગુણ સ્થાનકમાં ઉત્પન્ન થનાર જ્ઞાન તે બીજા ગુણ ઠાણમાં આવનાર નથી. તેમજ ક્ષયોપશમ ભાવનાં ચાર જ્ઞાન તે કદી કેવલજ્ઞાન કહેવાશે નહીં.

સાત પ્રકારની વ્યાખ્યાઓને પણ અમો એકજ પ્રકારના કેવલજ્ઞાનમાં ઘટાવીએ છીએ કેવલજ્ઞાનની સિત્ત વ્યાખ્યા કરવાથી સિત્ત સિત્ત પ્રકારનું કેવલજ્ઞાન થઈ શકેજ નહીં. જિનાગમમાં કહ્યા મુજબ ૩૬ કે જે સૂત્રોમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે તેજ કેવલજ્ઞાન છે. તે નીચે મુજબ.

૧ કેવલ દૃષ્ટાન્તે એક અર્થાત્ મત્યાદિજ્ઞાનની અપેક્ષા વિનાનું.

મતિ અને આદિ શબ્દથી શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવનું ગ્રહણ કરવું. એ મત્યાદિ જ્ઞાનની અપેક્ષા વિનાનું કેવલ એટલે એક પ્રકારનું ક્ષાયિકભાવનું જે જ્ઞાન તે 'કેવલજ્ઞાન' તેરમા ગુણસ્થાનકમાં હોય છે બારમા ગુણસ્થાનકે તેવું જ્ઞાન હોતું નથી માટે પહેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે પણ 'કેવલજ્ઞાન' લોકાલોક ભાસક થયું. જે જ્ઞાનમાં લોકાલોક ભાસે છે તેમાં ત્રણ કાલના વિષયો પણ આવી ગયા તેથી સાતમી વ્યાખ્યા અને પહેલી વ્યાખ્યાનો પણ એક જ અર્થ ઠર્યો. સિદ્ધ અર્થ ઠરતો નથી. સિદ્ધ વ્યાખ્યા કરવાથી લોક રૂઢિમાન્ય એવા કેવલજ્ઞાનથી બીજું કેવલજ્ઞાન સિદ્ધ કરતું નથી.

૨ બીજી વ્યાખ્યા—દૃષ્ટાન્તે આવરણમલ કલંકપંક રહિત.

આ વ્યાખ્યા પણ તેરમા ગુણસ્થાનકમાં ઉત્પન્ન થનાર સાતમી વ્યાખ્યાના અર્થભૂત ત્રિકાલ વિષયભાસક કેવલજ્ઞાનને સિદ્ધ કરે છે. કેવલજ્ઞાનના સંપૂર્ણ આવરણરૂપ મલપંકથી રહીત જે જ્ઞાન આત્મપ્રદેશોના સ્વભાવથી પ્રકાશે છે તે 'કેવલજ્ઞાન' છે. તેવું કેવલજ્ઞાન બારમા ગુણસ્થાનકના અંતે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રણ કાલમાં વર્તનાર ષડ્દ્રવ્યમય લોકાલોકને કેવલજ્ઞાન બાળે છે. પહેલી વ્યાખ્યા, બીજી વ્યાખ્યા અને સાતમી વ્યાખ્યાનો અર્થ એક સરખો થયો તેથી સુજ્ઞ સમજશે કે, સાતમી વ્યાખ્યાથી પહેલાંની છ વ્યાખ્યાથી કેવલજ્ઞાન બુદ્ધ મનાતું હશે એમ કોઈ શંકા કરે તો તે 'ગગન પુષ્પવત્' અસત્ય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં ઉત્પન્ન થનાર ક્ષાયિક ભાવનું જે કેવલજ્ઞાન તેજ 'કેવલજ્ઞાન' સિદ્ધમાં વર્તે છે. બુદ્ધો બીજી વ્યાખ્યાનું વિવેચન.

બીજી વ્યાખ્યા પ્રમાણે આત્મા અષ્ટકર્મના આવરણરૂપ મલથી રહિત થાય છે. આ વ્યાખ્યા અસમંજસ છે—કેવલજ્ઞાનના લક્ષણમાં કેવલ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થવો જોઈએ. કેવલજ્ઞાનાવરણીયનો સંપૂર્ણ નાશ તેરમા ગુણસ્થાનકે થાય છે. તેથી

ત્યાં કેવલજ્ઞાન અઘાતી ચારકર્મ છતાં પણ હોય છે. ચાર અઘાતિ કર્મ વિદ્યમાન હોય છે તેથી કેવલજ્ઞાન ન્યૂન થઈ જતું નથી. અષ્ટ કર્મનો નાશ ચરદ્વિમા ગુણઠાણાના અંતે થાય છે તેથી સિદ્ધમાં અષ્ટ કર્મ રહિત અવસ્થામાં જેવું કેવલજ્ઞાન હોય છે, તેવુંજ સંપૂર્ણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો નાશ થવાથી તેરમા ગુણસ્થાનકમાં કેવલજ્ઞાન હોય છે. માટે અષ્ટ કર્મના નાશની સાથે કેવલજ્ઞાનનો કંઈ સંબંધ નથી. કેવલજ્ઞાનાવરણીયના નાશથી કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તેટલુંજ લખવું યોગ્ય છે.

ત્રીજી વ્યાખ્યા તદાવરણ કર્મનો નિઃશેષપણે નાશ થતાં ઉપજતું જ્ઞાન.

આ ત્રીજી વ્યાખ્યાથી સમજવાનું કે, કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થતાં ઉત્પન્ન થએલું જે જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે. આમ કહેવાથી સિદ્ધ થાય છે કે કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મ છતાં કોઈ સર્વજ્ઞ કહેવાતો નથી. કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મ બારમા ગુણસ્થાનકના અંતે નાશ પામે છે. અને બારમા ગુણસ્થાનકમાં મત્યાદિ જ્ઞાનનાં આવરણ નાશ પામે છે. ત્યારે સુસૌએ સમજવું કે,— ક્ષાયિકલાવનું કેવલજ્ઞાન છે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થતાં પ્રગટે છે. અને તેથી ત્રીજી વ્યાખ્યાથી કરેલો કેવલજ્ઞાનનો અર્થ તેજ સાતમી વ્યાખ્યાના અર્થરૂપજ છે અને પહેલી બીજી વ્યાખ્યાના કેવલજ્ઞાનથી ત્રીજી વ્યાખ્યાનું કેવલજ્ઞાન બુદ્ધ નથી. બીજી અને ત્રીજી વ્યાખ્યાનો અર્થ એકરૂપજ છે. અને તે વ્યાખ્યા કથીત કેવલજ્ઞાનથી અંશ મત્ર પણ ભિન્ન નથી.

ચોથી વ્યાખ્યા, કેવલજ્ઞાન જેવો અન્ય કોઈ પદાર્થ ન હોઈ જે અનન્ય સદૃશ તે.

આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે પણ કેવલજ્ઞાન અનન્ય સદૃશ્ય થાય છે. અને તેની વ્યાખ્યાનું લક્ષણ ક્ષયોપશમભાવીય આર જ્ઞાનમાં

ધટી શકતું નથી. તેથી સિદ્ધ થયું કે, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવથી પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી વ્યાખ્યાનથી કથીત કેવલજ્ઞાન તે ત્રણ કાલના પદાર્થને જાણે છે તેથી તે સાતમી વ્યાખ્યાના કેવલજ્ઞાનના અર્થથી ભિન્ન નથી.

પાંચમી વ્યાખ્યા—“અનંતજ્ઞેય પદાર્થોને જાણે માટે કેવલજ્ઞાન” સારાંશ કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવથી અનંતજ્ઞેય પદાર્થને જાણનાર કેવલજ્ઞાન છે. અનંતજ્ઞેય પદાર્થમાં વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય કાલનો પણ સમાવેશ થાય છે. ત્રણ પ્રકારનો કાળ પણ જ્ઞાનમાં જ્ઞેય પણે માસે છે માટે,—કાળ દ્રવ્ય છે માટે તેનું પણ જ્ઞાનમાં માસન થાય છે. તેમજ ત્રણ કાલમાં વર્તતા જ્ઞેયનું પણ જ્ઞાનમાં માસન થાય છે. માટે સાતમી વ્યાખ્યાના કેવલજ્ઞાનના અર્થમાં અને પાંચમી વ્યાખ્યાના કેવલજ્ઞાનના અર્થમાં કંઈ પણ ભેદ નથી. તેમ છતાં સાતમી વ્યાખ્યાનો અર્થ લોકોમાં રૂઢિથી મનાયો છે. બાકીની વ્યાખ્યાઓની ગૌણતા થઈ રહી છે. આવું વિપરીત વાક્ય વિદ્વાનોએ વિચારવું જોઈએ, કારણકે કેવલજ્ઞાન એક પ્રકારનું છે છતાં વ્યાખ્યા પ્રમાણે કેવલજ્ઞાન જુદું જુદું માનવાની મતિ કલ્પનાની લાગણીનો અનુભવીને માસ થાય છે માટે સુજ્ઞપણાથી સિદ્ધાન્ત વાળીથી ગુરુગમદ્વારા લાભ મેળવીને સત્ય વિચારવું. પાંચમી વ્યાખ્યા તે સાતમી વ્યાખ્યાના અર્થથી જરા માત્ર જુદી નથી તેનું સમર્થન કરીએ છીએ.

અનંતજ્ઞેય પદાર્થોને જાણે માટે કેવલજ્ઞાન—આ સંબંધી વિચારીએ. અનંતજ્ઞેય પદાર્થ છે તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવથી હોય છે. જે કેવલજ્ઞાન, દ્રવ્યથી અનંતજ્ઞેય પદાર્થ જાણે છે. તેજ કેવલજ્ઞાન ક્ષેત્રથી અનંતજ્ઞેય પદાર્થને જાણે છે. અને ક્ષેત્રથી જે કેવલજ્ઞાન અનંત પદાર્થ જાણે છે તેજ કાલથી અનંતજ્ઞેય પદાર્થને જાણે છે.

કાલથી અનંતજ્ઞેય પદાર્થ જાણવા તેનો અર્થ લેઈ સાતમી વ્યાખ્યા કરીછે. પણ આ પ્રમાણે જોતાં સાતમી વ્યાખ્યાનો સમાવેશ પાંચમી વ્યાખ્યામાં થાયછે. અને પાંચમી વ્યાખ્યાનો સમાવેશ પહેલી વ્યાખ્યામાં થાયછે. અને પહેલી, વીજી, ત્રીજી, ચોથી વ્યાખ્યાનો સમાવેશ પાંચમી વ્યાખ્યામાં થાય છે. કાલથકી જે અનંતજ્ઞેય પદાર્થને જાણે છે તેજ કેવલજ્ઞાન, ભાવથકી અનંત ગુણપર્યાયને જાણે છે. જે દ્રવ્યથી અનંતજ્ઞેય પદાર્થને જાણે છે તેજ ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી અનંતજ્ઞેય પદાર્થને સાક્ષાત્ જાણે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવમાંના ગમે તેથી સાક્ષાત્ અનંતજ્ઞેય પદાર્થને જાણે ત્યાં વાકીના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવમાંના ત્રણ ગમે તે હોય છે.

છઠ્ઠી વ્યાખ્યા—“જેનો લોકાલોક વિષે કયાંય પણ વ્યાઘાત થતો નથી તે કેવલજ્ઞાન” લોકાલોકના સર્વ પદાર્થને જે વ્યાઘાત રહિતપણે સાક્ષાત્ જાણે છે, તે કેવલજ્ઞાન, લોકાલોકને સાક્ષાત્ જાણનાર કેવલજ્ઞાન સાતમી વ્યાખ્યાથી ભિન્ન નથી. લોકાલોકને જે સાક્ષાત્ જાણે છે તેજ કેવલજ્ઞાન ત્રણ કાલના પદાર્થને જાણે છે, આવું કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિકભાવથી તેરમા ગુણસ્થાનકમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

અને તે કેવલજ્ઞાન પહેલી પાંચ વ્યાખ્યાથી ભિન્ન નથી. અને આ વ્યાખ્યા સહિત છ વ્યાખ્યાઓ સાતમી વ્યાખ્યારૂપજ છે. અને સાતમી વ્યાખ્યાથી છ વ્યાખ્યાઓ ભિન્ન નથી. શ્રીકલ્પ-સૂત્રમાં મહાવીર સ્વામિને કેવલજ્ઞાન થયું તેનો પાઠ નીચે મુજબ છે.

कल्पसूत्रे केवलज्ञान पाठः

हत्थुत्तराहिं नरकत्तेणं जोग मुवागएणं ज्ञाणंतरियाए वट्टमाणस्स
अणंते अणुत्तरे निरावरणे कसिणे पडियुत्ते केवलवरणाण
दंसणे समुप्पन्ने ॥१२०॥ तएणं समणे भगवं महावीरे अरहाजाए,
जिणे केवली, सव्वन्नू, सव्वदरिसी सदेवमणुआसुरस्स लोगस्स
परिआयं जाणइ पासइ, सव्वलोए सव्वजीवाणं आगइं गइं ठिंइ
चवणं उववायं तक्को मणो माणसिअं भुत्तं कडं पडिसेवियं आवी
कम्मं रहोकम्मं अरहा अरहस्स भागो तंतं कालं मण वयकाय जो
गे वट्टमाणानं सव्वजीवाणं सव्वभावे जाणमाणे पासमाणे विहरइ
॥१२१॥ उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रे चंद्रेण योगं उपागते सति ध्यानस्य
अन्तरे मध्यभागे वर्त्तमानस्य कोर्थः शुक्लध्यानं चतुर्धा पृथक्त्व
वितर्कं सविचारं (१) एकत्ववितर्कं अविचारं (२) सूक्ष्मक्रियं अ-
प्रतिपाति (३) उच्छिन्नक्रियं अनिवर्ति (४) एतेषां मध्ये आद्य
भेदद्वये ध्याते इत्यर्थः, अणंते, अनंतवस्तु विषये अणुत्तरे, अनुपमे
निर्व्याघाए, निर्व्याघाते भित्त्यादिरस्खलिते निरावरणे, समस्ता-
वरणरहिते, कसिणे—समस्ते पडिपुण्णे, सर्वावयवोपेते केवलवरणा-
णदंसणे समुप्पन्ने एवंविधे केवलवरज्ञान दर्शने समुत्पन्ने (१२०)
तएणं समणे भगवं महावीरे ततो ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं श्रमणो भग-
वान् महावीरः । अरहा जाए, अर्हन् जातः अशोकादि प्रातिहार्य
पूजा योग्यो जातः पुनः कीदृशः ॥ जिणे केवली सव्वन्नू सव्व
दरिसी । जिनो रागद्वेषनेता केवली सर्वज्ञः सर्वदर्शी सदेवमणुआ
सुरस्स लोगस्स, देव मनुजाऽसुर साहस्य लोकस्य परियायं जाणइ
पासइ, पर्यायं इत्यत्र ज्ञातावेकवचनम्, ततः पर्यायान्
जानाति च साक्षात् करोति तर्हि किं देव, मनुजासुराणां

एव पर्यायमात्रं जानातीत्याह. ॥ सव्वलोए सव्वजीवाणं, सर्वलोके
 सर्व जीवानां आगइं गइं ठिइं चवणं उववायं, आगतिं भवा-
 न्तरात्, गतिं च भवान्तरे, स्थितिं च तद्भवसत्कं आयुः काय-
 स्थितिं वा, च्यवनं देवलोकात् तिर्यग्ग्नरेषु अवतरणं, उपपातो
 देवलोके नरकेषूत्तिः तक्कमणो, तेषां सर्वजीवानां संबंधि तत्कं
 इदृशं यन्मनः माणसियं, मानसिकं मनसिचिन्तितं भुत्तं, भुत्तं,
 अशनफलादि कइं, कृतं चोर्यादि पडिसेवियं प्रतिसेवितं, मैथुनादि
 आविकम्मं, आविः कर्म प्रकटकृतं रहो कम्मं, रहः कर्म प्रच्छन्नं
 कृतं एतत् सर्वकं सर्वजीवानां भगवान् जानातीति योजना पुनः
 किं विशिष्टः प्रभुः अरहा, नविद्यते रहः प्रच्छन्नं यस्य त्रिभुवन-
 स्य करामलकवद् दृष्टत्वात् अरहाः अरहस्स भागी, रहस्यं एका-
 न्तं तन्न भजते इति तंतं कालं मणवय कायजोगे, तस्मिन् तस्मिन्
 काले मनोवचन काययोगेषु यथार्हं बट्टमाणानं, वर्तमानानां सव्व-
 लोए सव्वजीवाणं, सर्व लोके सर्वजीवानां सव्वभावे जाणमाणे
 पासमाणे विहरइ, सर्वभावान् पर्यायान् जानन् पश्यंश्च विहरति
 सव्वजीवाणं, इत्यत्र अकार प्रश्लेषात् सर्व अजीवानां धर्मास्तिका-
 यादीनामपि सर्वपर्यायान् जानन् पश्यंश्च विहरतीति व्याख्येयं
 ॥ १२१ ॥

ભાવાર્થ—શ્રી ચોવીસમા તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીજી ત્રણ
 જ્ઞાન સહિત જન્મ્યા હતા. દીક્ષા લીધા બાદ ચોથું મનઃ પર્યવજ્ઞાન
 ઉત્પન્ન થયું હતું ત્યાર બાદ બાર વર્ષ અધિક વનવિગેરેમાં આત્મ-
 ધ્યાન કરતાં રૂબાલીકા નદીના કાંઠે ઉત્તરા ક્ષાત્રગુની નક્ષત્રને
 વિષે ચંદ્રનો યોગ આવે છતે વૈશાખ શુદ્ધ દશમના દીવસે
 શુકલધ્યાનના પ્રથમના બે પાયાનું ધ્યાન ધ્યાવતાં છતાં
 અનંત વસ્તુ વિષય સંબંધી અનુપ નિર્ચયાત સમસ્તાવરણ
 રહિત સંપૂર્ણ સર્વોવયવોપેત કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન શ્રીવીર

પ્રભુને ઉત્પન્ન થયું. કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા બાદ શ્રમણુ ભગવંત મહાવીર ભાવ અરિહંત થયા અષ્ટ મહા પ્રતિહાર્ય યોગ્ય થયા. તેરમા ગુણુસ્થાનકે ભાવજિન થયા. દશમા ગુણુસ્થાનકમાં રાગ દ્વેષનો ક્ષય થયો હોતો તેથી જિન કહેવાયા તો પણ તેુરમા ગુણુ સ્થાનકમાં ‘જિન વિશેષણુ’ આપ્યું છે. તે પ્રસંગને અનુસરી આપ્યું છે. દેવ મનુષ્ય અસુર સહિત લોકના પર્યાયોને જાણે દેખે છે. સાક્ષાત્ જાણુવા દેખવા લાગ્યા. પ્રશ્ન થયો કે ત્યારે શું દેવતા મનુષ્ય અસુરોનાજ પર્યાય માત્ર જાણે છે દેખે છે શું બીજાના પર્યાય નથી દેખતા ! ત્યારે કહે છે કે સર્વ લોકમાં સર્વ જીવોની આગતિ, ગતિ, અવતન, ઉપપાત, મનમાં ચિંતવેલું, આધેલું, કરેલું. મૈથુનાદિ પ્રતિસેવિત, પ્રગટકાર્ય, ગુપ્તકાર્ય, ઇત્યાદિ સર્વ ભગવાન્ જાણુવા દેખવા લાગ્યા. કોઈ વસ્તુ જરામાત્ર પણ પ્રભુના જ્ઞાનથી છાની નથી તેતે કાલને વિષે મન, વચન, કાયાના યોગને વિષે વર્તમાન ભાવ સર્વ જીવોનો ભગવાન્ જાણે છે. દેખે છે. ધર્માસ્તિકાયાદિક સર્વ અજીવના પર્યાયો જે ત્રણ કાલના તેને પણ ભગવાન્ જાણે છે દેખે છે.

આ પ્રમાણે સર્વ સૂત્ર શિરોમણિ કંદપસૂત્રના પાઠથી ભવ્ય જીવો સમજી લેશે કે-કેવલજ્ઞાન તો આવા લક્ષણુવાળું હોય તોજ કહેવાય-વળી વિશેષતઃ સમજવાનું કે-જે વર્તમાનકાળમાં વર્તતાષડ્ દ્રવ્યોના અનંતપર્યાયોને સાક્ષાત્ જાણે છે તેજ ભૂતકાળ તથા ભવિષ્યકાળમાં વર્તતા ષડ્ દ્રવ્યના અનંતપર્યાયોને જાણે છે. ત્રણ કાલમાં વર્તનાર પદાર્થને નિત્ય કહેવામાં આવે છે. અને જે નિત્ય હોય તો તે પદાર્થ કહેવાય. ત્રણ કાલમાં વર્તનાર પદાર્થને ‘અનાદિ અનંત સાક્ષાત્ કેવલી ભગવાન્’ જાણી દેખી શકે છે. માટે છઠ્ઠી વ્યાખ્યાનો અર્થ અને સાતમી વ્યાખ્યાનો અર્થ એકજ ઠરે છે. સૂત્રોના અનુસારે કેવલજ્ઞાન છે તેજ શ્રદ્ધામાં લાવવું.

સાતમી વ્યાખ્યાનો અર્થ-ભૂત ભવિષ્ય તથા વર્તમાન કાલનો યથાવસ્થિત ભાવ જેથી પ્રગટ થાય તે કેવલજ્ઞાન”

પ્રથમની છ વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે જે સમ્યક્ અર્થ કર્યો તેવોજ અર્થ આ વ્યાખ્યાનો છે—ત્રણ કાલનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન તેજ કેવલ-જ્ઞાન સમજવું, મતિજ્ઞાન, શ્રતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને મનઃ પર્યવજ્ઞાન એ ચાર જ્ઞાન છે તે ષડ્દ્રવ્યોના ત્રણ કાલના પર્યાયોને સાક્ષાત્ જાણી શકતાં નથી. માટે આવું જ્ઞાન તે પ્રથમથી વારમા ગુણસ્થાનક સુધી નથી. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં આવું કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને પૂર્વની છ વ્યાખ્યાઓ પણ તેરમા ગુણસ્થાનક કેવલ-જ્ઞાનનેજ સિદ્ધ કરે છે માટે જિનવાણી અનુસાર જોતાં તેરમા ગુણ સ્થાનકમાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેજ કેવલજ્ઞાન જાણવું.

જ્ઞાનાર્ણવ, નયોપદેશ પ્રકરણ, જ્ઞાનસાર વિગેરે એકશો આઠ ગ્રંથના બનાવનાર સિદ્ધાંત પારંગામી સત્તરસેની સાલમાં થયેલા મહાજ્ઞાની શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી જ્ઞાનવિંદુ નામના ગ્રંથમાં આ પ્રમાણે કેવલજ્ઞાનનું લક્ષણ કહે છે—

‘ સર્વ વિષય’ કેવલજ્ઞાનમ્—ષડ્દ્રવ્યોના સર્વ પર્યાયને જ્ઞાનમાં વિષયીભૂત દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલ ભાવથી કરે તે કેવલજ્ઞાન. આ વ્યાખ્યાથી જોતાં સત્ય ‘ કેવલજ્ઞાનની વ્યાખ્યા ’ આજ છે એમ સર્વ લાગ્યો જાણશે.

સાત વ્યાખ્યાનો ઉલ્લેખ કરી કોઈ કેવલજ્ઞાન વિનાનાં મત્યાદિ ચાર જ્ઞાનમાં કેવલજ્ઞાનપણું સ્વીકારે તો તે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે. શ્રુતજ્ઞાનીને બૃહદ્દકલ્પ ભાષ્યમાં કેવલજ્ઞાની કહ્યા છે. શ્રુતકેવલી પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે પણ શ્રુતકેવલી સર્વ પદાર્થને પરોક્ષતઃ જાણે છે. કેવલજ્ઞાનીની પેઠે શ્રુતકેવલી સર્વ પદાર્થને સાક્ષાત્ જાણતા નથી. માટે લબ્ય જીવોએ જાણવું કે ‘ ક્ષાયિકભાવના કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ’ એકરૂપ છે. ‘ લોક સમૂહની દૃષ્ટિમાં મુખ્યપણે આ સાતમી વ્યાખ્યા ’ રહી છે એવું વચન અમને માન્ય નથી. કારણ કે પ્રથમની છ વ્યાખ્યાઓને અને સાતમી વ્યાખ્યાનો

અર્થ શાસ્ત્રધારે જૈનવર્ગની દૃષ્ટિમાં લોકલોકભાસક કેવલજ્ઞાન રૂપ ઠેર છે.

કોઈ અનુભવજ્ઞાન કે જે અપ્રમાદદશામાં વર્તતાં પરોક્ષ-પણે આત્માનો અનુભવ થાય છે તેને કેવલજ્ઞાન કહે તો પણ તે કેવલજ્ઞાન ઠરતું નથી. કારણ કે.

મતિ અનુભવજ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવજન્યછે પણ ક્ષાયિક ભાવજન્ય નથી, અનુભવજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાનની પહેલાંનું છે પણ તેથી અનુભવજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન કહેવાતું નથી, માટે પિસ્તાલીશ આગમ તથા ગ્રંથો તથા દિગંબર દૃષ્ટિના શાસ્ત્રોના આધારે પણ તેરમા ગુણસ્થાનકનું જ્ઞાન તેજ કેવલજ્ઞાન જાણવું, ત્યાં ક્ષયોપશમભાવીય મતિજ્ઞાનના અભાવથી બુદ્ધિ અને અનુભવની વ્યાख्या કરી તે હે મવ્ય જિનવાણી વિરુદ્ધ લાગે છે. બુદ્ધિ, અનુભવ, પરોક્ષજ્ઞાનમાં સમાય છે. પ્રત્યક્ષ કેવલજ્ઞાનમાં તેનો સમાવેશ થતો નથી. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં પ્રત્યક્ષ કેવલજ્ઞાન છે. તેથી ત્યાં બુદ્ધિના અનુભવરૂપ પરોક્ષ જ્ઞાન હોતું નથી એમ માધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી વિચારી સત્યતત્ત્વ ગ્રહણો.

શિષ્યપ્રશ્ન—હે મુનિરાજજી આપશ્રી પ્રેમ ભાવથી શાંતપણે મને સમજાવો છો તેથી આપની સાથે વિચારની આપ લે કરવામાં મને ઠીક પડે છે આપના ઉપદેશથી કેટલીક માંસી શંકાઓ ટળી પળ હજી પુછું છું કે, કેવલજ્ઞાની, શ્વાવા, પીવામાં, ચાલવામાં કેવલજ્ઞાનના ઉપયોગથી પ્રવૃત્તિ કરતા હશે કે કેમ; તે સમજાવશો.

શ્રી સદ્ગુરુ—કેવલજ્ઞાની ચાલે છે, શ્વાય છે, પીવે છે. પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે, इत्यादि सर्व केवलज्ञानना उपयोगથી જાણવું. સૂર્યના પ્રકાશથી દેખાતું હોય ત્યાં તારાના પ્રકાશની જરૂર પડતી નથી. તેમ અત્ર પણ કેવલજ્ઞાનના ઉપયોગથી સર્વ જણાય છે ત્યાં મતિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) અથવા બુદ્ધિના અનુભવની તેરમા ગુણસ્થાનકમાં

કેવલીને જરૂર પડતી નથી. શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિ કહે છે કે—
 બીજા જ્ઞાનતણી પ્રભારે, એમાં સર્વ સમાય;
 રવિ પ્રમાથી અધિકે નહીંરે, નક્ષત્ર ગણ સમુદાયરે.
 ભવિકા વન્દો કેવલજ્ઞાન.

મતિ આદિ સર્વ જ્ઞાનની પ્રમા છે તે કેવલજ્ઞાનમાં સમાય છે મોટે તેરમા ગુણસ્થાનકમાં કેવલજ્ઞાનના ઉપયોગથી સર્વ કાર્ય જાણવું. રાગ દ્વેષના અભાવે કેવલી ભગવાન્ આહાર જલ ગ્રહણ કરે છે તો પણ બંધાતા નથી. શરીર જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આહાર જલથી તેનું પોષણ કેવલી ભગવાન્ કરે છે. સર્વ ક્રિયામાં તેરમા ગુણસ્થાનકમાં કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ છે મતિ આદિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ નથી.

ઉમાસ્વાતિવાચક કુંદકુંદાચાર્ય તથા જિનભદ્રગણી શ્રમણ, અભયદેસૂરિ, વિશેષાવશ્યક ટીકાના કરનાર. તથા ગણધરેએ શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ લખ્યું છે તે પ્રમાણે સત્ય કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે.

શ્રી નંદિસૂત્રમાં નીચે મુજબ કેવલજ્ઞાનનો પાઠ છે તે વિચારો.

કેવલજ્ઞાન પાઠ.

કેવલનાણં તં સમાસઓ ચઙ્ગિહં પણ્ણતં તંજહા, દવ્વઓ, સ્વે-
 ત્તઓ, કાલઓ, ભાવઓ, દવ્વઓણં કેવલનાણી સવ્વદવ્વાઈં જાણઈ
 પાસઈ । સ્વેત્તઓણં, કેવલનાણી સવ્વ સ્વેત્તં જાણઈ પાસઈ । કાલ-
 ઓણં કેવલનાણી સવ્વકાલં જાણઈ, પાસઈ । ભાવઓણં કેવલ-
 નાણી સવ્વે ભાવે જાણઈ પાસઈ ॥

દ્રવ્ય તો કેવલજ્ઞાની સર્વ દ્રવ્યાણિ ધર્માસ્તિકાયાદીણિ સા-
 ક્ષાત્ જાનાતિ પશ્યતિ, ક્ષેત્રતઃ કેવલજ્ઞાની સર્વક્ષેત્રલોકાલોક

ભેદભિન્ન જાનાતિ પશ્યતિ, इह यद्यपि सर्व द्रव्यग्रहणेनाकाशा-
स्तिकायोपि गृह्यते तथापि तस्यक्षेत्रत्वेन रूढत्वाद् भेदेनोपन्यासः
कालतः केवलज्ञानी सर्व कालमतीतानागत वर्तमान भेदभिन्न जा-
नाति पश्यति भावतः केवलज्ञानी सर्वान् जीवगतान् भावान् गति-
कषायागुरुलघुप्रभृतीन् जानाति पश्यति ॥

કેવલજ્ઞાની દ્રવ્યથી ધર્માસ્તિકાય વગેરે સર્વ દ્રવ્યને સાક્ષાત્
જાણે છે. દેખે છે, ક્ષેત્ર થકી કેવલજ્ઞાની લોકાલોક ક્ષેત્રને જાણે
દેખે છે. સર્વ દ્રવ્યમાં આકાશ દ્રવ્યનું ગ્રહણ થયું તો પણ તેને
ક્ષેત્રપણું પ્રસિદ્ધ છે તેથી અત્ર ગ્રહણ કર્યું છે, કાલથકી કેવલજ્ઞાની
વર્તમાન, ભૂત, ભવિષ્ય ત્રણ કાલને જાણે છે. દેખે છે. ભાવથકી
કેવલજ્ઞાની પદ્દ્રવ્યના ગુણપર્યાયને જાણે દેખે છે સર્વ જીવોને
પ્રાપ્ત થએલા ગતિકષાય અગુરુ લઘુ આદિ ભાવોને જાણે છે દેખે
છે. આ પ્રમાણે જે કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે તેની શ્રદ્ધા સમક્ષિત
જીવો રાખે છે. કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ છે તેથી તે હાલના
સમયના જીવોને એકદમ યથાર્થ સમજાય નહીં તો પણ કેવલીનાં
વચન સત્ય છે એમ શ્રદ્ધા કરવી.

શિષ્યપ્રશ્ન—તમો ' જિનાગમાનુસારે ' કેવલજ્ઞાનનું જે સ્વરૂપ
કહો છો તે યથાર્થ છે પરંતુ તેવું કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ મારા
સમજવામાં ન આવે તો શંકા થાય તે વાસ્તવિક છે. જેને
પૂર્ણ જ્ઞાન ન હોય તેને વસ્તુસ્વરૂપ વિચારતાં શંકા પડે.

શ્રીસદ્ગુરુ—મનુષ્યોથી નિગોદ કેવલજ્ઞાન, સિદ્ધ સ્વરૂપ, વિગેરે
સૂક્ષ્મ વિષયોનું સ્વરૂપ ન સમજાય તો ગીતાર્થને પુછી નિર્ણય
કરવો. કેટલીક બાબતોમાં તો શ્રદ્ધા રાખવી ઘટે છે. કેવલ-
જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે તે વિચાર કરતાં ન સમજાય તો શ્રદ્ધા રાખવી
પણ ન સમજાય તેથી કેવલજ્ઞાનનો મતિકલ્પનાથી અસત્ય શાસ્ત્ર
વિરુદ્ધ અર્થ કરવો ન જોઈએ. ભગ્ય જીવો ઉત્સૂત્ર ભાષણનું મહા

પાપ બાણી ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરતા નથી. ગીતાએને પુછી શંકાઓનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ.

શિષ્ય—કેવલજ્ઞાન સંબંધી મતિ વિભ્રમથી શંકા થાય છે કેવલજ્ઞાનમાં અનાદિ અનંતરૂપે વસ્તુ કેવી રીતે ભાસે ? તે સમજાવશો.

શ્રીસદ્ગુરુ—કેવલજ્ઞાન સંબંધી શંકા કરવી યોગ્ય નથી. કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ છે. તેવી શંકાઓ પુસ્તકમાં લખવાથી બાલ જીવોને લાભ થતો નથી. તમને અનુભવજ્ઞાન થાય તો કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજી શકો. તો પણ સારાંશમાં જણાવું છું કે—જેવા પ્રકારનો પદાર્થ હોય તેવો જ્ઞાનમાં જ્ઞેયપણે પ્રતિભાસે છે. સાદિ સાંત પર્યાય છે તે કેવલજ્ઞાનમાં ‘સાદિસાંત’ પણે પ્રતિભાસે છે. જેટલા જ્ઞેય પદાર્થ છે તેટલું જ્ઞાન છે, જગત્માં જ્ઞેય પદાર્થ અનંત છે. અને તે જ્ઞેય અનંત પદાર્થનો જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે તેથી ‘જ્ઞાન’ પણ ‘અનંત’ કહેવાય છે. જગત્માં પડ્દાઓ અનાદિ છે તેથી કેવલજ્ઞાનમાં તે દ્રવ્યોનો ‘અનાદિ’ પણે પ્રતિભાસ થાય છે. અનાદિ અનંત જ્ઞેય પદાર્થનો તે પ્રકારે કેવલજ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે. તેથી કહેવાતા કેવલજ્ઞાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ આવતો નથી. અનાદિ પદાર્થ છે તે કેવલજ્ઞાનમાં અનાદિપણે ન પ્રતિભાસે તો વિરોધ આવે પણ અનાદિ પદાર્થ છે તે કેવલજ્ઞાનમાં ‘અનાદિ’ પણે પ્રતિભાસે છે તેથી કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. ‘અલોક વગરે અનંત’ છે તેથી કેવલજ્ઞાનમાં ‘અલોકાકાશ અનંતજ્ઞેયપણે પ્રતિભાસે છે. તેથી કેવલી અલોકાકાશને ‘અનન્ત’ કહે છે. અલોકાકાશ અનંત છે અને તે કેવલજ્ઞાનમાં ‘સાંત’ પણે પ્રતિભાસે તો અનંત પદાર્થ’ છે તે ‘સાંત’ પ્રતિભાસવાથી કેવલજ્ઞાન છે ‘તે જેવો જ્ઞેય પદાર્થ હોય છે તેને તેવા રૂપે નગ્રહણ કરવાથી કેવલજ્ઞાન જ કહેવાય નહીં. પણ ‘અલોકાકાશ અનંત’ છે તેનો ‘અનંત’ પણે કેવલજ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે તેથી કેવલજ્ઞાન યથાર્થ

ઠરે છે. અનાદિ અને અનંત વસ્તુનો કેવલજ્ઞાનમાં 'અનાદિ અનંત' પણે પ્રતિભાસ થવાથી સર્વ વસ્તુ નિયત મર્યાદામાં આવી જતી નથી અને તેથી જ્ઞેયનું 'અનાદિ' પણું જ્ઞાનમાં 'અનાદિ અનંત' પણે સદાકાળ પ્રતિભાસવાથી કેવલજ્ઞાની અનંતજ્ઞાની કહેવાય છે. 'અનંતજ્ઞેયનો' જ્ઞાનમાં 'અનંત' પણે ભાસ થવાથી 'જ્ઞાન પણુ અનંત' કહેવાય છે. આવી અપેક્ષાએ પદાર્થોનું 'અનાદિ અનંત' પણું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવથી પ્રતિભાસવાથી કેવલજ્ઞાનમાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. જેવો જ્ઞેય પદાર્થ હોય તેને કેવલજ્ઞાન-તેવા પ્રકારે જાણે છે તેથી પ્રથમ જીવ-પર્યાય કયો તે શંકાનું સમાધાન સહેજે થઈ જાય છે. સિદ્ધ અનાદિકાળના છે તેનો 'અનાદિ' પણેજ પ્રતિભાસ થાય છે. 'આદિ' પણે ભાસે તો પદાર્થ અનાદિ ઠરે નહીં. અને વળી 'અનાદિ વસ્તુ અનાદિ' પણે કેવલજ્ઞાનમાં ન પ્રતિભાસવાથી કેવલજ્ઞાન યથાર્થ ઠરે નહીં. 'અનાદિ વસ્તુ' કેવલજ્ઞાનમાં જો 'સાદિ' પણે પ્રતિભાસે તો વસ્તુનું અનાદિપણું ન ગ્રહાથી અને તેથી ઉદ્ભુતું સાદિપણું ગ્રહાથી કેવલજ્ઞાન યથાર્થ ઠરે નહીં માટે 'અનાદિ' એવા સિદ્ધ જીવ તથા પરમાણુ અનાદિ પર્યાય છે તે કેવલજ્ઞાનમાં 'અનાદિપણે પ્રતિભાસવાથી' કહેવાતા કેવલજ્ઞાનમાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાનું નથી. જે જે વસ્તુઓ જેવા રૂપે હોય તેવા રૂપે કેવલજ્ઞાનમાં પ્રતિભાસવાથી કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાનું નથી એમ કહેવામાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. 'કેવલજ્ઞાનની બીજી કંઈ વ્યાખ્યા' આના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે-કેવલજ્ઞાનની કદપસૂત્ર, નંદીસૂત્ર, તત્ત્વાર્થસૂત્ર વિગેરેમાં જે પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરી છે તે પ્રમાણેજ વ્યાખ્યા છે. અન્ય વ્યાખ્યા નથી.

શિષ્ય પ્રશ્ન-જો જિનસમ્મત કેવલજ્ઞાન લોકાલોકજ્ઞાયકમાનીએ તો કેવલજ્ઞાનમાં આહાર, નિહાર, વિહારાદિ ક્રિયા શી રીતે સંભવે.

આ શંકાના સમાધાનમાં સમજવાનું કે-આનો પ્રત્યુત્તર

અમો પહેલાં લખી ગયા છીએ. તો પણ જાણાવવાનું કે—લોકલોક પ્રકાશક કેવલજ્ઞાન માનતાં આહાર, નિહારાદિ ક્રિયાઓમાં સર્વત્ર કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ થતો છે. કેવલજ્ઞાનના ઉપયોગથી આહાર નિહાર કરતાં કેવલનો કંઈ એક ઠેકાણે ઉપયોગ આવી જતો નથી. છદ્મસ્થ જ્ઞાનીને એક ઠેકાણે ઉપયોગ સ્થિર થવાથી ખીજા પદાર્થોનું ભાન ભૂલાય છે પણ ક્ષાયિકભાવના કેવલજ્ઞાનનો સમયે સમયે સર્વ વસ્તુ જાણવાનો સ્વભાવ હોવાથી આહાર નિહાર વિગેરેનો પણ તેમાં સમાવેશ થવાથી કોઈ જાતનો દોષ આવતો નથી. મનની સાહ્યતા વિનાના કેવલજ્ઞાનમાં આહાર, નિહારાદિ ક્રિયાઓ અધાતિ કર્મના ઉદયે અને મોહનીયના નાશથી સમ્યક્ સંભવે છે, એક સમયમાં ત્રણ કાલના સર્વ પર્યાયને કેવલજ્ઞાની જાણે છે. જ્ઞાન જ્ઞેય પદાર્થોને જાણે છે. ખાવા પીવાનું કૃત્ય શરીરથી થઈ શકે છે. તેથી કોઈ જાતનો વિક્ષેપ નડતો નથી. માટે ‘જન-સમ્મત કેવલજ્ઞાન લોકલોક જ્ઞાયક’ માનતાં આહાર નિહારાદિ કોઈ પણ ક્રિયાનો વિરોધ આવતો નથી. સર્વ ક્રિયાઓ યથાર્થ થઈ શકે છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન—કેવલજ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે કે વેદાન્તે પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે; ? તે સમજાવશો.

સમાધાન—કેવલજ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે. કારણ કે, સર્વ પદાર્થોને પ્રત્યક્ષપણે જાણવા તેજ કેવલજ્ઞાન કહેવાય. શ્રીતીર્થંકરો લોકલોકના પર્યાયોને યથાર્થ જાણી શકતા હોવાથી એક વ્યક્તિને કેવલજ્ઞાન સાદિ અનંતમાં ભાંગે છે. કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યા બાદ જતું નથી. જૈનાગમમાં કેવલજ્ઞાનની એક સરખી વ્યાખ્યા છે. અને અન્ય મતમાં જે કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે તે સદાકાળ રહેતું નથી. વેદાંતનું કેવલજ્ઞાન સાદિ અનંતમાં ભાંગે નથી. વેદાંતમાં કેવલજ્ઞાનની સમ્યગ્ વ્યાખ્યા કરી નથી કોઈ તો મુક્તિમાં જ્ઞાનજ માનતા નથી સર્વ પદાર્થોને ભાન ભૂલી જવું એવી જીવની સ્થિતિને કેટલાક વેદાંતી મુક્તિ કહે છે. સજ્જનો ચિત્તારો કે એવી મુક્તિમાં

જડાવસ્થા સંલવે છે તેવી મુક્તિમાં કેવલજ્ઞાન કંઈ પણ સંલ-
વતું નથી. વળી કેટલાક તો મતિજ્ઞાનના એક ભેદને વેદાંતમાં
કેવલજ્ઞાન તરીકે સ્વીકારે છે તે પણ યથાયોગ્ય વાત સંલવતી
નથી. વળી કેટલાક તો આત્મા અને જડનો ઉપયોગ ભૂલી જવો
એવી મુક્તિ વેદાંતમાં કેટલાક સ્વીકારે છે આવી મુક્તિમાં સર્વ-
જ્ઞપણું સંલવતું નથી. કેટલાક જીવનમુક્ત દશામાં સર્વ જાણવા-
પણું સ્વીકારે છે પણ પશ્ચાત્ મુક્તદશામાં સર્વજ્ઞપણું સ્વીકારતા
નથી. વેદાંતના મુક્તદશાના વિચારોના ભિન્ન ભિન્ન મત દર્શાવતાં
અંતરનો વિસ્તાર થઈ જાય માટે આ ઠેકાણે પાઠો આપ્યા નથી. જૈનાગ-
માં તો શ્વેતાંબર અને દિગંબર ધર્મ પુસ્તકોના આધારે તેરમા ગુણસ્થા-
નકની જીવન્મુક્ત દશામાં અને સિદ્ધાવસ્થામાં સર્વ પદાર્થોને આત્મા
જાણી શકે છે. સર્વજ્ઞપણું પ્રગટયા બાદ નષ્ટ થતું નથી. તત્ત્વાર્થ-
સૂત્ર કે જે શ્વેતાંબર અને દિગંબર એમ બેને માન્ય છે અને
જે સત્ય પૂજ્ય અંતર છે તેમાં પણ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરી છે
તે દર્શાવવામાં આવે છે.

॥ તત્ત્વાર્થસૂત્ર પાઠ ॥

સર્વ દ્રવ્યપર્યાયેષુ કેવલસ્ય ॥

સર્વ દ્રવ્યેષુ સર્વ પર્યાયેષુચ કેવલજ્ઞાનસ્ય વિષય નિબંધો ભ-
વતિ તદ્દિ સર્વભાવ ગ્રાહકં સંભિન્ન લોકાલોક વિષયં નાતઃ પરં
જ્ઞાનમસ્તિ ન ચ કેવલજ્ઞાન વિષયાત્ પરં કિંચિદન્યજ્ઞેયમસ્તિ કેવલં
પરિપૂર્ણં સમગ્રં અસાધારણં નિરપેક્ષં વિચુદ્ધં સર્વભાવજ્ઞાયકં લોકા-
લોક વિષયં અનન્ત પર્યાયમિત્યર્થઃ ॥

ભાવાર્થ—સર્વ દ્રવ્યોમાં અને સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ પર્યાયોને
વિષે કેવલજ્ઞાનનો વિષય છે. સર્વ પદાર્થને કેવલજ્ઞાન અહણુ કરે
છે. લોકાલોકના ગુણપર્યાયને કેવલજ્ઞાન સાક્ષાત્ દેખે છે—જાણે છે,

કેવલજ્ઞાનથી અન્ય કોઈ મોટું જ્ઞાન નથી. કેવલજ્ઞાનથી સર્વ જ-
ણાય છે તેથી કોઈ પદાર્થ જાણવાનો બાકી રહેતો નથી. કેવલ
એટલે પરિપૂર્ણ સમગ્ર અસાધારણ મન વિગેરેની અપેક્ષા વિનાનું
વિશેષતઃ શુદ્ધ સર્વ ભાવને સમયે સમયે જાણનાર, લોકલોકનો
સાક્ષાત્ પ્રકાશ કરનાર, અનન્ત પર્યાયને જાણનાર એવું કેવલ-
જ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રરૂપ્યું છે તે સત્ય છે. અવધિજ્ઞાન અને મનઃ-
પર્યવજ્ઞાન દેશ પ્રત્યક્ષ છે, અને કેવલજ્ઞાન સર્વ પ્રત્યક્ષ છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન—સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની પ્રકાશતા તે રૂપ કેવલજ્ઞાન
સ્વભાવી આત્મા છે કે સ્વસ્વરૂપાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવલજ્ઞાન છે.

સમાધાન—‘સ્વપર વ્યવસાયિ જ્ઞાન’ પ્રમાણું’ પોતાનો અને
પરનો વ્યવસાય કરનાર જ્ઞાન પ્રમાણ છે—મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન
એ બે ક્ષયોપશમ ભાવનાં છે તો પણ પરોક્ષપણે પોતાનો અને
પરનો વ્યવસાય કરે છે. ત્યારે ક્ષાયિક ભાવનું કેવલજ્ઞાન પોતાનો
અને પરનો સાક્ષાત્ પ્રકાશ કરે એમાં કંઈ પણ શંકા સંભવતી
નથી. ચેતન દ્રવ્યને પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી જાણે છે. તેમ
જ ધર્માસ્તિ કાયાદિક અચેતન દ્રવ્યને પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાલ ભાવથી
જાણે છે. સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિનો પ્રકાશ કરવાનો કેવલજ્ઞાનનો સ્વભાવ
છે. જેમ આરીસામાં રૂપી પદાર્થનો ભાસ થાય છે તેમ કેવલ-
જ્ઞાનમાં રૂપી અને અરૂપી દ્રવ્યનો ભાસ થાય છે. પોતાના આ-
ત્માને કેવલજ્ઞાન જાણે અને બીજા પદાર્થોને ન જાણે એમ બન-
તુંજ નથી. પોતાના આત્માને જાણે તેજ કેવલજ્ઞાન એમ માનવામાં
આવે તો કોઈ સર્વજ્ઞ ઠરી શકે નહીં. મતિજ્ઞાનથી પણ પરોક્ષ-
પણે સ્વ અને પરનો ભાસ થાય છે તો કેવલજ્ઞાનથી સ્વપરનો
ભાસ થાય તેમાં કોઈ બાધ કરનાર નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો
સર્વથા પ્રકારે નાશ થાય છે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એવા
કેવલજ્ઞાનમાં સર્વ પદાર્થનો ભાસ થાય છે, તેથી કેવલી ભગવાન્
સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ વચન વર્ગણથી પ્રરૂપે છે. રાગદ્વેષનો સર્વથા
પ્રકારે નાશ થવાથી અનન્ત આરિત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી અનન્ત

શુણોની સ્થિરતા થવાથી સર્વ પદાર્થોને જાણતાં છતાં અને દેખતાં છતાં કેવલજ્ઞાની જરા માત્ર પરવસ્તુથી લેપાતા નથી. તેથી સર્વજ્ઞ મહારાજાઓ અનંત પદાર્થ જ્ઞાતા કહેવાય છે. શ્રુતજ્ઞાની પણ અનુભવ જ્ઞાનયોગે નિજ આત્માને જાણી શકે છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાંથી ઉપયોગ ખેંચીને પોતાના આત્માના સ્વરૂપનો ઉપયોગ રાખે છે પણ તેથી તે ક્ષાયિકલાવના કેવલી સર્વજ્ઞ કહેવાતા નથી. જ્યારે અનુભવ જ્ઞાનયોગે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ લાવથી શુદ્ધ ધ્યાનને ધ્યાવે છે ત્યારે તેરમા શુણસ્થાનકમાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે કેવલજ્ઞાન સર્વ દ્રવ્યના ક્ષેત્રાદિકનો પ્રકાશ કરે છે. તે કેવલજ્ઞાન સત્ય જાણવું. પોતાના આત્માના ઉપયોગ માત્રનેજ કેવલજ્ઞાન કહી શકાતું નથી. કારણ કે ફક્ત પોતાના આત્માનો ઉપયોગ તો અનુભવદશામાં ક્ષયોપશમ લાવથી હોય છે. ક્ષયોપશમ લાવમાં પોતાના આત્માનો સમ્યગ્ ઉપયોગ રહેતો નથી તેથી અંતે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન—કેવલજ્ઞાનની ખીજી કંઈ વ્યાખ્યા ?

ઉત્તર—કેવલજ્ઞાનની ખીજી વ્યાખ્યા નથી, સર્વ પદાર્થોને સાક્ષાત્ જાણે તે કેવલજ્ઞાન, આવી વ્યાખ્યા છે તે સત્ય સમજવી. ગમે તેટલી કુચુક્તિયો કરવામાં તો પણ મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનઃપર્યવ એ ચાર જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન ઠરવાનાં નથી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિકલાવે ઠરવાનું નથી. અલ્પબુદ્ધિથી અલ્પજ્ઞ જીવોની આગળ વિરોધ દર્શાવી જે કોઈ મનમાનતો અર્થ કરી સૂત્રોના અર્થને લોપે તો તેથી ઉત્સૂત્ર લાપણું મહા પાપ તેને થશે. વેદાંત, સાંખ્ય, નૈયાયિક, મીમાંસક વિગેરેના દર્શન કરતાં જૈનદર્શનમાં તીર્થંકરોએ કહેલું કેવલજ્ઞાન જીવ પ્રકારનું છે. ‘અનુમાન’ અને ‘આગમ પ્રમાણ’ થી કેવલજ્ઞાનની ચતુર્થ સિદ્ધિ થાય છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન—હું ગુરુરાજ શ્રુતજ્ઞાનીને પણ કેવલી કહ્યા છે. એવું અમે સાંભળ્યું છે તેથી શ્રુતજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન કેમ ન કહેવાય ?

ઉત્તર—હે શિષ્ય યથાયોગ્ય શ્રવણ કર, શ્રુતજ્ઞાનીને કેવલજ્ઞાનની ઉપમા આપી છે, જેમ સ્ત્રીના મુખને ચંદ્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે પણ તેથી સ્ત્રીનું મુખ તે કંઈ ચંદ્ર બની શકતું નથી. તેમ પાંચમા કેવલજ્ઞાનની ઉપમા શ્રુતજ્ઞાનને આપવામાં આવી તેથી શ્રુતજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન સાક્ષાત્ બની શકતું નથી. તીર્થેકર ભગવાન્ સમવસરણમાં બેસી કેવલજ્ઞાનથી 'પદ્માર્થો' સમ્યક્ સ્વરૂપ વાણીથી કહે છે, કેવલજ્ઞાનીની વાણી તેજ 'શ્રુતજ્ઞાન' અને તે 'શ્રુતજ્ઞાન' જે ધારણ કરે તે 'શ્રુતજ્ઞાની' કહેવાય છે. કેવલજ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે અને 'શ્રુતજ્ઞાન' તે પરોક્ષજ્ઞાન છે. કેવલજ્ઞાનમાં જણાવેલું સ્વરૂપ છે તેજ શ્રુતજ્ઞાની પરોક્ષપણે જાણે દેખે છે. માટે શ્રુતજ્ઞાનીને કેવલજ્ઞાનીની ઉપમા આપવામાં આવી છે, 'શ્રુતજ્ઞાન તે ક્ષયોપશમ લાવનું' છે અને 'કેવલજ્ઞાન તે ક્ષાયિકલાવનું' છે.

શ્રી શુભચન્દ્ર આચાર્ય જ્ઞાનાર્ણવ ગ્રંથમાં કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે દર્શાવે છે.

શ્લોક.

અશેષ દ્રવ્યપર્યાય વિષયં વિશ્વ લોચનમ્ ।

અનન્તમેક પ્રત્યક્ષં કેવલં કીર્તિતં બુધૈઃ ॥ ૧ ॥

કલ્પનાતીતમધ્રાન્તં, સ્વપરાર્થાવભાસકમ્ ।

જગજ્જ્યોતિરસંદિગ્ધ મનન્તં સર્વદોદિતમ્ ॥ ૨ ॥

અનન્તાનન્ત ભાગેઽપિ યસ્ય લોકશ્ચરાચરઃ ।

અલોકશ્ચ સ્ફુરત્યુચ્ચૈ સ્તજ્જ્યોતિર્યોગિનાં મતમ્ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—જે સર્વ દ્રવ્યોના પર્યાયોને જાણવાવાળું છે. સર્વ જગત્ દેખવાનું નેત્ર છે. તથા જે અનન્ત છે, અને વળી જે એક છે. અને જે અતીન્દ્રિય છે. (મતિ શ્રુતજ્ઞાનની પેઠે ઇન્દ્રિય-જનિત નથી) તેને પંડિત પુરૂષો કેવલજ્ઞાન કહે છે. તથા જે જ્ઞાન કલ્પનાતીત છે. (કલ્પનામાં આવી શકતું નથી) સર્વ પદાર્થોને

સ્પષ્ટ જાણે છે. સ્વદ્રવ્ય એમ બેને જાણે છે. જગત્તુ' પ્રકાશ કરવાવાળું છે સંદેહ રહિત છે. (કેવલજ્ઞાનમાં કોઈ જાતનો જરા માત્ર પણ સંદેહ રહેતો નથી.) અનન્ત અને સર્વદા ઉદયરૂપ એવું કેવલજ્ઞાન છે. કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યા બાદ કદી નાશ પામતું નથી.

જે કેવલજ્ઞાનના અનન્તાનન્ત લાગ કરતાં છતાં પણ જેમાં ચરાચર જગત્ લાસે છે, તથા અનન્તાનન્ત પ્રદેશી અલોકાકાશ પણ જેમાં સાક્ષાત્ પ્રતિલાસે છે. એવી કેવલજ્ઞાનરૂપ જ્યોતિ યોગિ-યોગે માન્ય કરી છે. કેવલજ્ઞાનમાં સમસ્ત લોકાલોક લાસમાન થાય છે.

શ્લોક ॥ જ્ઞાનાર્ણવ.

અલબ્ધ પૂર્વમાસાય, તદાસૌ જ્ઞાનદર્શને;

વેત્તિ પશ્યતિ નિઃશેષં, લોકાલોકં યથાસ્થિતમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—જે જ્ઞાનદર્શન પૂર્વ કોઈ કાલમાં પામ્યાં નહોતાં એવાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનને પામીને કેવલજ્ઞાની લોકાલોકના ભાવને સંપૂર્ણ જાણે છે અને દેખે છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન—વગી કેવલજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે. ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી. તે પણ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. કેમકે. પ્રથમ સિદ્ધ કોણ, પ્રથમ જીવપર્યાય કયો. પ્રથમ પરમાણુ પર્યાય કયો, એ કેવલજ્ઞાન ગોચર પણ અનાદિજ જણાય છે. અર્થાત્ કેવલજ્ઞાન તેની આદિ પામતું નથી. અને કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાતું નથી. એ બે વાત પરસ્પર વિરોધી છે.

ઉત્તર—કેવલજ્ઞાનમાં વિકલ્પ સંકલ્પ જે મતિજ્ઞાનથી થાય છે તે નથી. અવધિજ્ઞાનીને જેમ ઉપયોગ દેવો પડે છે એમ કેવલજ્ઞાનીને ઉપયોગ દેવો પડતો નથી. અવધિજ્ઞાની દેવતાઓ હોય છે તેઓ સદાકાળ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. મતિજ્ઞાનના ઉપયોગથી કોઈ વખત સભામાં બેઠા બેઠા નાટક જુવે છે કોઈ

વળત ઇન્દ્રાણિયો સાથે મતિજ્ઞાનના ઉપયોગથી ક્રીડા કરે છે તેના પ્રસંગે તીર્થંકરના જન્મયોગે સિંહાસન કંપાયમાન થાય છે ત્યારે ઇન્દ્ર પોતે મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ટાળીને અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જીવે છે. અને પછા સર્વ હકીકત જાણે છે. આથી સમજવાનું કે ક્ષયોપશમ ભાવના જીદા જીદા જ્ઞાનમાં એક ઉપયોગ ટાળીને બીજો ઉપયોગ કરવો પડે છે પણ ક્ષાયિક ભાવના કેવલજ્ઞાનમાં સદાકાળ કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ હોવાથી સમયે સમયે સર્વ પદાર્થ જાણાય છે તેથી ઉપયોગ મૂકવો પડતો નથી. જ્ઞાનાવરણ સહિત આત્મા હોય છે ત્યારે છદ્મસ્થ દૃષ્ટિયોગે એક ઉપયોગ ટાળીને અન્ય ઉપયોગ મૂકવો પડે છે પણ જ્યારે બીલકૂલ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણ નાશ પામે છે ત્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે તે સમયે સમયે સ્વાભાવિક અનંત પદાર્થોનો ભાસ થયા કરે છે તેથી જરા માત્ર પણ ઉપયોગ મૂકવો પડતો નથી. માટે કેવલજ્ઞાનમાં ઉપયોગ દેવો પડતો નથી એવું જિનાગમમાં લખેલું વચન યથાયોગ્ય સત્ય છે તેથી જરા પણ શંકા કરવા યોગ્ય નથી. સિદ્ધ જીવોની આદિનથી અનાદિકાળથી સિદ્ધ જીવો છે. અને અનાદિ એવા સિદ્ધ જીવો કેવલજ્ઞાનમાં અનાદિપણે ભાસે છે, પ્રથમ પરમાણું પર્યાય કયો? તેના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે, પરમાણુરૂપ પુદ્ગલદ્રવ્યની આદિ નથી. પરમાણુદ્રવ્ય અનાદિ છે. તેના પર્યાય પણ અનાદિ છે. અને તેથી અનાદિ એવો પરમાણુપર્યાય છે તે કેવલજ્ઞાનમાં ‘અનાદિ’ પણે ભાસે છે. જેવું ‘પદાર્થનું’ સ્વરૂપ હોય છે તેવું જ કેવલજ્ઞાનમાં ભાસે છે ‘અનાદિ, પરમાણુ પર્યાય’ છે. તેથી કેવલજ્ઞાનમાં પણ ‘પરમાણુપર્યાય’ અનાદિપણે ભાસે છે, ‘પદાર્થનું’ ‘અનાદિ અનંત’ પણ કેવલજ્ઞાનમાં અનાદિ અનંતપણે ભાસે છે અને સ્કંધનું ‘સાદિસાંત’ પણ કેવલજ્ઞાનમાં ‘સાદિસાંત’ પણે ભાસે છે. કેવલજ્ઞાનમાં પ્રથમ સિદ્ધ અને પરમાણુનો પ્રથમ પર્યાય પણ ‘અનાદિસ્થિતિ’ વાળો હોવાથી ‘અનાદિ’ પણે ભાસે છે. અનંત સ્થિતિવાળો પદાર્થ અનંતપણે ‘કેવલજ્ઞાન’ માં ભાસે

છે. તેથી યથાર્થ સમજાય છે કે જે પદાર્થ જે રૂપમાં હોય છે તેવો કેવલજ્ઞાનમાં ભાસે છે. સર્વ પદાર્થો, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી અનાદિપણે કેવલજ્ઞાનરૂપ આદર્શમાં ભાસે છે તેથી કેવલજ્ઞાન અને અનાદિ પદાર્થોના ભાસનમાં પરસ્પર વિરોધ આવતો નથી. સર્વ પદાર્થો કેવલજ્ઞાનમાં ભાસે છે. માટે કેવલજ્ઞાનથી કોઈ પદાર્થ છાનો રહેતો નથી. એમ જિનાગમમાં પ્રફુલ્લ છે. કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાનું રહેતું નથી, જે કેવલજ્ઞાનથી કંઈ જાણવાનું બાકી રહેતું હોત તો કેવલજ્ઞાન કહેવાય નહીં. પણ સર્વ પદાર્થો અનાદિત્વ અને કેવલજ્ઞાન એ બેમાં જરા માત્ર પણ વિરોધ આવતો નથી. કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ છે તેથી લબ્ય જીવોને સમજાવવા માટે શંકાઓનું સમાધાન કર્યું છે. જે જીવોને મતિજ્ઞાન સ્વરૂપ અને તેના ભેદો સમજવાની બુદ્ધિ ન હોય તેવા જીવો કેવલજ્ઞાનની ચર્ચામાં ઉતરે તો તેઓને લાભ મળે નહીં. માટે તેવા જીવોએ જ્ઞાની મુનિરાજનો સમાગમ કરવો. કેવલજ્ઞાન થયા બાદ કંઈ પણ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. કેવલજ્ઞાનને ‘પરંજ્યોતિ’ કહેવામાં આવે છે. જગત્માં જેમ સૂર્યના પ્રકાશ જેવો અન્ય પ્રકાશ નથી તેમ પંચજ્ઞાનમાં પણ કેવલજ્ઞાનનો પ્રકાશ અનંતઘણો મોટો છે. ‘પરંજ્યોતિ’ તે કેવલજ્ઞાન છે. બ્રહ્મ અને જ્ઞાન પણ એક કહેવાય છે. પરંજ્યોતિને પરમબ્રહ્મ પણ કહે છે. કેવલજ્ઞાન થયા બાદ જીવ પરમાત્મા કહેવાય છે.

॥ શ્લોક ॥

तदा स भगवान् देवः सर्वज्ञः सर्वदोदितः ।

अनन्त सुख वीर्यादि, भूते ह्यादग्रिमं पदं ॥ ૧ ॥

કેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે આત્મા ભગવાન્ કહેવાય છે. દેવ કહેવાય છે. સર્વદા ઉદયવાળા સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. અનંતસુખ, અનંતવીર્ય આદિ લક્ષ્મીનું સ્થાન બને છે.

॥ શ્લોક ॥

तस्यैव परमैश्वर्यं, चरण ज्ञान वैभवम् ।

ज्ञातुं वक्तुमहं मन्ये, योगिनामप्यगोचरम् ॥ ૧ ॥

તે સર્વજ્ઞ ભગવાનનું પરમેશ્વર્ય, આરિત્રજ્ઞાનનો વૈભવ છે તે જાણવાને અને કહેવાને આચાર્ય પોતે કહે છે કે હું એમ માનું છું કે કોઈ પણ સમર્થ નથી. યોગિયોને પણ અગોચર છે. આ પ્રમાણે ‘પરંજ્યોતિ’ વિશેષણનું અથથી ઇતિ સુધી સામાન્યતઃ વિવેચન કર્યું.

जिन परमेष्ठी कहेवाय छे.

જિનેશ્વર ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકમાં ઘાતી કર્મના અભાવથી અહિં પરમેષ્ટી કહેવાય છે. પરમેષ્ટી થયા બાદ આયુષ્યની મર્યાદા પ્રમાણે પૃથ્વી તલમાં જિન વિહાર કરે છે. અને ભવ્ય જીવોને ઉપદેશ આપે છે. ચાર ઘાતી કર્મનો નાશ થતાં પણ અઘાતી કર્મ ચાર શેષ રહે છે. ‘તદ્દાહ’

॥ શ્લોકઃ ॥

मोहेन सहदुर्द्धषे हते घाति चतुष्टये,

देवस्यव्यक्तिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम् ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—કેવલી ભગવાનને જ્યારે મોહનીયકર્મની સાથે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાયકર્મનો નાશ થાય છે. અર્થાત્ દુર્દ્ધર્ષ ચારઘાતિ કર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે બાકીનાં ચાર અઘાતિ કર્મ રહે છે. બાકીનાં ચાર કર્મ પણ અંતે ખપાવીને ચતુર્દશમું ગુણસ્થાનક ઓળંગીને એક સમયમાં સિદ્ધસ્થાનમાં વિરાજે છે. શરીરના કે ભાગ જેટલા આકાશ પ્રદેશોને અવગાહીને સિદ્ધ પરમાત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો રહે છે તેથી સિદ્ધ ભગવાનની અવગાહના અરૂપી કહેવાય છે. શરીરમાંથી છૂટીને આકાશ પ્રદેશની સમગ્રેણિએ એક સમયમાં સિદ્ધસ્થાનમાં પરમાત્મા પહોંચે છે. ત્યાં સિદ્ધ કહેવાય છે. ‘તદ્દાહ’

॥ શ્લોક ॥

તદાસૌ નિર્મલઃ શાન્તો નિષ્કલઙ્કો નિરામયઃ
જન્મજાનેકદુર્વારબન્ધ વ્યસન વિચ્યુતઃ ॥ ૧ ॥

સિદ્ધાત્મા સુપ્રસિદ્ધાત્મા, નિષ્પન્નાત્મા નિરંજનઃ
નિષ્ક્રિયા નિષ્ફલઃ શુદ્ધો, નિર્વિકલ્પોઽતિનિર્મલઃ ॥ ૨ ॥

આવિર્ભૂત યથાહ્યાત, ચરણોઽનન્ત વીર્યવાન્,
પરાં શુદ્ધિં પરિપ્રાપ્તો, દૃષ્ટેર્બોધસ્ય ચાત્મનઃ ॥ ૩ ॥

અયોગીત્યક્ત યોગત્વાત્, કેવલોત્પાદનિર્વૃતઃ
સાધિતાત્મસ્વભાવશ્ચ, પરમેષ્ઠી પરંપ્રભુઃ ॥ ૪ ॥

સિદ્ધ પરમાત્મા થાય છે ત્યારે ભગવાન્ કર્મમેલરહીત થવાથી નિર્મલ કહેવાય છે, અંચળપણનો સર્વથા નાશ થવાથી શાંત કહેવાય છે. નિષ્કલંક કહેવાય છે; રોગ રહિત થાય છે. જન્મ, જરા, મૃત્યુનાં દુર્નિવાર બંધનોથી રહીત થાય છે. સિદ્ધાત્માપદ પામે છે. પ્રકર્ષથી સિદ્ધ આત્મા થાય છે. સર્વ શુણ્ણનો આવિર્ભાવરૂપ કાર્ય પૂર્ણ કરેલું એવા કહેવાય છે. નિરંજન કહેવાય છે. નિરંજનનું સ્વરૂપ અત્ર ચત્કિંચિત્ વર્ણવીશું. મન વચન અને કાયાદિની ક્રિયાઓથી રહિત થવાથી ભગવાન્ નિષ્ક્રિય કહેવાય છે. શરીરરહિત થાય છે. શુદ્ધ કહેવાય છે, નિર્વિકલ્પ કહેવાય છે. અતિનિર્મલ ભગવાન્ થાય છે. યથાખ્યાતચારિત્ર પ્રગટેલું છે જે ને એવા હોય છે. અનન્ત વીર્યવાળા હોય છે. આત્માના જ્ઞાન અને દર્શનની ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરેલી જેણે એવા સિદ્ધ હોય છે, મન વચન અને કાયાના યોગથી રહીત થવાથી ‘અયોગી’ કહેવાય છે. શરીરાદિ ઉત્પાદરહિત છે. પૂર્ણ આત્માના સ્વભાવને સાધ્યો હોય છે તેથી ‘સાધિતાત્મા’ કહેવાય છે. ઉત્કૃષ્ટ પ્રભુ કહેવાય છે. અનન્ત શક્તિવાળા સિદ્ધ ભગવાન્ કહેવાય છે.

॥ શ્લોક ॥

સ્થિતિમાસાદ્ય સિદ્ધાત્મા, તત્ર લોકાગ્રમન્દિરે,
 આસ્તે સ્વભાવ જાનન્ત, ગુણૈશ્વર્યોપલક્ષિતઃ ॥ ૧ ॥
 આત્યન્તિકં નિરાબાધ, મત્યક્ષં સ્વસ્વભાવજં;
 યત્ સુખં દેવદેવસ્ય, તદ્વક્તું કેન પાર્યતે ॥ ૨ ॥

લોકાગ્રમન્દિરમાં સ્થિતિ પામીને સિદ્ધ પરમાત્મા રહે છે. સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થએલ અનન્ત ગુણુ ઐશ્વર્ય સહિત હોય છે. ઇન્દ્રિયોવિના પણ ત્યાં સિદ્ધ પરમેષ્ઠી અનન્તગણુ સુખ ભોગવે છે. વળી તે સિદ્ધ પરમાત્મા અનન્ત પદાર્થોને સમયે સમયે જાણે છે. 'તદ્વાહ.'

॥ શ્લોક ॥

ત્રિકાલવિષયાશેષ, દ્રવ્યપર્યાય સઙ્કુલમ્,
 જગત્ સ્ફુરતિ બોધાર્કે, યુગપદ્યોગિનાં યતેઃ ॥ ૧ ॥

યોગિઓના પતિ સિદ્ધ પરમાત્માના જ્ઞાનરૂપ સૂર્યમાં ભૂત, ભવિષ્યત્ વર્તમાન ત્રણ કાલ સંબંધી સમસ્ત દ્રવ્યપર્યાયથી વ્યાપ્ત જે જગત્ છે તે એકજ સમયમાં સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ ભાસે છે. ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી થતું સુખ તુચ્છ છે આત્મિક સુખ તો અનન્ત જ્ઞાનથી છે. જ્યાં અનન્તજ્ઞાન અનન્ત સુખ હોય છે. સિદ્ધ પરમાત્માના જ્ઞાનનો અપૂર્વ મહિમા છે. 'તદ્વાહ'

॥ શ્લોક ॥

સર્વતોઽનન્તમાકાશં, લોકેતર વિકલ્પિતમ્ ॥
 તસ્મિન્નપિ ઘનીભૂય, યસ્ય જ્ઞાનં વ્યવસ્થિતમ્ ॥ ૨ ॥

આકાશ સર્વથી અનન્ત છે. આકાશના લોકાકાશ અને અલોકાકાશ એવા બે ભેદ છે. સર્વ અન્ત આકાશ પણ સિદ્ધ પરમાત્માના જ્ઞાનમાં વિપરીબૂત થાય છે.

॥ શ્લોકઃ ॥

નિદ્રા તન્દ્રા ભય ભ્રાન્તિ, રાગ દ્વેષાર્તિ સંશયૈઃ

શોક મોહજરાજન્મ, મરણાદૈશ્વ વિચ્યુતઃ ॥ ૧ ॥

ક્ષુત્તૃદ્ શ્રમમદોન્માદ, મૂર્છામાત્સર્યવર્જિતઃ

વૃદ્ધિહાસવ્યતીતાત્મા, કલ્પનાતીત વૈભવઃ ॥ ૨ ॥

નિષ્કલઃ કરણાતીતો, નિર્વિકલ્પો નિરંજનઃ

અનન્ત વીર્યતાપન્નો, નિત્યાનન્દાભિનન્દિતઃ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—નિદ્રા, તન્દ્રા, ભય, ભ્રાન્તિ, રાગ, દ્વેષ, પીડા, સંશય, શોક, મોહ, જરા, જન્મ મરણાદિકથી રહિત સિદ્ધ પરમાત્મા છે. ક્ષુધા, તૃષ્ણા, ખેદ, મદ, ઉન્માદ, મૂર્છા. અને મત્સર દોષથી રહિત સિદ્ધ ભગવાન છે. તેમજ ઘટવું વધવું તેથી પણ રહિત સિદ્ધ પરમાત્મા છે. વળી સિદ્ધ ભગવાન કલારહિત છે. તેમજ ઇન્દ્રિયોથી પણ રહિત છે. તેમજ વિકલ્પ સંકલ્પ રહિત છે. કર્મ રહિત છે. અનન્ત વીર્ય રહિત છે. નિત્ય અનન્ત આનન્દના ભોગી સિદ્ધ પરમાત્મા છે.

॥ શ્લોકઃ ॥

સંતૃપ્તઃ સર્વદૈવાસ્તે, દેવસ્રેલોક્ય મૂર્ધનિ;

નોપમેયં સુખાદીનાં, વિદ્યતે પરમેષ્ઠિનઃ ॥ ૧ ॥

શ્રીસિદ્ધ ભગવાન સદાકાળ સંતૃપ્ત છે. તેમને કોઈ પણ પ્રકારની તૃષ્ણા હોતી નથી. ત્રણ લોકના શિખરપર સદાકાળ બિરાજમાન છે. સંસારમાં કોઈ પણ એવો પદાર્થ નથી કે જેની ઉપમા પરમેષ્ઠિના સુખને આપવામાં આવે. સંસારનું સુખ અનિત્ય છે. સાંસારિક સુખ પછી દુઃખ રહેલું છે. સિદ્ધ પરમાત્માને અનન્ત સુખ છે અને તે નિત્ય છે. કદી નાશ પામતું નથી. સિદ્ધ પરમાત્માને સુખ પ્રાપ્ત થયા બાદ કદી દુઃખ પ્રાપ્ત થતું નથી. અનુભવજ્ઞાન વિના સિદ્ધ પરમાત્માના સુખનો અનુભવ આવતો નથી.

॥ ગાથા. ॥

સિદ્ધાણં નથિથ દેહો, ન આઝ કમ્મં ન પાણ જોણિઓ,
સાહ અણંતા તેસિં, ઠિર જિણંદાગમે મંણિયા. ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સિદ્ધ પરમાત્માઓને શરીર હોતાં નથી. તેમજ સિદ્ધ થયા બાદ કદી સંસારમાં અવતાર લેવો પડતો નથી. આયુષ્ય કર્મથી રહિત સિદ્ધ પરમાત્મા છે. સિદ્ધ પરમાત્માને કર્મ નથી. યોનિઓ નથી. પ્રાણ નથી. સિદ્ધમાં ગયા તેની આદિ છે પણ અંત નથી. સિદ્ધ ભગવાન્ સાદિ અનંતમે ભાંગે સિદ્ધ સ્થાનમાં રહે છે, ‘જિનાગમમાં’ આ પ્રમાણે કહ્યું છે.

॥ શ્લોક ॥

વાક્પથાતીત માહાત્મ્ય, મનન્તજ્ઞાનવૈભવમ્
સિદ્ધાત્મનાં ગુણગ્રામં, સર્વજ્ઞજ્ઞાનગોચરમ્ ॥ ૧ ॥

ન સ્વયં યદિ સર્વજ્ઞઃ સમ્યગ્ બ્રૂતે સમાહિતઃ
તથાપ્યેતિ ન પર્યન્તં, ગુણાનાં પરમેષ્ઠિનઃ ॥ ૨ ॥

શ્રીસિદ્ધ ભગવાનનું માહાત્મ્ય વાણીથી અજોચર છે. અને સિદ્ધ ભગવાનને અનન્ત જ્ઞાન વૈભવ છે. સિદ્ધ પરમાત્માના ગુણોનો સમૂહ સર્વજ્ઞજ્ઞાન ગોચર છે, શ્રીસર્વજ્ઞદેવ સિદ્ધ પરમાત્માના ગુણોને જાણે છે. તે પણ શ્રીસર્વજ્ઞદેવ સમાધાન સહિત સિદ્ધના ગુણોનું વર્ણન કરતાં પાર પામે નહીં, વચનની સંખ્યા અદ્ય છે. અને સિદ્ધ પરમાત્માના અનન્ત ગુણ છે. એ ગુણોનું પણ પૂર્ણ વર્ણન થઈ શકે નહીં. તે માટે સિદ્ધના ગુણો વચનથી કહી શકાતા નથી. શ્રીસિદ્ધ સ્વરૂપ આત્માનું ‘અસત્’ એવું ઉત્પન્ન થયું કે ‘સત્’ એવું ઉત્પન્ન થયું. તેનું નિરાકરણ કરે છે.

॥ શ્લોકઃ ॥

નાસત્ પૂર્વાશ્ચ પૂર્વાનો, નિર્વિશેષાવિકારજાઃ
સ્વાભાવિક વિશેષા, હ્યભૂત પૂર્વાશ્ચ તદ્ગુણાઃ ॥ ૧ ॥

સિદ્ધ પરમાત્માના ગુણો પ્રથમ નહોતા એમ નહિ. અર્થાત્ પહેલાં પણ સત્તાથી વિદ્યમાન હતા. કારણકે ‘અસત્વસ્તુ’ નો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી એવો નિયમ છે. જો અસત્ વસ્તુનો પણ પ્રાદુર્ભાવ થાય તો સસલાને શીંગડું ઉત્પન્ન થવું જોઈએ, તેમ આકાશને પણ પુષ્પ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ, પણ એમ થતું નથી. સિદ્ધ પરમાત્માના ગુણ પ્રથમ સત્તાની અપેક્ષાએ સ્વભાવથી વિદ્યમાન હતા. પ્રથમ વ્યક્ત નહોતા. હવે વ્યક્ત થયા એટલો વિશેષ છે, વ્યક્તપણાની અપેક્ષાએ પૂર્વમાં સિદ્ધમાં ગુણ નહોતા, અને સત્તાથી અપેક્ષાએ હતા, સિદ્ધના ગુણ વિકારથી રહીત છે, વસ્તુનો મૂળ ધર્મ વિકાર રહીત હોય છે. શક્તિની અપેક્ષાએ સ્વાભાવિક અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ અમૂત પૂર્વ ગુણો સિદ્ધ પરમાત્માના જાણુવા, સિદ્ધ પરમાત્મામાં જેવા અનંત વ્યક્ત ગુણો છે. અને તે સમયે સમયે અનંત સુખ લોગવે છે તેવી આપણા આત્મામાં પણ સત્તા રહેલી છે. સિદ્ધપણું તે આત્માનો પૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય છે. આત્માની શક્તિઓ ખીલવવામાં આવે તો આત્મા પરમાત્મારૂપ છે. એક વડના ખીજને માટીમાં વાવવામાં આવે અને જલતું સિંચન કરવામાં આવે તો વડના ખીજને અંકુર પ્રગટે છે. પછી તે વૃદ્ધિ પામતાં પામતાં અનુક્રમે મહાન્ વૃક્ષ બને છે. તેમ આત્મા પણ સત્સામગ્રીયોગે વૃદ્ધિ પામતો પામતો અંતે પરમાત્મા બને છે. વડના ખીજની અંદર મોટું ઝાડ રહ્યું છે તેમ આપણા આત્મામાં પરમાત્મત્વ રહ્યું છે, આત્મામાં પરમાત્મપણું આકાશ કે પાતાલમાંથી ખેંચી લાવવું પડે તેમ નથી. વા આત્મામાંથી પરમાત્મપણું આકાશ કે પાતાળમાં આલ્યું ગયું નથી, આત્મામાં પરમાત્મપણું સત્તાપણે સદાકાળ રહ્યું છે; જેમ સિંહમાં સિંહત્વ રહ્યું છે પણ તે પોતાને શીયાળના સંગથી અજ્ઞાનપણે શીયાળ માને તેમાં સિંહની ભૂલ છે. તેમ આત્મા પોતે પરમાત્મા છે પણ અજ્ઞાનથી પોતાનામાં રહેલું ‘પરમાત્મત્વ’ ભૂલી જાય તેમાં આત્માનોજ દોષ છે; જેમ દોષ નદીની મધ્યમાં

હોલો રહીને હું તૃષાતુર છું એમ ખૂમ પાડે તેમ આત્મા પણ પરમાત્મારૂપ છતાં અન્યત્ર પરમાત્માને ખોળવા જાય એ પણ ભ્રાંતિ સમજવી, આત્માની અંદર પંચ પરમેષ્ઠીપણું રહ્યું છે. આત્માજ ‘અરિહંતરૂપ’ થાય છે. ‘આત્માજ સિદ્ધરૂપ’ થાય છે. ‘આત્માજ આચાર્યરૂપ’ થાય છે. ‘આત્માજ ઉપાધ્યાયરૂપ’ થાય છે. ‘આત્માજ સાધુરૂપ’ થાય છે; પંચ પરમેષ્ઠીરૂપ પર્યાય પણ આત્માનાજ છે, ‘પચ્ચાશ વા’ અઠ્ઠાવીશ લખિય પણ આત્મામાંથી પ્રકાશે છે. આત્મામાંથી સર્વ શક્તિયો પ્રકાશે છે; ચાર ગતિના અશુદ્ધ પર્યાયને પણ આત્માજ કરે છે. અને તે અશુદ્ધ પર્યાયને પણ આત્માજ હરે છે. આત્માના શુદ્ધ પર્યાયનો પ્રગટાવનાર પણ આત્મા છે. અને શુદ્ધ પર્યાયનો આધાર પણ આત્માજ છે. ‘જ્ઞાન-દર્શન ચરિત્ર’ અને ‘તપ’ પણ આત્માના ગુણો છે, નવપદની લક્ષ્મી પણ આત્મામાંજ રહેલી છે, જ્યારે-ત્યારે પણ નવપદની લક્ષ્મીનો પ્રકાશ આત્મામાંથી થાય છે. પંચ પરમેષ્ઠીપણું પણ આત્માના ધ્યાનથી પ્રગટ થાય છે, આત્મા જડનો સ્વભાવ છોડીને આત્માના સ્વભાવમાં રમે ત્યારે પરમેષ્ઠી થાય છે. આત્મા ચૈતન્ય શક્તિવાળો છે અને તે હું છું. એમ પ્રથમ આત્માને ભાન થવું જોઈએ, સર્વ જડ વસ્તુમાંથી અહંમત્વનો ભાવ ઉઠવો જોઈએ, પોતાના સ્વરૂપમાં પરિપૂર્ણ પરમાત્મત્વપણું રહ્યું છે એમ જાણ્યું કે, કે પશ્ચાત્ આત્મા કૃતકૃત્ય થાય છે. પોતાનું પરમાત્મપણું જોળ ખવાથી આનંદનો પાર રહેતો નથી. પંચ પરમેષ્ઠીપણું પણ આત્મામાં છે એમ નિર્ણય થવાથી દીનભાવ છૂટી જાય છે. જ્યાં ત્યાં હું પરમેષ્ઠી છું એવી ભાવનાઓ સ્ફુર્યા કરે છે. પોતાના સ્વરૂપની ભાવનાનો પ્રકાશ થતાં બાહ્યભાવનાનો સ્વયમેવ નાશ થાય છે. અનેક પ્રકારની બાહ્યની વિચિત્રાવસ્થા છતાં પોતાનામાં પરમેષ્ઠીપણું છે પોતે આત્મા પરમેષ્ઠી છે એવી ધારણા રહ્યા કરે છે. બાહ્યભાવમાં હર્ષ અને શોકના કારણોની સામગ્રી સાક્ષી થાય છે. પણ હવે તે પરમેષ્ઠીરૂપ પોતાને જાણીને બાહ્યમાં લેપાતો નથી.

શિષ્યપ્રશ્ન—હે ગુરુરાજ, આપ કહોછો કે, આત્મા પોતે પરમેષ્ઠી છે અને પોતાને પરમેષ્ઠી ધાર્યાથી લેખાતો નથી. એમ કહું પણ પ્રશ્ન થાય છે કે પોતે પરમેષ્ઠી છે એમ ધાર્યાથી શું પોતાનું પરમેષ્ઠીપણું પ્રગટ થતું હશે ?

ગુરુરાજ—હે વિનેય શિષ્ય!!! એકાગ્રચિત્તથી શ્રવણ કર આત્મા પોતે પરમેષ્ઠી છે એમ ભાન થવાથી આત્મા બહિરદૃષ્ટિથી બાહ્યમાં મોટાઇનો અભિમાન ધારણ કરતો હતો તે અભિમાન ભાવ ટળી જાય છે. બાહ્યમાં મારૂં કંઈ નથી. હું જડ નથી. એમ ભેદજ્ઞાન પ્રગટ થતાં જડ વસ્તુના સંયોગોમાં સમભાવ રહે છે. પોતાના સ્વરૂપમાં આનંદ રહ્યો છે એમ દૃઢ નિશ્ચય થાય છે. પોતાનામાં પરમેષ્ઠીપણું રહ્યું છે એમ જાણવાથી અને પોતાનામાં પરમેષ્ઠીની ધારણા થવાથી પરમાત્મ પ્રકાશ થતો જાય છે. પરમેષ્ઠી ધારણામાં એવી શક્તિ રહેલી છે કે અવ્યક્તમાં આત્મા પરમેષ્ઠી રૂપે પ્રકાશી શકે છે. પરમેષ્ઠીની ધારણા થવાથી બાહ્ય ભાવની ધારણાએનો નાશ થઈ જાય છે. આત્માના અમ્નંજ્ય પ્રદેશોમાં પરમેષ્ઠીની ધારણા થવાથી બાહ્યમાં હું અને મારાપણાની જે ધારણાઓ થાય છે તેનો સહેજે નાશ થાય છે. બાહ્ય ભાવમાં અહંમત્ત્વ ભાવ ઉઠી જતાં આત્મા પોતાનો પરમેષ્ઠી પર્યાય પ્રગટ કરે છે. પરમેષ્ઠીની ધારણા પરિપક્વ થવાથી પરમેષ્ઠિના ધ્યાનની સિદ્ધિ થાય છે. આત્મા પોતેજ પરમેષ્ઠી છે. ત્રણ કાલમાં પણ આત્મામાં રહેલું પરમેષ્ઠીપણું નષ્ટ થતું નથી. કર્માવરણ દૂર થવાથી પરમેષ્ઠીપણું યથાતથ્ય પ્રકાશે છે. જ્યારે ત્યારે જ્ઞાનની ઉચ્ચ કેાડીથી પોતાનામાં પરમેષ્ઠીપણું પરબાશે ત્યારે માયાની ભ્રમણાઓ દૂર થાશે. આત્મામાં રહેલું પરમેષ્ઠીપણું અનંત શક્તિ અને અનંત સુખવાળું છે. અન્તર્મુખ ધારણા થવાથી બાહ્યમાં વાનરની પેઠે કૂદકા મારતી ભટકતી વૃત્તિનો નાશ થવાથી સંયમ શક્તિયો પ્રકાશી નીકળે છે. જડ ભાવમાં વિકલ્પ સંકલ્પ થવાથી આત્મ શક્તિયોની હાની થાય છે. તેમજ

જડભાવમાં વિકલ્પ સંકલ્પ બંધ થવાથી આત્માના આનંદ આદિ ગુણો ખીલવા માંડે છે. પરભાવ સંબંધી વિકલ્પ સંકલ્પ બંધ થાય છે કે તુરત કર્મો પણ આત્મપ્રદેશોથી ખરવા લાગે છે. અને જે જે અંશે કર્મવર્ગણા ખરે છે તે તે અંશે આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ પડે છે. તે પ્રમાણે તે તે અંશે પરમેષ્ઠીપણું પ્રગટ થતું જાય છે. પ્રથમ સાધુ રૂપ પરમેષ્ઠિ પાણું આત્મા અંગીકાર કરે છે ત્યારે ઉપાધ્યાયરૂપ પરમેષ્ઠિની શક્તિયો પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારબાદ આચાર્ય પદવી પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાર બાદ સિદ્ધની અરિહંતની પદવી પ્રાપ્ત કરે છે ત્યાર બાદ સિદ્ધ પદવી આત્મા પ્રાપ્ત કરે છે. દ્રવ્ય અને ભાવથી પંચ પરમેષ્ઠિ-પાણું આત્મા પ્રાપ્ત કરે છે. અરિહંતના બાર ગુણ છે સિદ્ધના આઠ ગુણ છે. આચાર્યના છત્રીશ ગુણ છે. ઉપાધ્યાયના પંચવિંશતિ ગુણ છે. સાધુના સત્તાવીશ છે. સિદ્ધ પરમેષ્ઠી વિનાના બાકીના ચાર પરમેષ્ઠી શરીર સહિત હોય છે. અને સિદ્ધ પરમેષ્ઠીને કોઈ પણ પ્રકારનું શરીર હોતું નથી. સિદ્ધ પરમેષ્ઠીઓ લોકના અગ્ર-ભાગે બિરાજમાન હોય છે. બાકીના ચાર પરમેષ્ઠીઓ તીર્થના લોકમાં હોય છે. કલ્પસૂત્ર તેમજ ભગવતીસૂત્રની આદિમાં પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યો છે. ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે.

॥ ગાથા ॥

અરહંતિ વંદન નમંસનાણિ, અરહંતેષૂયસકારં,

સિદ્ધિગમણંચ અરહા, અરહંતા તેણ વુચ્ચંતિ.

॥ ૧ ॥

જેઓ વંદન અને નમસ્કારને યોગ્ય છે. અને જેઓ ચોસક ઇન્દ્રાદિકની પૂજા સત્કારને યોગ્ય છે. અને જેઓ સિદ્ધિગમનને યોગ્ય છે. તે માટે અરિહંત કહેવાય છે. જ્યારે અરિહંત ભગવાન ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરીને ત્રયોદશમ ગુણ સ્થાનકને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે

અશોકવૃક્ષ, સુરપુષ્પવૃષ્ટિ, દિવ્યધ્વનિ, ગ્રામર, આસન, ભામંડલદુંદુભિ, છત્ર, એ અષ્ટ મહાપ્રતિહાર્ય પ્રગટ થાય છે.

તેમજ. જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય, પૂજાતિશય, અને અપાયાય-
ગમાતિશય એ ચાર અતિશય પ્રગટ થાય છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાના-
વરણીય કર્મનો નાશ થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે. કેવલજ્ઞાનથી
લોકાલોક સર્વ જણાય છે. ‘વચનાતિશયથી’ સમ્યક્ ઉપદેશ
આપે છે. ‘પૂજાતિશયથી’ ચોસઠ ઇન્દ્રો વિગેરે આરિહંતની
પૂજા કરે છે. અને જઘન્યથી સમવસરણમાં એક કરોડ દેવતા
હાજર રહે છે. આરિહંત શબ્દાર્થ કહે છે.

॥ ગાથા ॥

અઠવિહં પિય કમ્મં, અરિમૂયં હોઠ સવલજીવાણં,
તં કમ્મમારિહંતા, અરિહંતા તેણ વુચ્છંતિ ॥ ૧ ॥

સકલ સંસારિ જીવોને આઠ પ્રકારનાં કર્મ શત્રુભૂત છે. તે
આઠ કર્મોને જે હણે તે ‘અરિહંત’ કહેવાય છે. હવે સિદ્ધનું
લક્ષણ કહે છે.

સિતં વદ્ધં અષ્ટ પ્રકાર કર્મેન્ધનં ધમાતં દગ્ધં જાજ્ઞવલ્યમાન
શુક્લ ધ્યાનાનલેનયૈઃ તે નિરુક્તવિધિના સિદ્ધાઃ

ભાવાર્થ—જાજ્ઞવલ્યમાન શુક્લધ્યાનરૂપ અગ્નિવડે જેઓએ
ખાંધેલાં અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મરૂપ કાષ્ટ બાળીને ભસ્મ કર્યાં છે તે સિદ્ધ
પરમેષ્ઠી કહેવાય છે.

‘આચાર્ય’ નું લક્ષણ કહે છે.

॥ ગાથા ॥

સુત્તથ વિઝલક્ષણ, જુત્તો ગચ્છસ્સમેઢિમૂઓય;
ગણતત્તિવિપ્પમુક્કો, અથથ વાણ્ઠ આયરિઉત્તિ ॥ ૧ ॥
પંચવિહં આયારં, આયરમાણા તહા પહાસંતા,
આયારં દંસંતા, આયરિયા તેણ વુચ્છંતિ. ॥ ૨ ॥

જે સૂત્રાર્યના જ્ઞાતા હોય અને ગચ્છના મેઢીભૂત હોય અને
જે સાધુ સાધ્વીને સૂત્રના અર્થરૂપ દાનના આપનાર હોય, - તેને

‘ આચાર્ય ’ કહે છે. જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપ-
આચાર, અને વીર્યાચાર આ પંચ પ્રકારનો આચાર પાળે, અને
સાધુઓ તથા સાધ્વીઓની પાસે પળાવે. પંચ પ્રકારનો આચાર
પ્રકાશે, દેખાડે તેને ‘ આચાર્ય ’ કહે છે; ગરુડમાં રહેલા સાધુ-
ઓને તથા સાધ્વીઓને આચાર્ય સારી રીતે શિક્ષા આપે છે, સ-
દાકાળ અપ્રમત્ત દશામાં રહીને પોતે તરે છે અને ગરુડને તારે
છે, ઉપાધ્યાયનું સ્વરૂપ કહે છે.

॥ ગાથા ॥

વારસંગો જિણસાઓ, સજ્જાઓ કહિઓ બુદ્ધિ,
તં ઉવડસંતિ જમ્હા, ઉવજ્જાયા તેણ બુદ્ધંતિ ॥ ૧ ॥

દ્વાદશાંગી શ્રી જિનેશ્વરે કહેલી છે, દ્વાદશાંગનો સ્વાધ્યાય
જે કરે, અને સાધુઓને ભણાવે; દ્વાદશાંગીનો જે ઉપદેશ કરે.
તેને ઉપાધ્યાય કહે છે. મૂઢ શિષ્યને પણ ઉપાધ્યાય સાક્ષર બનાવે
છે. શ્રી આચાર્ય પરમેષ્ઠી જૈનસાસનમાં રાજા છે. અને શ્રી ઉ-
પાધ્યાય પરમેષ્ઠી યુવરાજ છે, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય પરમેષ્ઠી
સ્થવિર કલ્પમાં રહીને ચતુર્વિધ સંઘને શિક્ષા આપે છે. ચતુર્વિધ
સંઘની ઉન્નતિ કરે છે; રજેહરણ, સુખવસ્ત્રિકા, વસ્ત્ર, પાત્ર, દંડ,
પુસ્તક વિગેરેના ધારક આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય હોય છે, ગૃહા-
વાસ લાગીને પ્રથમ સાધુનાં પંચમહાવ્રત ઉચ્ચર્યા બાદ યોગ્યતા
આવે છતે આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયની પદવી મળે છે. જે ગ-
રુડમાં ‘ આચાર્ય ’ અને ઉપાધ્યાય નથી તે ગરુડ કહેવાતો નથી
આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયજી પંચમહાવ્રત પાળી ત્રીજા ભવમાં સુ-
ક્તિપદ પામે છે, ‘ સાધુનું ’ સ્વરૂપ કહે છે.

॥ ગાથા ॥

નિવ્વાણ સાહણ જોણ, જમ્હા સાહંતિ સાહુણો,
સમાય સવ્વભૂણસ, તમ્હા તે ભાવ સાહુણો ॥ ૧ ॥
મોક્ષ સાધક યોગને જે સાધે છે તે ‘ સાધુ ’ કહેવાય છે,

વળી જેઓએ સર્વ જીવો ઉપર સમભાવ ધારણ કર્યો છે તે સાધુઓ કહેવાય છે, ‘ અઘ્ઘાઘ્ઘેસુ ’ ના પાઠમાં આ પ્રમાણે સાધુનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

અઢ્ઢાઙ્ઙેસુ દીવસપુદ્દેસુ, પન્નરસસુ કમ્મભૂમીસુ જાવંત
કેવિ સાહુ, રયહરણ ગુલ્લ પડિગ્ગહધારા પંચમહવ્વયધારા અલ્લુ-
યાયારચરિત્તા તે સવ્વે સિરસા મણસા મથ્થણ્ણ વંદામિ ॥

અઢીઢ્રીપમાં પંચદશ કર્મભૂમીમાં જે કોઈ સાધુ હોય, મોક્ષ માર્ગ જે કોઈ સાધે તે સર્વ સાધુ કહેવાય તેનો પરિહાર કરવાને કહે છે કે, રજોહરણ, ગુચ્છક, પાત્રને ધારણ કરનારા હોય, રજો-હરણ આદિ સાધુને વેષ ધારણ કર્યા વિના સાધુ કહેવાતો નથી. તે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે; રજોહરણ, પાત્ર વિગેરે સાધુનો ફક્ત વેષ ધારણ કરવા માત્રથી સાધુપણું નથી માટે આગળ જણાવે છે કે, ‘ પંચમહવ્વયધારા ’ પંચમહાવ્રતોને ગુરૂની પાસે ધારણ કરનારા હોય તે, પંચ મહાવ્રત અને સાધુનો વેષ બંને હોય પણ ક્ષુદ્ર એટલે પાપાચાર ન હોવો જોઈએ. તે માટે કહે છે કે, ‘ અઘ્ઘુયાયારચરિત્તા ’ અક્ષુદ્રાચાર વર્તન હોય તેવા સર્વ સાધુઓને મસ્તકવડે વાંદુ છું, અને મનથી વાંદુ છું, કોઈ મસ્તકથી નમસ્કાર કરે છે પણ ભાવ ન હોવાથી મનથી નમસ્કાર કરી શકતા નથી. કોઈ મનથી નમસ્કાર કરે છે પણ મસ્તકથી નમસ્કાર કરતા નથી. જૈનધર્મમાં વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય બેની પ્રધાનતા કહી છે માટે દ્રવ્ય અને ભાવ તેમજ વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયની આરાધનાની સફલતા માટે ‘ સિરસા મણસા ’ પાઠ ગ્રહણ કર્યો છે. સાધુરૂપ પરમેષ્ઠિનું ગ્રહણ કર્યાથી સાધ્વીનો પણ ‘ સાધુપદમાં અન્તર્ભાવ ’ સમજવો. હાલના સમયમાં આ ભરતમાં બકુશ અને કુશીલ નિર્ઐથ એમ બે નિર્ઐથ વર્તે છે. પાંચમા આરાના છેડે શ્રી હરપ્રહસૂરિ થવાના ત્યાં સુધી પણ બકુશ અને કુશીલ સાધુઓથી ધર્મ માર્ગ પ્રવર્તશે. આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય પણ બકુશ અને કુશીલ ચારિત્રને આ ક્ષેત્રમાં આ કાળમાં

ધારણ કરે છે. તે પ્રસંગથી જણાવ્યું છે. સાધુઓથી જૈનધર્મની ઉન્નતિ થાય છે. સાધુઓ જગતમાં ગંગા, પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્રની ઉપમાને ધારણ કરે છે. સહાય વગરના પુરૂષોને સાધુઓ સાહાય આપે છે. સ્ત્રી પૈસા વિગેરે પાપનાં કારણોનો સાધુઓ ત્યાગ કરે છે. સદાકાળ મોક્ષ માર્ગની સાધના કરે છે. ગામો ગામ વિહાર કરીને અનેક જીવોને મોક્ષ માર્ગ સન્મુખ કરે છે. કહ્યું છે કે,-

॥ ગાથા ॥

અસહાય સહાયત્તં, કરિંતિ સંજમં કરેતસ્સ

एएण कारणेण णमामि हं सव्वसाहूणं

॥ ૧ ॥

પંચ મહાવ્રતધારક સાધુઓ અનેક પ્રકારની ધર્મક્રિયાઓ કરે છે. માયાના પાસમાંથી સાધુઓ છુટે છે અને અન્ય લવ્ય જનોને છોડાવે છે, જગતમાં સાધુઓ જો ન હોય તો ધર્મ કૃત્ય કરવાનું મન થાય નહીં. સાધુઓ આત્માની ઉન્નતિ ઇચ્છે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ લાવ પ્રમાણે યથાશક્તિ સંયમમાં ઉદ્યમ કરે છે. જગતના જીવોને જંગમ તીર્થરૂપ સાધુઓ છે. જગતમાં જંગમ કલ્પવૃક્ષ સમાન સાધુઓ છે. સાક્ષાત્ ચેતનમૂર્તિ મુનિરાજો છે તેમની સેવા કરવાથી અનંતઘણું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધુઓની સેવા કદાપિ કાળે નિષ્ફલ જતી નથી. સાધુઓની નિષ્કામ બુદ્ધિથી તનમનથી જે લવ્ય જીવો ભક્તિ કરે છે તે અલ્પકાળમાં મુક્તિ પામે છે. પંચમકાળમાં મુનિરાજનો આધાર છે. મુનિરાજ પરમેષ્ઠિરૂપ છે. એવું પરમેષ્ઠિપણું સર્વ જીવોમાં છે. પણ સાનુકૂળ સામગ્રી જેને પ્રાપ્ત થાય તેને મુનિરૂપ પરમેષ્ઠિપણું પ્રગટે છે.

પ્રશ્ન—હે સદ્ગુરો-મુનિરાજ પંચમ પરમેષ્ઠિમાં છે એમ તો જાણ્યું પણ શ્રાવક વર્ગ પરમેષ્ઠિમાં આવ્યો કે નહીં.

ઉત્તર—હે શિષ્ય, ધ્યાનથી સાંભળ. ‘જીમ્મો લોચ્છે સવ્વસાહૂણું’ લોકની અંદર રહેલા સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર થાઓ. આ ઉપરથી સમજવાનું કે મુનિરાજ પંચમ પરમેષ્ઠિમાં છે.

પણ શ્રાવકવર્ગ પરમેષ્ઠિમાં નથી. શ્રાવક કંઈ મુનિનાં વ્રત આચાર પાળતો નથી તેથી તે પરમેષ્ઠિમાં ગણાતો નથી.

પ્રશ્ન—શ્રાવકનામાં સારા ગુણ હોય તો તે પરમેષ્ઠિમાં ગણાય કે નહીં.

ઉત્તર—શ્રાવકનામાં ગમે તેટલા સારા ગુણ હોય તો પણ તે અણુવ્રતનો અધિકારી છે. તેથી તે પરમેષ્ઠિમાં ગણાતો નથી. અણુવ્રતને ધારણ કરનાર શ્રાવકમાં ગમે તેટલા સારા ગુણ હોય તો પણ તે પંચ મહાવ્રતધારક મુનિને પહોંચી શકતો નથી. ગૃહવાસની મમતા ત્યાગ કરીને સાધુપણું વ્યવહારથી અંગીકાર કરવું મહા દુર્લભ છે. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ઘરનો ત્યાગ કરવો તે કંઈ સામાન્ય કૃત્ય નથી. શ્રાવકવર્ગ સ્ત્રી, પુત્ર ધન, ઘર વિગેરે પાપાશ્રવનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તેથી શ્રાવકવર્ગ અણુવ્રત પાળનારા હોવાથી પંચમ પરમેષ્ઠિમાં ગણાતો નથી. મુનિરાજના શ્રાવકો તો સેવા આકરી કરનારા છે. મુનિરાજના શ્રાવકો તો સેવકો છે. તેથી સૂત્રોમાં શ્રાવકને ‘શ્રમણોપાસક’ કહ્યા છે, શ્રાવક તપાવેલા હોહના ગોળાની પેઠે જ્યાં જાય ત્યાં હિંસારંભાદિ કર્યા કરે છે, તેથી તે પંચમ પરમેષ્ઠિમાં ગણાતો નથી, પણ શ્રાવક વર્ગ પંચમ પરમેષ્ઠિની આરાધના સેવના કરીને અંતે સાધુ વિગેરે પરમેષ્ઠીપદને ધારણ કરી મુક્તિપદને પામે છે, શ્રાવક અને શ્રાવીકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘ આત્માની ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ પ્રમાણે આરાધના કરે છે; આત્માના સર્જણોને ખીલવી મુક્તિપદ પામે છે. સર્વમાં પરમેષ્ઠિપણું રહ્યું છે. ભવ્યજીવો પરમેષ્ઠિના ગુણોને ખીલવો, પંચપરમેષ્ઠિના અનંત ગુણો છે. પરમેષ્ઠિના ગુણોનું વર્ણન કરતાં કદી પાર આવતો નથી, શ્રી કેવલી ભગવાનથી પણ પરમેષ્ઠિના ગુણોનું પૂર્ણ વર્ણન કરી શકાતું નથી. પંચપરમેષ્ઠિપદ સદાકાળ શાશ્વત વર્તે છે, બાહ્યની રૂઢિને માટે મદુષ્યો અસહ્ય પ્રયત્ન કરે છે. અનેક પ્રકારનાં દુઃખ સહન કરે છે તો પણ બાહ્યરૂઢિ મળે અગર ન મળે તેનો નિશ્ચય રહેતો નથી. અને તે બાહ્યરૂઢિથી સદાકાળ

સુખશાંતિ રહેતી નથી. બાહ્યરૂઢિ નાશ પામે છે એવી રૂઢિથી સદાકાળ સુખ થતું નથી. માટે જ્ઞાની પુરૂષો આત્માની પંચપરમેષ્ઠિની રૂઢિ પ્રાપ્ત કરવા સદાકાળ પ્રયત્ન કરે છે. પંચપરમેષ્ઠિની રૂઢિનો અનુભવ પ્રથમ કરવો જોઈએ, પંચપરમેષ્ઠિની રૂઢિનો અનુભવ થયા બાદ પંચપરમેષ્ઠિની રૂઢિ પ્રાપ્ત કરવા લય લાગે છે, ચઉદ્ધર્વનો સાર પંચપરમેષ્ઠિમાં છે. જેણે પંચપરમેષ્ઠિનું આરાધન કર્યું તેણે સર્વ સિદ્ધાંતનું આરાધન કર્યું, સર્વ કર્મ રહિત સિદ્ધ પરમેષ્ઠી છે. આત્માનો શુદ્ધપર્યાય પરિપૂર્ણ તે છે. આત્મા સિદ્ધ સમાન જાણી તેનું સદાકાળ ધ્યાન કરવું. સિદ્ધ પરમેષ્ઠિપણું આત્મામાં છે. અનંત જીવોએ સકલ કર્મનો ક્ષય કરી પરમેષ્ઠિપણું પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રાપ્ત કરે છે. અને કરશે.

શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનને ‘નિરંજન’ કહે છે, જેને કર્મરૂપ અંજન નથી તેને નિરંજન કહે છે, કર્મ આઠ પ્રકારનાં છે, ‘જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર, અન્તરાય એ આઠ કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ એકશો અઠાવન છે, જ્ઞાનાવરણીયની પાંચ પ્રકૃતિ છે. દર્શનાવરણીયની નવ પ્રકૃતિ છે. વેદનીય કર્મની બે પ્રકૃતિ છે. મોહનીય કર્મની અઠાવીશ પ્રકૃતિ છે. આયુષ્ય કર્મની ચાર પ્રકૃતિ છે. નામ કર્મની એકશોત્રણ પ્રકૃતિ છે. ગોત્ર કર્મની બે પ્રકૃતિ છે. અન્તરાય કર્મની પાંચ પ્રકૃતિ છે. અનાદિકાળથી જીવને કર્મ લાગ્યાં છે તેથી ચારાશી લાખ જીવોનિમાં અનંતવાર પરિભ્રમણ થાય છે. જ્યારે કર્મથી રહિત આત્મા થાય છે ત્યારે તે ‘પરમાત્મા’ કહેવાય છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન—જીવાનામ રૂપિત્વાત્ કર્મણાં રૂપિત્વાત્ મિત્રા-જાતિઃ સ્વભાવઃ સત્તા વા વયોસ્તૌ મિત્ર જાતીયયોઃ સંયોર્ગો ડનાદિ સંસિદ્ધઃ કથમજનિ.

હે ભગવન્. જીવોનું અરૂપિપણું છે કર્મોનું રૂપિપણું છે. તે બેનો ભિન્ન ભવિત્સ્વભાવ છે. ત્યારે તે બેનો અનાદિકાળથી શી રીતે થયો. અને શી રીતે બે દ્રવ્ય ભિન્ન થાય.

ગુરુ મહારાજ-હેમાશ્વમનો વારણિચિત્રમાન્વોઃ ॥

સુવર્ણ અને પાષાણને જેમ અનાદિકાળથી સંયોગ છે તથા અરણિના કાષ્ટને અને અશિને જેમ અનાદિકાળથી સંબંધ છે તેમ આત્મા અને કર્મનો અનાદિકાળનો સંબંધ છે. કારણ સામગ્રીયોગે જેમ પાષાણથી સુવર્ણ ભિન્ન થાય છે તદ્વત્ કારણ સામગ્રીયોગે આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશોથી કર્મ દૂર થાય છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન-

શ્લોક.

કર્માણિ યોગીન્દ્રજડાનિ સન્તિ, તાનિ સ્વયં નાશ્રયિતું ક્ષમન્તે;
આત્મા તુ બુદ્ધઃ સ્વયમેવ જાનન્, કર્માણ્યશસ્તાનિ કથં હિ લાતિ ॥૧॥
કોનામ વિદ્વાનશુભંહિ વસ્તુ, ગૃહ્ણાતિ મત્વા કિલ યઃસ્વતન્ત્રઃ ॥

હે યોગીન્દ્ર સદ્ગુરુ મહારાજ, કર્મો તો જડ છે. તે પોતાની મેળે આત્માને લાગવા સમર્થ નથી. અને આત્મા તો જ્ઞાની છે ત્યારે જાણતો છતો શુભકર્મ તો ગ્રહણ કરે પણ અશુભ કર્મોને કેમ ગ્રહણ કરે છે, કોણ વિદ્વાન્ પુરૂષ સ્વતંત્ર થઈને અશુભ વસ્તુનું ગ્રહણ કરે, અર્થાત્ કોઈપણ પુરૂષ સમજીને અશુભ વસ્તુ ગ્રહણ કરે નહીં, ત્યારે જાણતો છતો આત્માઅશુભ કર્મને કેમ ગ્રહણ કરે છે.

સદ્ગુરુ કહે છે.

શ્લોક.

સત્યં વિજાનન્નપિ ભાવિતાદૃક્ કાલાદિનોદાદશુભં હિ લાતિ ॥૨॥
તથાહિ કશ્ચિદ્ધનવાનપીહ, સ્વાદેદ્ ભવિષ્યન્નિયતિપ્રણુતઃ ॥
સ્વલં વિબોધન્નપિ મોદકાદિ, સ્વાદિષ્ટ વસ્તુનિયતઃ સ્વતન્ત્રઃ ॥૩॥
અનન્યમાર્ગશ્ચ તથૈવકશ્ચિત્, સ્થાનં નિજેષ્ટં પ્રયિયામુરાશુ ॥
શુભાશુમાન્ સ્થાનભરાન્ વિજાનન્, વિલક્ષ્ણસ્વીયપદાન્નિનોદાત્ ॥૪॥
તથાચ ચૌરાઃ પરદારગા અપિ, વ્યાપારિણો દર્શનિનો દ્વિજાતસ્થા ॥
વિદન્ત એતેહિ તથાવિધાયતેઃ શુભાશુભં કર્મ સમાચરન્તિ ॥૫॥
મિશ્રસ્તથાવન્દિ ઋષિશ્વમિસાં, સ્તિગ્ધાંચરુક્ષાંપરિબુદ્ધ્યમુદ્કૃતે ॥

શૂરસ્તથાયુદ્ધગતોઽવગચ્છન્, શત્રૂનશત્રૂંશ્ચ નિહન્તિરોધે ॥ ૬ ॥
 રોગીયથાવા નિજરોગશાન્તિ, મિચ્છન્નપથ્યં હ્યપિસેવતેઽસૌ ॥
 રોગાભિભૂતત્વવશાદપાયં, જાનન્સ્વયમ્માવિનમાત્મગામિનમ્ ॥૭॥
 એવં હિ કર્માણ્યસુમાન્ વિલાતિ, શુભાશુમાનિમવિદન્નવશ્યમ્ ॥
 જીવસ્ય કર્મગ્રહણેસ્વભાવો, જ્ઞાનંવિનાપ્યસ્તિનિર્દર્શનંયત્ ॥
 યથૈવ લોકે કિલ ચુમ્બકોપ્યયં, સંયોજકૈર્યોજિતમંજસાધૃશમ્ ॥
 સારંતથાઽસારમયોઽવિચારિતં, ગૃહ્ણાતિયેનાવ્યવધાન માત્મનઃ ॥૯॥
 કાલાત્મભાવ્યાદિનિયોજિતાન્યદો, સ્વભાવશક્તે શ્ચશુભાશુમાનિયત્ ॥
 કર્માણિ સામીપ્યસમાશ્રિતાન્યય, માત્માપિ ગૃહ્ણાતિ તથાઽ-

વિચારિતમ્ ॥ ૧૦ ॥

શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ કહેછે:—હે શિષ્ય, આત્મા જાણતો છતો
 પણ કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત અને પુરૂષાર્થના યોગે અશુભ
 કર્મ ગ્રહણ કરે છે. જેમ કોઈ સ્વતંત્ર, ધનવાન પુરૂષ લવિત-
 વ્યતાયોગે વિષમય ખલ તથા સ્વાદિષ્ટ મોદકાદિ લક્ષ્યને જાણતો છતો
 પણ ખલને ખાય છે. વળી જેમ કોઈ પુરૂષ ઇષ્ઠસ્થાનમાં જવાની ઇ-
 ચ્છા વાળો. શુભાશુભ માર્ગને જાણે છે છતાં ઇષ્ઠસ્થાનમાં નહિ જતાં
 અનીષ્ઠ સ્થાનમાં તથા લવિતવ્યતાયોગે જઈ શકે છે તેમ આ-
 ત્મા જાણતો છતો પણ લવિતવ્યતાદિયોગે શુભાશુભકર્મ સમાચરે
 છે. લિક્ષુ, ખંદિજન, રૂપિ, વિગેરે સ્તિગ્ધ, અને રૂક્ષલિક્ષાને જાણે
 છે છતાં લવિતવ્યતાયોગે સ્તિગ્ધ રૂક્ષ જેવી લિક્ષા મળે છે તેવી
 લિક્ષા ખાય છે. તેમજ યુદ્ધમાં ગએલો સુલટ, શત્રુઓને અને
 અશત્રુઓને જાણતો છતો પણ રોધમાં શત્રુઓને અને અશત્રુ-
 ઓને હણે છે. તેમ આત્મા શુભાશુભ કર્મને જાણતો છતો પણ
 શુભાશુભને ગ્રહણ કરે છે, જેમ રોગી નિજરોગ શાંત્યર્થમ્ અપ-
 થ્યને ઇચ્છતો છતો અને રોગ થકી અનેક પ્રકારનાં દુઃખને જા-
 ણતો છતો પણ લવિતવ્યતાયોગે અપથ્યનું સેવન કરે છે. તેમ
 આત્મા જાણતો છતો પણ અશુભકર્મને લવિતવ્યતાદિયોગે ગ્રહણ

કરે છે. એ પ્રમાણે પ્રાણી શુભાશુભ કર્મને બાણતો છતો પણ શુભાશુભ કર્મને ગ્રહણ કરે છે. જીવને કર્મ ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે, કર્મ જડ છે સમજતું નથી તોપણ આત્માના અસંજ્યાત પ્રદેશોને લાગે છે. લોહચુંબક સોય વિગેરે વસ્તુઓને પોતાની શક્તિથી ખેંચે છે અને ગ્રહણ કરે છે. લોહચુંબકમાં જેવો સ્વભાવ છે તેવો કર્મયોગે આત્મામાં પણ કર્મ ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે. કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ અને ઉદય એ પંચ સમવાયના યોગે આત્મા અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મ ગ્રહણ કરે છે. આત્માના પ્રદેશોની નજીકમાં જે કર્મવર્ગણાઓ છે તેને આત્મા અશુદ્ધ પરિણતિયોગે ગ્રહણ કરે છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન-

શ્લોક.

कर्माणि जीवैकतर प्रदेशेऽप्यनन्तसंख्यानि भवन्ति चेत्तदा ॥

कथं न दृश्यानि हि तानि पिण्डी भूतानि दृष्ट्या निगदन्तु कोविदाः?

હે સ્વામિન્-જીવના અસંજ્યાત પ્રદેશો છે. એકેક પ્રદેશમાં અનંતિકર્મની વર્ગણાઓ લાગી છે તો સર્વ કર્મવર્ગણાઓ પિંડીભૂત થએલી કેમ દેખાતી નથી, માટે પંડિત ગુરૂ મહારાજ એનો ઉત્તર આપશે.

ગુરુરાજ-

શ્લોક.

सत्यं कृतिन् सूक्ष्मतमानि तानि, पश्यन्तिनो चर्मदृशोहिमादृशाः ॥

ज्ञानी तु सज्ज्ञानदृशो भृशोदयात्पश्येद्यथात्रैव निदर्शनंशृणु ॥१॥

पात्रेच वस्त्रादिषु गन्धपुद्गलाः सौगन्ध्यदौर्गन्ध्यवतोहिवस्तुनः ॥

ज्ञेया न ते तेन हि पिण्डभावं, गता अपीक्षया नयनादिभिस्तु ॥ २॥

ज्ञाने न जानात्ययमेवમેતં, કર્મોચ્ચયં જીવગતં તુ કેવલી ॥

तथा पुनः सिद्धरसान्निपीतं, स्वर्णादि नौ तत्र दृशाभिदृश्यते ॥३॥

યદાતુ કશ્ચિદ્ રસસિદ્ધયોગી, કર્ષેદ્યદૈતજ્ઞનુ તસ્યસત્તા ॥

एवां हि कर्माण्यपि जीवगानि, ज्ञानी विजानाति नवापरोऽत्र ॥ ४॥

હે ભગ્ય તું ઠીક કહે છે પણ ચર્મચક્રવાળા મારા સરખા કર્મને દેખી શકતા નથી, અને જ્ઞાની પુરૂષ તો સદ્જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી કર્મવર્ગણાઓને દેખી શકે છે. કોઈ વસ્ત્રમાં વા કોઈ પાત્રમાં કસ્તુરિકા વિગેરેનાં ગંધપુર્ણદોની ગંધ આવેછે પણ આંખોથી દેખી શકાતાં નથી. શ્રીકેવલી ભગવાન્ જ્ઞાનવડે કર્મવર્ગણાના સ-મૂહને જાણી શકે છે; પારો સોનાતું પાન કરે છે. ત્યારે જોનારને પારાથી સોનું લિપ્ત આંખથી દેખાતું નથી, કોઈ રસસિદ્ધયોગી પારાથી સુવર્ણ લિપ્ત કરી શકે છે એ પ્રમાણે આત્મપ્રદેશોની સાથે ક્ષીર નીરની પેઠે પરિણમેલાં કર્મને જ્ઞાની જાણી શકે છે પણ અન્ય કોઈ જાણી શકતા નથી.

શિષ્ય પ્રશ્ન—

શ્લોક.

जीवस्य कर्म ग्रहणे स्वभावस्तदा समौलं सहजं विहाय ॥

कर्मग्रहाख्यंकथमेषसिद्धो भवेद्विचारः परिपठ्यतां भोः ॥ १ ॥

જીવનો કર્મગ્રહણમાં સ્વભાવ છે તો કર્મગ્રહણરૂપ અનાદિ-કાળનો મૂળ સ્વભાવ છોડીને શી રીતે જીવ સિદ્ધ થાય છે તેનું સમાધાન સારી રીતે કરશો.

શ્રી ગુરુરાજ કહે છે—

શ્લોક.

कर्मात्मनोर्यद्यपि, मौलसङ्गस्तथापि सामग्र्यतथोपलम्भात् ॥

कर्मग्रहं प्रोज्झ्य शिवं समेतः सिद्धो भवेदत्रनिदर्शनयत् ॥ २ ॥

સૂતે તથા ચન્નલતા સ્વભાવો, મૌલસ્તથાગ્ન્યસ્થિરભાવસન્નઃ ॥

यदातु तादक्परिकर्मणा कृत,स्तदास्थिरोवन्निगतश्चतिष्ठेत् ॥ ३ ॥

યથા પુનર્દાહકતાગુણોઽગ્ના, વસ્તિસ્વભાવો નતુ મૂલજાતઃ ॥

अस्यापि नाशोऽस्तितथाप्रयोगात् सन्तंसतीनैवदहेत् कदापि ॥ ४॥

વદ્ધો યથાપ્યેષ ચ મન્ત્રયોગાત્ તથૌપધીભિર્નદહે દ્વિશન્તં ॥

अश्वन्तमग्निं च चकोरकं तथा, वन्निर्दहेन्नो विगतस्वभावः ॥ ५ ॥

તથાભ્રકં હેમચ રત્નકમ્બલં, સિદ્ધં ચ મૂતં ન દહે હ્રુતાશનઃ ॥

તદા તુ યા દાહકતા વિભાવસૌ મૌલીવ્રજેત્ ક્વાથ નિગદ્યતામિતિ ॥૬॥
 યશ્ચુમ્બકગ્રાવણિ લોહગ્રાહી, સ્વભાવ આસ્તે સહજઃ સર્કોઽસ્તિ ॥
 તસ્મિન્મૃતે વેતરયોગયુક્તે, ડેતીત્યમેતેષ્વપિ કર્મયોગઃ ॥ ૭ ॥
 વીજં તથાઙ્કૂરભવંદધાતિ, મૌલાત્સ્વભાવાદવિકારિ યાવત્ ॥
 તસ્મિન્નુ દગ્ધે ન કિલાઙ્કુરોદ્ભવ, એવં તુ સિદ્ધેષુચ કર્મબન્ધઃ ॥૮॥
 વાયોસ્તથા ચચ્ચલતાસ્વભાવો, યોવર્તમાનઃ સહજઃ સમસ્તિ ॥
 ચલસ્ય મધ્યે પવને નિહદ્ધે, કથં પ્રયાત્યેવ ચલસ્વભાવઃ ॥ ૯ ॥
 આહારમુખ્યાઃ સહજાશ્ચતસ્રઃ સજ્ઞા ઇમાઃ પ્રોજ્ઞ્ય શુકાદયોઽપી ॥
 સિદ્ધાઃ પ્રસિદ્ધાઃ પરબ્રહ્મરૂપાઃ જાતાસ્તતોઽપૈતિ નિજ સ્વભાવઃ ૧૦॥
 ઇત્યાદિદૃષ્ટાન્તભરૈઃ સ્વભાવો મૌલો યથાયાતિ તથૈવજન્તોઃ ॥
 કર્મગ્રહોઽયં સહજઃ પ્રયાતિ, સિદ્ધત્વમાપ્તસ્ય કીમત્ર ચિત્રમ્ ॥ ૧૧ ॥

કર્મ અને આત્માનો અનાદિકાળથી મૂળ સંબંધ છે તોપણ તથા પ્રકારની સામગ્રીના યોગથી આત્મા કર્મગ્રહણતાનો ત્યાગ કરીને સિદ્ધ પરમાત્મા થાય છે. પાશમાં અંચળતાનો સ્વભાવ મૂળથી છે, અગ્નિમાં અસ્થિર સ્વભાવ મૂળનો છે. પણ કોઈ એવા પ્રકારની ઔષધી આદિના યોગથી પાશનો અંચલ સ્વભાવ નાશ પામે છે. અને અગ્નિગત પાશે સ્થિર થાય છે,

વળી દાહકતા ગુણ અગ્નિમાં સ્વભાવથી છે તોપણ આત્મ-શક્તિ આદિના પ્રતાપથી સન્તપુરૂષ અને સતીને અગ્નિ બાળતો નથી. વળી મંત્રથી બાંધેલો એવો અગ્નિ તથા ઔષધના પ્રતાપથી અગ્નિ, તેમાં પ્રવેશ કરનારને બાળતો નથી. ચક્રે અગ્નિ આવે છે પણ તેને તથા અબ્રહ્મ, સુવર્ણ, રત્નકંબલ, અને સિદ્ધ કરેલા એવા પાશને અગ્નિ બાળતો નથી. ત્યારે અગ્નિની મૂળ દાહકતા નાશ પામે છે.

લોહચુંબકમાં લોહગ્રાહી સ્વભાવ છે પણ ઔષધાદિવડે તેની શક્તિ હરણ થાય છે. બીજ અંકુરોત્પત્તિને ધારણ કરે છે એમ બીજનો મૂળ સ્વભાવ છે. પણ બીજને શેક્યા બાદ તેમાંથી અ-

કુરે કૂટી નીકળતો નથી; એ પ્રમાણે આત્મા કર્મગ્રહણનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે સિદ્ધ કહેવાય છે. કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થયા બાદ સિદ્ધપરમાત્મા કર્મ ગ્રહણ કરતા નથી, તથા જેમ વાયુનો મૂળથી અંતગળ સ્વભાવ છે, તેમણે તેને દતિ (ધમણ) માં રોકવાથી વાયુ પણ સ્થિર થાય છે. તેમજ આહારસંજ્ઞા, લયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા, અને પરિગ્રહસંજ્ઞા, આચારસંજ્ઞા, અનાદિકાળથી જીવને વર્તે છે. બાદર એકેન્દ્રિય વનસ્પતિ વિગેરેમાં આ ચાર સંજ્ઞાઓ સ્ફુટ દેખાય છે. અનાદિકાળની વર્તમાન એવી ચાર સંજ્ઞાઓ પણ શૈવ મત પ્રમાણે શુકાદિકે નાશ કરી છે અને શુકાદિકે ઇત્યાદિ અનેક દૃષ્ટાંતોથી સિદ્ધ સમજવું કે, અનાદિકાળથી લાગેલાં વિભાવિક અષ્ટકર્મથી રહિત આત્મા તે પરમાત્મા સ્વરૂપ થાય છે; એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, સંસારી આત્મા જે કર્મ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તેને ગ્રહણ કરે છે.

॥ શ્લોકઃ ॥

સિદ્ધં તથેદં ગ્રહણીયમેવ, વસ્ત્રત્ર યસ્યાસ્તિ તદૈવલાતિ ॥

કિં ચુમ્બકો લોહમથોજ્જ્વળાતૂ નન્યાંશ્ચ ગૃહ્ણાતિતથાસ્વભાવાત્ ॥૧॥

અપ્યેવ માત્મા પરપુદ્ગલોત્કરાન્, વિહાય ગૃહ્ણાતિહિકર્મપુદ્ગલાન્ ॥

યાદૃક્ષયાદૃક્ષ ભવિષ્યદાયતિ, તાદૃક્ષ સમ્પ્રેરણારવશ્યતઃ ॥૨॥

આત્મા રાગદ્વેષના યોગે જે કર્મગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તેને ગ્રહણ કરે છે, જેમ લોહચુંબક લોહને મૂકીને શું અન્ય ધાતુને ગ્રહણ કરે છે? ના નથી ગ્રહણ કરતો એ પ્રમાણે આત્મા અન્ય પુર્જલોના સમૂહનો ત્યાગ કરીને કર્મ પુર્જલોને ગ્રહણ કરે છે, જેવા જેવા પ્રકારનો ઉત્તર કાલ છે તેવા તેવા પ્રકારની સંપ્રેરણાના પરવશપણાથી તેવા તેવા પ્રકારનાં કર્મ ગ્રહણ કરે છે.

ઉત્પત્તિકાલાદવસાનસીમા, માત્માસૃજેત્ કાર્પણતૈજસાભ્યામ્ ॥

ઉત્પત્તિ કાલથી તે અવસાન સીમાને આત્મા કાર્મણ અને તજસ લહે ઉત્પન્ન કરે છે.

॥ શ્લોક ॥

ગર્ભસ્થિતઃ શુક્રરજોન્તરાગતો, યથોચિતાહારવિધાનતોદ્રુતમ્ ॥
 ધાતૃશ્ચસર્વાનપિ સર્વથાસ્વય, માત્માવિધત્તેઽન્નવિનાક્ષત્રીર્યતઃ ॥૧॥
 ગર્ભાત્કૃતે જન્મનિ સર્વદૈવ, ગૃહ્ણન્ કિલાહારમથોપલબ્ધમ્ ॥
 તતસ્તતસ્તત્ પરિણામતઃસ્વયં, ધાત્વાદિ સમ્પાદ્ય કરોતિપુષ્ટિં ॥૨॥
 તથાહર્તિ રોમભિરાદધદ્યકઃ, સ્વલં પરિસજ્યરસાન્ સમાશ્રયેત્ ॥
 પુનઃ પુનઃ પ્રોજ્ઞતિ તન્મલંબલાત્, દયદ્રજઃસાત્વિકતામસાન્ગુણાન્ ॥૩॥

શુક્રરજમાં પ્રવેશેલો એવો ગર્ભમાં રહેલો આત્મા ઇન્દ્રિયો
 ના બગવિના પણ લોભાહારથી સર્વ ધાતુઓને ધારણ કરે છે.
 સર્વ કાલ આહાર કરતો અને તેને પરિણુભાવીને ધાતુ બનાવી
 શરીરની પુષ્ટિ કરે છે, લોભાહારને ગ્રહણ કરીને શરીરની પુષ્ટિ
 કરે છે. મગને દૂર કરે છે અને ધાતુઓની પુષ્ટિના રસને ધારણ
 કરે છે, અને યથાયોગ્ય સત્ત્વ રસો અને તમો ગુણને ધારણ કરે
 છે. બનાવેલા ઔદારિક શરીરમાં આયુષ્ય પ્રમાણે આત્મા રહે છે
 અને પછી શરીરમાંથી નીકળીને કર્મ પ્રમાણે પરભવમાં અન્ય
 શરીરને ધારણ કરે છે.

શિષ્યપ્રશ્ન—ઇન્દ્રિયો વિના આત્મા શી રીતે કર્મ ગ્રહણ કરે
 છે, તેનું નિરાકરણ કરશો.

ઉત્તર—

શ્લોક.

ધ્યાની પુનર્વાહ્યગતેન્દ્રિયૈર્વિના, કરોતિ કર્માણિ યથેષ્ણિતાનિયત્ ॥
 જિહ્વાં વિના ધ્યાયતિ માનસં જપં, શૃણોતિ તંતં શ્રવસી ઋતે તદા ॥૧॥
 વિનાજલૈઃપુષ્પફલૈશ્ચદીપૈઃ, સદ્ભાવપૂજાં સફલીકરોતિ ॥
 ધ્યાત્વાથ બ્રહ્માપિચ બ્રહ્મવાદી, ન બ્રહ્મતામેષ લભેદ્વિના સ્વૈઃ ॥ ૨ ॥
 જીવોઽયમેવં કરણૈઃ કરણાદિભિ, વિનૈવ કર્માણિ સમાશ્રયત્યલમ્ ॥
 અચિન્ત્યશક્ત્યા નિયતિસ્વધાત્, કાલૈશ્ચજાત્યાચ કૃતપ્રણોદઃ ॥૩॥

હે ભવ્ય બાહ્યની ઇન્દ્રિયો વિના પણ આત્મા કર્મ ગ્રહણ કરે છે. ધ્યાની પુરૂષ બાહ્યેન્દ્રિયોવિના ઇન્દ્રિય કર્મોને કરે છે, જિન્હાવિના માનસિક જપને ધ્યાવે છે, અને શ્રવણેન્દ્રિય વિના સાંભળે છે, જલપુષ્પ ફલદીપ વિના સદ્ભાવ પૂજાને સફળ કરે છે. તેમ બ્રહ્મવાદી બાહ્ય ઇન્દ્રિયો વિના બ્રહ્મત્ત્વ ધ્યાન કરીને બ્રહ્મતાને પામે છે. એ પ્રમાણે જીવ બાહ્યેન્દ્રિયોવિના રાગદ્વેષાદિકયોગે અન્તર થકી કર્મ ગ્રહણ કરે છે. અચિન્ત્યશક્તિવડે કરી તેમ મનુષ્યાદિ જાતિકાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ અને ઉદમથી કર્મને ગ્રહણ કરે છે અને તેનો અંતે ત્યાગ પણ કરે છે.

॥ શ્લોક ॥

મિથ્યાત્વદૃષ્ટિભ્રમકર્મ મત્સરાઃ કષાયકન્દર્પકલાગુણાસ્ત્રયઃ ॥

ક્રિયાઃ સમગ્રા વિષયા અનેકથા, કિંકિનધત્તેઽવપુર્ગતોઽપ્યયમ્ ॥૧॥

કર્પૂરહિન્નવાદિકસુષ્ટદુષ્ટુ, વસ્તૂત્થગન્ધા ગગનં શ્રિતા યથા ॥

તિષ્ઠન્તિયાવત્સ્થિતિતદ્વદેવમોઃ કર્માણિજીવંપરિવૃત્યસન્તિ ॥ ૨ ॥

મિથ્યાત્વદૃષ્ટિ ભ્રમ, કર્મ, મત્સરો, કષાય, કન્દર્પકલા, સત્વાદિક ગુણ ગુણ, સમગ્રક્રિયાઓ, અને અનેક પ્રકારના વિષયો તેમાં કેને કેને શરીરમાં રહેલો આત્મા ધારણ કરતો નથી. અર્થાત્ સર્વને ધારણ કરે છે. કર્પૂરહિન્ન વિગેરે વસ્તુઓના સારા અગર નકારા ગંધો ગગનનો આશ્રય કરીને રહે છે. જ્યાં સુધી ગંધ પુરુષોની સ્થિતિ હોય છે. ત્યાં સુધી તે રહે છે. એ પ્રમાણે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોનો આશ્રય કરીને કર્મની અનંતિ વર્ગણાઓ રહે છે. જ્યાં સુધી વર્ગણાઓની સ્થિતિ હોય છે, ત્યાં સુધી તે રહે છે, પશ્ચાત્ તે આત્માના પ્રદેશોથી ખરી જાય છે જે જે પ્રમાણમાં કર્મ પ્રકૃતિયો ખરે છે તે તે પ્રમાણમાં આત્માનું નિરંજનપણું પ્રગટ થતું જાય છે. જ્યારે પુદ્ગલ વસ્તુ થકી પોતાને ભિન્ન જાણે છે ત્યારે તેને ભેદજ્ઞાન થાય છે. અને ભેદજ્ઞાનથી આત્મા સમક્રિતની પ્રાપ્તિ કરે છે.

સમકિત પામેલો આત્મા દેશવિરતિ વાસર્વવિરતિને ગ્રહણ કરે છે અને આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરીને ધર્મધ્યાનને ધ્યાવે છે. પોતાના નિરંજન સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે. પ્રમત્ત દશાનો પરિહાર કરીને અપ્રમત્ત દશામાં વર્તી શુકલધ્યાન સન્મુખ થાય છે. અષ્ટમ ગુણસ્થાનકથી શ્રેણિનો આરંભ કરે છે. ત્યાં શુકલ ધ્યાનને ધ્યાવે છે. શુકલધ્યાનરૂપ અગ્નિથી કર્મરૂપ ગંભીરે બાળી નાખે છે. શુકલધ્યાનના શાસ્ત્રમાં - આર લેદ કહ્યા છે. તેમાંથી શ્રેણિએ ચઢતાં અને નિરંજન દશા સન્મુખ થતાં શુકલધ્યાન ધ્યાવે છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

સમ્મતિતર્ક પત્ર. ૪૮૫-૧ પૃથક્ત્વવિતર્કસપ્રવિચારં-પૃથક્ત્વં નાનાત્વં વિતર્કઃ શ્રુતજ્ઞાનં દ્વાદશાંગવિચારોઽર્થ વ્યંજનયોગ સંક્રાન્તિઃ વ્યંજનમભિધાનં તદ્વિષયોઽર્થો મનોવાક્કાયલક્ષણો યોગસંક્રાન્તિઃ પરસ્પરતઃ પરિવર્તનં પૃથક્ત્વેન વિતર્કસ્ય અર્થવ્યજ્ઞન યોગેષુ સંક્રાન્તિઃ વિચારો યસ્મિન્નાસ્તિ તત્ પૃથક્ત્વવિતર્કવિચારં પૃથક્ત્વ વિતર્કવિચારં શુક્લતરલેશ્યં ઉપશમ ક્ષપક ગુણસ્થાનભૂમિકં અન્તર્મુહૂર્તાધિકં ક્ષાયોપશમિકભૂમિકં, દ્વિતીયપાદ સ્વરૂપં એકત્વ વિતર્કઅવિચારમ્ એકત્વેન વિતર્કોયસ્મિન્ તદેકત્વવિતર્કમ્ વિગતાર્થવ્યજ્ઞનયોગસંક્રમત્વાત્ અવિચારં દ્વિતીયં શુક્લધ્યાનં તથાહિ એક પરમાણાત્રેકમેવપર્યાયમાલમ્બ્યત્વેન આદાય અન્યતરૈક યોગબલાધાનમાશ્રિત વ્યતિરિક્તાશેષાર્થ વ્યજ્ઞનયોગસંક્રમવિષયચિન્તાવિશેષરહિતં બહુતરકર્મનિર્જરારૂપં નિઃશેષમોહનીયક્ષયાનન્તર યુગપદ્ ભાવિઘાતિકર્મત્રયધ્વંસનસમર્થમ્, અકષાયછન્નસ્થવીતરાગગુણસ્થાન ભૂમિકં ક્ષપકો દ્વિતીયં શુક્લ ધ્યાન માસાદયતિ તથા ચાહ—દશવૈકાલિક ચૂર્ણૌ.

इयार्णि सुकज्ञाणं तथ्य पहत्तवितकं सवियारंणाम पृथग्भावः पृथक्त्वं तिहिंजोगेसुपवत्तइत्ति दुत्तं हवइ अहवा पुहत्तंणाम वि-

अथरो भण्णइ सुयणाणोवउत्तो अणेगेहिं परियाएहिं झाइत्ति वुत्तं हवइ, वियकं सुयं विचारो नाम अथ विंजयजोगाणं संकमणं सह विचारेण सविचारं अथ्वंजणजोगाणं जथ्व संकमणं तंसवियारं भण्णइ तंच झयमाणो चोदसपुव्वीसुयणाणोवउत्तो अथ्थातो अथ्थंतरं गच्छइ वंजणातो वंजणंतरं गच्छइ वंजणं अखरं भण्णति जोगाओ जोगंतरं जोगो मणवयकायजोगो भण्णति भणियंच सुयणाणे उवउत्तो अथ्थंमिय वंजणंमि सवियारं झायइ चउदसपुव्वी पढमंझाणं सरागोतु अथ्थणं कमणं चेव तहा वंजणसंकमं जोग संकमणंच वा पढमेझाण णिगच्छइ ॥

इयाणि एगंत वितकं अवियारं नाम एगभावो एगत्तं एगत्तं एगम्मि चेव सुयणाण पंकडे उवत्तो झायइत्तिवुत्तं भवति अहवा एगंमिवा उवउत्तो झायइवि वितकं सुयं अविचारं नाम अथ्थातो अथ्थंतरं न संकमइ वंजणातो वंजणंतरं जोगातो वा जोगंतरं एथ्थ निदरिसणं सुयणाणे उवउत्तो अथ्थम्मिय वंजणंमिय वियारं झायइ चउदसपुव्वी वितियं झाणं विगतरागो अथ्थसंकामणं चेव तहावंजणसंकमणं जोग संकमणं चेव वितियझाणे न विज्जई तथ्थ सुहमकिरियानिवट्टणा नाम तं केवलिस्स भवइ, तथ्थ केवली परम सुकलेसत्तणेण अप्पडिहयणाणत्तणेण न किंपि तस झायव्वं तहवि तस्स केवली कम्माइं पडुच्च अंतोमुहुत्तिओ जोग निरोधो भवइ तथ्थ मणजोगस्स ताव केवलिस्स सव्वकालं च वअव्वावो मोत्तूण केणइ देवाइणा किंचि सद्धिव्वं वागरणं पुच्छिओ संतो तं पडुच्च मणेण चेव वागरइ परिसेसं वयजोग निरोहं काउण कायस्सवि वादरजोगं निरुंतइ ताहे तस्स सुहम किरिया नियट्टिणामं झाणं भवइ जम्हा सुहमकिरियानियट्टि सुहम किरियं झायइ भणियंच— अथ्थ णं भंते केवलिस्स वयणावेयणा सुहमकिरिया कज्जइ ता

अथि एव जहा पणत्ति ए ॥

अणियट्ठि नाम जस्स जोग निरोधो ज्ञाणं केवलं देवेणवा दाणेवेणवा नियत्तेउं न सक्कइत्ति इम सुहमकिरिया नियट्ठित्ति भण्णइत्ति ३

इदाणि समुच्छिच्छण किरियं अप्पडिवाति तंच सेलेसिं पडि-
वण्णस्सभवइ समुच्छिच्छण किरिया णाम जस्स मूलाउ चेव कि-
रिया समुच्छिच्छणा अजोगित्ति वुत्तं भवइ अहवा इमा समुच्छिच्छण
किरिया जस्स मूलाओ चेव छिण्णा किरिया अबंधउत्ति वुत्तंभवइ,
अपडिवाईणाम जो जोगनिरोधेण अप्पडिएणं चेव केवली कम्माई
तडतडस्स छिंदिउण परम सुहमणाबाधठाणं गच्छइ एव मुच्छिच्छ-
णकिरियमप्पडिवाइत्ति भण्णइ सुक्कज्ञाणस्स चउरो मूलभेदा
वणिग्या इयाणि एतेसिं चेव जो जस्स विसयो सो भण्णति तथ्य
आदिल्लाणि दोणि चोइसपुव्विस्स उत्तम संघयणस्स उवसंत-
खीण कसायाणंच भवंति एथ्यणिदारिसणं पढमं वितियं ज्ञाणं
झायंति पुण जाणगा उवसंतेहि कसाएहिं खीणेहिं च महामुणी
उवरिल्लाणि पुण केवलस्स भवंति एथ्य निदारिसणं उवरिल्लाणि
ज्ञाणाणि ताइणो गुणसिद्धिओ खीणमोहा झियायंति केवलीदाणि
उत्तमे जदाय परिणामविसेसण वितियइज्ञाणो बोलीणो तइयं
पुण तइयं पुण न ताव पावइ ज्ञाणंतरे चेव वट्टइ एयंमि अंतरे
केवलनाणं उप्पझत्ति एतेसिंणिदारिसणं वितियस्सय तइयस्सय
वितियंतोउ केवलंउप्पझइ, अणंतं तु खीणमोहस्स ताइणो इयाणि
जोगं पडुच्च भण्णति तथ्य पढमं एकेतिसुवा जोगेसु वट्टमाणस्स
हवइ । वितियं पुणणियमा तिण्हं जोगाणं अण्णतरे भवइ । तइयं
कायजोगिणो भवइ । चउथ्यं अजोगिणो भवइ । एथ्यणिदारिसणं
जोगेजोगेसु या पढमं वितियं जोगंमि कम्हिइ ततियंच कायजो-

गेणं चउथ्थं च अजोगिणो । इदाणिं लेसाओ पडुच्च भण्णति ।
पदमवितिया सुकलेसाए वट्टमाणस्स भवइ । तइयं परमसुकलेसाए
वट्टमाणस्स भवति । चउथ्थं अलेसस्स हवइ । भणियंच

॥ गाथा ॥

पढमवितियायसुके ततियं परम सुकलेसाए लेस्सातीतंतु उ-
वरिल्लं होइ इज्ञाणं वियाहियं ॥ १ ॥

इयाणिं गइं पडुच्च भण्णति । पढमवितियाइ जह कहांचिं कालं
करेइ तओ अणुत्तरेसु उववज्जइ । उवरिल्लाणि दोणिं सिद्धिसाह-
णाणि । भणियंच । अणुत्तरेहिं देवेहिं पढमवितिएहिं ज्ञायई उव-
रिल्लेहिं इज्ञाणेहिं सिज्जतीनिरओ सदा ॥ चउम्भेदं सुकज्ञाणं सम्म-
त्तं ॥ दशवैकालिक चूर्णो ॥

श्री ज्ञानार्णवग्रन्थभां पण शुद्धध्याननु' आ प्रभाणे स्वइय
दधु' छे—

तदाह ॥ श्लोकाः ॥

निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवर्जितम्
अन्तर्मुखं च यच्चित्तं तच्छुक्लमिति पठ्यते ॥ १ ॥
आदिसंहननोपेतः पूर्वज्ञः पुण्यचेष्टितः
चतुर्विधमपि ध्यानं स शुक्लं ध्यातुमर्हति ॥ २ ॥

आर्या.

शुचिगुणयोगाच्छुक्लं कषायरजसः क्षयादुपशमाद्वा
वैदूर्यमणि शिखाइव सुनिर्मलं निष्प्रकम्पं च ॥ ३ ॥
कषायमल विश्लेषात्, प्रशमाद्वा प्रसूयते ।
यतः पुंसामतस्तज्ज्ञैः शुक्लमुक्तं निरुक्तिकम् ॥ ४ ॥
उन्नस्थयोगि नामाद्ये द्वे तु शुक्ले प्रकीर्तिते
द्वे त्वन्त्ये क्षीणदोषाणां केवलज्ञान चक्षुषाम् ॥ ५ ॥

श्रुतज्ञानार्थसम्बन्धा च्छुतालम्बनपूर्वके
 पूर्वे परे जिनेन्द्रस्य निःशेषालम्बनच्युते ॥ ६ ॥
 सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वं च कीर्तितम् ।
 शुक्ल माद्यं द्वितीयंतु विपर्यस्तमतोऽपरम् ॥ ७ ॥
 सवितर्कम वीचार मेकत्वं पदलाञ्छितम्
 कीर्तितं मुनिभिः शुक्लं द्वितीयमतिनिर्मलम् ॥ ८ ॥
 सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति तृतीयं सार्थं नामकम्
 समुच्छिन्नक्रियं ध्यानं तुर्यमर्थं निवेदितम् ॥ ९ ॥
 तत्र त्रियोगिना माद्यं द्वितीयं त्वेक योगिनाम्
 तृतीय तनु योगानां स्यात्तुरीयम योगिनाम् ॥ १० ॥
 पृथक्त्वेन वितर्कस्य वीचारो यत्र विद्यते
 सवितर्कं सविचारं स पृथक्त्वं तदिष्यते ॥ ११ ॥
 अविचारो वितर्कस्य यत्रैकत्वेन संस्थितः
 सवितर्कम वीचारं तदेकत्वं विदुर्बुधाः ॥ १२ ॥
 पृथक्त्वं तत्र नानात्वं वितर्कं श्रुतमुच्यते ।
 अर्थव्यञ्जनयोगानां वीचारः संक्रमः स्मृतः ॥ १३ ॥
 अर्थादर्थान्तरापत्ति रर्थसंक्रान्ति रिष्यते
 ज्ञेया व्यञ्जन संक्रान्ति व्यञ्जनाद् व्यञ्जने स्थितिः ॥ १४ ॥
 स्यादियं योगसंक्रान्ति र्योगाद्योगान्तरे गतिः
 विशुद्धध्यान सामर्थ्यात् क्षीणमोहस्य योगिनः ॥ १५ ॥
 अर्थादर्थं वचः शब्दं योगाद्योगं समाश्रयेत् ।
 पर्यायादपि पर्यायं द्रव्याणोश्चिन्तयेदणुम् ॥ १६ ॥
 अर्थादिषु यथा ध्यानी संक्रामत्यविलम्बितम् ।
 पुनर्व्यावर्तते तेन प्रकारेण सहि स्वयम् ॥ १७ ॥

त्रियोगी पूर्वविद्यः स्या दिदं ध्यायत्यसौ मुनिः
सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वमतो मतम् ॥ १८ ॥

अस्याचिन्त्यप्रभावस्य सामर्थ्यात् स प्रशान्तधीः
मोहमुन्मूलयत्येव, शमयत्यथवा क्षणे ॥ १९ ॥

इदमत्र तु तात्पर्यं, श्रुतस्कन्धमहार्णवात् ।
अर्थमेकं समादाय ध्यायन्नर्थान्तरं व्रजेत् ॥ २० ॥

शब्दाच्छब्दान्तरंयाया, द्योगं योगान्तरादपि
सर्वाचार मिदंतस्मात्, सवितर्कं च लक्ष्यते ॥ २१ ॥

श्रुतस्कन्धमहासिन्धु, मवगाह्य महामुनिः
ध्यायेत् पृथक्त्ववितर्कं वीचारं ध्यानमग्रिमम् ॥ २२ ॥

एवं शान्तकषायात्मा कर्मकक्षाशुशुक्षणिः
एकत्वध्यान योग्यः स्यात्, पृथक्त्वेन जिताशयः ॥ २३ ॥

पृथक्त्वे तु यदा ध्यानी, भवत्यमल मानसः
तदैकत्वस्य योग्यः स्यादाविर्भूतात्म विक्रमः ॥ २४ ॥

ज्ञेयं प्रक्षीण मोहस्य, पूर्वज्ञस्यामितद्युतेः
सवितर्कमिदं ध्यान, मेकत्व मति निश्चलम् ॥ २५ ॥

अपृथक्त्वम वीचारं, सवितर्कं च योगिनः
एकत्वमेक योगस्य, जायतेऽस्यन्त निर्मलम् ॥ २६ ॥

द्रव्यं चैकमणुं चैकं पर्यायं चैकमश्रमः
चिन्तयसेकयोगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते ॥ २७ ॥

एकं द्रव्यमथाणुं वा पर्यायं चिन्तयेद्यदि
योगैकेन यदक्षीणं तदैकत्व मुदीरितम् ॥ २८ ॥

अस्मिन् सुनिर्मलध्यान हुताशे प्रविजृम्भिते
विलीयन्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिनः ॥ २९ ॥

दृग्बोधरोधक द्वन्द्वं मोहविघ्नस्य वा परम्
 स क्षिणोति क्षणादेव शुक्लधूमध्वजार्चिषा ॥ ३० ॥
 आत्मलाभ मथासाद्य शुद्धिं चात्यन्तिकीं पराम्
 प्राप्नोति केवलज्ञानं तथा केवल दर्शनम् ॥ ३१ ॥
 यदायुरधिकानि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः
 समुद्धात विधिं साक्षात् प्रागेवारभते तदा ॥ ३२ ॥
 अनन्तवीर्यप्रथितप्रभावो दण्डं कपाटं प्रतरं विधाय
 स लोकमेनं समयैश्चतुर्भिर्निःशेषमापूरयति क्रमेण ॥ ३३ ॥
 तदा स सर्वगः सार्वः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः
 विश्व व्यापी विश्वमूर्त्तिर्माहेश्वरः ॥ ३४ ॥
 लोकपूरणमासाद्य करोति ध्यानवीर्यतः
 आयुः समानि कर्माणि भुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥ ३५ ॥
 ततः क्रमेण तेनैव सपञ्चाद्विनिवर्त्तते
 लोकपूरणतः श्रीमान् चतुर्भिः समयैः पुनः ॥ ३६ ॥
 काययोगे स्थितिं कृत्वा बादरेऽचिन्त्यचेष्टितः
 सूक्ष्मी करोति वाक्चित्तयोगयुग्मं च बादरम् ॥ ३७ ॥
 काययोगं ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाद्य तद्द्वये
 स सूक्ष्मी कुरुते पश्चात् काययोगं च बादरम् ॥ ३८ ॥
 काययोगे ततः सूक्ष्मे स्थितिं कृत्वा पुनः क्षणात्
 योगद्वयं निगृह्णाति सद्योवाक्चित्तसंज्ञकम् ॥ ३९ ॥
 सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षात् ध्यातुमर्हति
 सूक्ष्मैककाययोगस्थस्तृतीयं यद्धि पठ्यते ॥ ४० ॥
 द्वासप्ततिर्विलीयन्ते कर्मप्रकृतयोद्भूतम्
 उपान्से देवदेवस्य मुक्तिं श्रीप्रतिबन्धकाः ॥ ४१ ॥

તસ્મિન્નેવ ક્ષણે સાક્ષા દાવિર્ભવતિ નિર્મલમ્
સમુચ્છિન્ન ક્રિયં ધ્યાન મયોગિ પરમેષ્ઠિનઃ ॥ ૪૨ ॥

વિલયં વીતરાગસ્ય પુનર્યાન્તિ ત્રયોદશ
ચરમે સમયે સદ્યઃ પર્યન્તે વા વ્યવસ્થિતાઃ ॥ ૪૩ ॥

લઘુ પञ્ચાક્ષરોચ્ચાર કાલં સ્થિત્વા તતઃ પરમ્
સ સ્વભાવાદ્ વ્રજત્યૂર્ધ્વં શુદ્ધાત્મા વીતવન્ધનઃ ॥ ૪૪ ॥

શુદ્ધધ્યાન સંબંધી સન્મતિ તર્ક, દશવૈકલીક ચૂર્ણી, જ્ઞાનાર્ણવગ્રન્થમાંથી સ્વરૂપ બતાવ્યું. તે પ્રત્યેક પાઠનું વિવેચન કરતાં ગ્રંથગૌરવ વૃદ્ધિ પામે, પાંડિત પુરૂષો સારી રીતે સમજી શકે છે. તોપણ બાળ જીવોને જણાવવા માટે સર્વ પાઠનો સારાંશ જણાવું છું. શુદ્ધધ્યાનનો પ્રથમ પાયો “પૃથક્ત્વ વિતર્ક વિચાર” છે. પૃથક્ત્વ એટલે નાનાપણું અને વિતર્ક એટલે શ્રુતજ્ઞાન દ્વાદશાંગીરૂપ અને “વિચાર” એટલે અર્થવ્યંજનયોગ સંક્રાન્તિ-વ્યંજન એટલે અભિધાન, અને વ્યંજનથી બોધ્યતે અર્થ જાણવો. મન વચન કાયા સંબંધી “યોગ” સંક્રાન્તિ જાણવી. પૃથક્પણાથી શ્રુતજ્ઞાનનું અર્થવ્યંજનયોગમાં સંક્રમણું એવો વિચાર જેમાં છે તેને “પૃથક્ત્વ વિતર્ક વિચાર” કહે છે. પૃથક્ત્વ વિતર્ક વિચારને ધ્યાનારો ચતુર્દશ પૂર્વી હોય છે. અને તે શ્રુત જ્ઞાનના ઉપયોગમાં વર્તે છે. અર્થથકી અર્થાંતરમાં જાય છે અને વ્યંજનાન્તરમાં જાય છે. વ્યંજનને અક્ષરરૂપ અભિધાન કહે છે. એક યોગથકી બીજા યોગમાં જાય છે અને દ્વિતીયથકી તૃતીય યોગમાં જાય છે. પ્રથમ ધ્યાનનો ધ્યાનાર સરાગ હોય છે.

અર્થસંક્રમ, વ્યંજનસંક્રમ અને ‘યોગસંક્રમ’ એ ત્રણ પ્રકારના સંક્રમ પ્રથમ પાયામાં હોય છે. પ્રથમ પાયામાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું લિન્ન લિન્નપણે ધ્યાન હોય છે. આત્મદ્રવ્યથી ધર્માસ્તિકાયાદિક શેષદ્રવ્યનું પૃથક્પણું કરવામાં આવે છે. દ્રવ્યગુણ અને પર્યાયને પણ શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગથી પૃથક્ કરવામાં આવે છે.

આત્માના સામાન્ય સ્વભાવ અને વિશેષ સ્વભાવને પણ શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગથી પૃથક્ કરવામાં આવે છે, એક પરમાણુના પણ દ્રવ્ય-ગુણપર્યાયનું શ્રુતજ્ઞાનોપયોગથી લિપ્ત લિપ્તપણે ધ્યાન કરવામાં આવે છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાંથી એક પ્રદેશનું પણ અર્થ વ્યંજનયોગ સંક્રાંતિ પૂર્વક પૃથક્પણે દ્રવ્યગુણપર્યાય વિચારી ધ્યાન કરવામાં આવે છે. પ્રથમ પાયાનું ધ્યાન કરતો છતો યોગી મોહીનય કર્મનો નાશ કરે છે. પ્રથમ પાયામાં ક્ષપકશ્રેણિએ ચઢતાં મોહનો સર્વથા પ્રકારે નાશ કરવામાં આવે છે અને ઉપશમ શ્રેણિએ ચઢતાં પ્રથમ પાયામાં મોહનો ઉપશમ કરવામાં આવે છે. શ્રુતજ્ઞાનરૂપી મહા સમુદ્રમાંથી એક પદાર્થનું ગ્રહણ કરીને અર્થ વ્યંજનયોગ સંક્રાંતિ પૂર્વક પ્રથમ પાયામાં ધ્યાન કરાય છે. અને તે સમયે આત્મા અન્તર્મુખ વૃત્તિવાળો થાય છે. અને તે સમયે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયની ક્રિયાથી રહિત આત્મા થાય છે. ઇન્દ્રિયોથી અતીત ધ્યાન હોય છે. આ પ્રથમ પાયો ધ્યાનાર યોગી દ્વિતીય પાયાનું ધ્યાન કરી શકે છે. દ્વિતીય શુકલધ્યાન પાયાનું સ્વરૂપ કહે છે.

एकत्व वितर्क अविचार-एकत्वेन वितर्को यस्मिन् तदेकत्व वितर्कम् विगतार्थव्यञ्जनयोगसंक्रमत्वात् अविचारं द्वितीयं शुक्लध्यानम्.

એકત્વપણા વડે શ્રુતજ્ઞાનોપયોગથી વિચાર રહિત જે ધ્યાન કરવામાં આવે તેને ‘એકત્વવિતર્કઅવિચારધ્યાન’ કહે છે. અત્ર અર્થ વ્યંજનયોગ સંક્રાંતિરૂપ વિચાર નથી એમ સમજવું. એક પરમાણુના અનંત ગુણપર્યાય છે. પરમાણુરૂપી છે. એક પરમાણુના અનંત પર્યાય મૂકીને એક પરમાણુના એક પર્યાયનું અવલંબન કરીને અન્યતરૈકયોગબલાધાન આશ્રય કરીને જે ધ્યાન કરવામાં આવે છે તેને ‘એકત્વવિતર્કઅવિચારધ્યાન’ કહે છે. આ ધ્યાનમાં અનંત કર્મની નિર્જરા થાય છે. સંપૂર્ણ મોહ-નીય કર્મના ક્ષયપશ્ચાત્ બારમા ગુણસ્થાનકમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શ-

નાવરણીય અને અંતરાય એ ત્રણ કર્મનો ક્ષય બીજા પાયાના ધ્યાનથી થાય છે, આરમાગુણસ્થાનક સુધી શુકલધ્યાનનો બીજો પાયો હોય છે. શુકલધ્યાનના પહેલા પાયામાં અને દ્વિતીય પાયામાં શુકલલેશ્યા હોય છે. એકત્વવિતર્ક અવિચારધ્યાનમાં અર્થ સંક્રમ, વ્યંજનસંક્રમ અને યોગસંક્રમ નથી. ચતુર્દશપૂર્વી અને વીતરાગઆત્મા એકત્વવિતર્કઅવિચારધ્યાન કરી શકે છે, એક દ્રવ્ય, એકઅણુ, એકપર્યાયનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. તેમાં એક યોગનો આશ્રય લેઈ ધ્યાન કરવામાં આવે છે. આત્માના અનન્ત ગુણપર્યાય છે, આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. તેમાં એક પ્રદેશ વા એક પર્યાયનું શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગથી એકત્વપણે ધ્યાન કરવામાં આવે છે, શ્રુતજ્ઞાનનો એકત્વપણે સ્થિરોપયોગ વર્તે છે, વાયુ રહિત દીપકની સ્થિર જ્યોતિની પેઠે શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગની એકત્વપણે સ્થિરતા વર્તે છે. અનન્ત ભવનાં બાંધેલા કર્મનો ક્ષય થાય છે. આરમાગુણસ્થાનકના અન્તે જ્ઞાનાવરણીયાદિ ત્રણ ઘાતિ-કર્મનો ક્ષય થવાથી અનંત કેવલજ્ઞાન, અનંત કેવલદર્શન, અને અનંતદાનાદિ પંચલબ્ધિ પ્રગટ થાય છે. મોહનીય કર્મનો નાશ દશમા ગુણસ્થાનકના અંતે કર્યો હતો. તેથી અનંતક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અને અનંત ક્ષાયિક ચારિત્ર પણ પ્રગટ થાય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં કેવલીને ક્ષાયિક ભાવની નવલબ્ધિનો ભોગ હોય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં ક્ષાયિકભાવે કેવલજ્ઞાનાદિ પ્રગટવાથી ભાવ મનનો અભાવ હોય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં મનોવર્ગણરૂપ દ્રવ્ય મન હોય છે. તે દ્રવ્યમનનો વ્યાપાર શ્રી કેવલી ભગવાન્ અનુત્તર દેવતાઓના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતી વખતે કરે છે. દ્રવ્યમનોવર્ગણને અક્ષરરૂપે પરિણમાવે છે તેથી દેવતાઓ ઉત્તર સમજી શકે છે. કેવલી ભગવાને દ્રવ્યમનની ક્રિયા આવા પ્રકારની હોય છે. પણ સમજવાનું કે દ્રવ્યમન વર્ગણરૂપ હોય છે તેથી તેનામાં ખુદ્ધિ હોતી નથી. ભાવ મન જે વિકલ્પસંકલ્પ રૂપ હતું તેનો નાશ થવાથી ભાવમનની અપેક્ષાએ શ્રી કેવલીભગવાન્ ‘અક્રિય’

યોગના સંબંધમાં જાણવા, અને દ્રવ્યમનની અપેક્ષાએ 'મનનીસ ક્રિયતા' શ્રી કેવલી લગવાનને જાણવી. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ પ્રમાણે કેવલી લગવાન રહે છે. જ્યારે આયુષ્યકર્મથી અધિક વેદનીયાદિ કર્મ કેવલી લગવાનને હોય છે. ત્યારે શ્રી પરમેષ્ઠિ લગવાન કેવલી સમુદ્ધાત કરે છે. અનંત શક્તિનો પ્રભાવ વિસ્તર્યો છે એવા કેવલી પ્રથમ સમયમાં આત્માના પ્રદેશોને દંડરૂપે વિસ્તારે છે. દ્વિતીય સમયમાં કપાટાકારે વિસ્તારે છે. ત્રીજા સમયમાં પ્રતરપણે વિસ્તારે છે. ચોથા સમયમાં ચતુર્દશ રાજલોકમાં આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોને વિસ્તારે છે તે સમયે શ્રી કેવલી લગવાન વ્યક્તિની અપેક્ષાએ ચઉદરાજ લોકવ્યાપક કહેવાય છે. અલોકમાં આત્માના પ્રદેશોનો વિસ્તાર કરી શકતા નથી, ચોથા સમયમાં વિશ્વવ્યાપી વિશ્વભૂતિ કેવલી લગવાન થાય છે. પાંચમા સમયમાં લોક પૂરણતા સંહરે છે. છઠ્ઠા સમયમાં પ્રતર સંહરે છે. સાતમા સમયમાં કપાટ સંહરે છે. આઠમા સમયમાં દંડ સંહરે છે. પશ્ચાત્ કેવલી લગવાન શરીર વ્યાપી થાય છે.

યોગશાસ્ત્રેऽપ્યેવં ॥ સમુદ્ધાતકાલેચ મનોવાગ્ યોમયોરવ્યાપાર એવ પ્રયોજનાભાવાત્ કાયયોગસ્યૈવ કેવલસ્ય વ્યાપારઃ । તત્રાપિ પ્રથમાષ્ટસમયયોરૌદારિકકાયપ્રાધાન્યાત્ ઔદારિકકાય યોગ એવ । દ્વિતીયષ્ટસમયેષુ સમયેષુ પુનરૌદારિકાદ્ બહિર્ગમનાત્ કાર્મણ વીર્યપરિસ્પન્દાદૌદારિક કાર્મણ મિશ્રઃ । તૃતીયચતુર્થપશ્ચમેષુ ઔદારિકાદ્ બહિર્બહુતર પ્રદેશે વ્યાપારાદસહાય કાર્મણ યોગ એવ યદાહ । ઔદારિકૃ પ્રયોક્તા પ્રથમાષ્ટ સમયોરસાવિદ્ઃ । મિશ્રૌદારિક યોક્તા સપ્તમષ્ટે દ્વિતીયેષુ । કાર્મણશરીરયોગી ચતુર્થકે પશ્ચમે તૃતીયેચ સમયત્રયેપિતસ્મિન્ ભવત્યનાહારકો નિયમાત્ । પરિત્યક્તસમુદ્ધાતશ્ચયોગત્રયમપિ વ્યાપારયતિ । યથાઽનુત્તર સુરપૃષ્ઠોમનોયોગં સત્યં વા અસત્યામૃષંવા પ્રયુક્તેત એવમા મંત્રણાદૌવાગ્.

યોગમપિ-તતોઽંતર્મુહૂર્તમાત્રેણ કાલેનયોગનિરોધમારભતે
 હ્રિત્રિવિધોઽપિયોગો દ્વિવિધઃ । સૂક્ષ્મો વાદરથ તત્રકેવલોત્પત્તેરુ-
 ત્તરકાલો જયન્યેનાન્તર્મુહૂર્ત ઉત્કર્ષેણ ચદેશોનાપૂર્વકોટિઃ તાવદ્
 વિહૃત્યાંતર્મુહૂર્તાવશેષાયુષ્કઃ સયોગી કેવલી પ્રથમ વાદરકાયયો-
 ગેન વાદરૌવાન્ મનસયોગૌ નિરુણદ્ધિ તતઃ સૂક્ષ્મકાયયોગેન
 વાદરકાયયોગં નિરુણદ્ધિ સતિતસ્મિન્ સૂક્ષ્મયોગસ્ય રોદ્ધુમશક્ય-
 ત્વાત્ । નહિધાવન્વેપથું વારયતિ તતશ્ચ સર્વવાદરયોગનિરોધા-
 નન્તરં સૂક્ષ્મેણ કાયયોગેન સૂક્ષ્મૌવાગ્મનસયોગૌ નિરુણદ્ધિ તતઃ
 સૂક્ષ્મક્રિયમનિવર્તિ શુદ્ધધ્યાનં ધ્યાયન્ સ્વાત્મનૈવ સૂક્ષ્મકાયયોગં
 નિરુણદ્ધિ તદનન્તરં સમુચ્છિન્નક્રિયમાવિર્ભવેદયોગસ્ય । અસ્યાન્તે
 ક્ષીયંતેત્વવાતિ કર્માણિ ચત્વારિ તતશ્ચલધ્રુવર્ણપશ્ચકોદ્ધિરણતુલ્ય-
 કાલમવાપ્ય શૈલેશીં ક્ષપયતિ । યુગપત્ પરિતોવેદ્યાયુર્નામગોત્રાણિ
 લધુવર્ણપશ્ચકં અહ્વક્રલુલક્ષણં તસ્યોદ્ધિરણ મુચ્ચારણં તેનતુલ્યઃ
 કાલોયસ્યાઃ । શૈલેશોમેરુસ્તસ્યેયં શૈલેશીતદ્વત્ સ્થિરાવસ્થેત્યર્થઃ ।
 તામવાપ્ય યુગપદેકકાલં પરિતઃ સામસ્ત્યેન ક્ષપયતિ વેદનીયાયુ-
 ર્નામગોત્ર લક્ષણાનિ કર્માણિ । તતશ્ચૌદારિક તૈજસ કાર્મણાનિ
 સંસાર મૂલકારણાનિ હિત્વેહ ઋજુથ્રેણ્યા સમયેનૈકેન યાતિલોકાં-
 તં । કેવલિનઃ શૈલેશીગતસ્ય શૈલવદકંપનસ્ય ઉત્સન્નક્રિયમપ્રતિ-
 પાતિ તુરીયં પરમશુદ્ધં ॥

લેખ્ય ટુકે સારાંશ—સમુદ્ધાત કાલમાં મન વચન યોગનો
 વ્યાપાર નથી. પ્રયોજનનો અભાવ છે માટે, ત્યાં કાયયોગનો
 કેવલ વ્યાપાર છે. તેમાં પ્રથમ અને અષ્ટમ સમયમાં ઔદારિક
 કાયના પ્રાધાન્યપણથી ઔદારિક કાયયોગ છે. દ્વિતીય છઠ્ઠા અને
 સાતમા સમયમાં ઔદારિકથી બહિર્ ગમનપણથી અને કર્મણ
 વીર્યના પરિસ્પર્દપણથી ઔદારિક કર્મણ મિશ્રયોગ છે. ત્રીજા
 ચોથા અને પચમ સમયમાં ઔદારિકથી બહિર્ ઘણા પ્રદેશોના

વ્યાપારથી કર્મણુયોગ છે. ત્રીજા ચોથા અને પાંચમા સમયમાં અનાહાર કેવલી હોય છે. સમુદ્ઘાત ત્યાગ કર્યા બાદ ત્રણુયોગને પણ વ્યાપાર યુક્ત કરે છે. અનુત્તર દેવતાએ પૃચ્છા કરે છે તે સમયે સત્યમનોયોગ અને અસત્યામૃષાયોગનો વ્યાપાર કરે છે. એ પ્રમાણે આમંત્રણાદિમાં વાણીનો યોગ પ્રવર્તાવે છે. શરીરના વ્યાપારમાં કાર્ય પ્રસંગે કાયયોગ પ્રવર્તાવે છે. ત્યાર પછી અન્તર્મુહૂર્ત કાલવડે યોગ નિરોધનો આરંભ કરે છે; અત્ર ત્રણુ પ્રકારનો યોગ પણ બે પ્રકારનો છે? સૂક્ષ્મ અને ‘બાહર’ તેમાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પત્તિનો ઉત્તરકાલ સયોગી ગુણુ સ્થાનકનોજઘન્યથી અન્તર્મુહૂર્ત છે અને ઉત્કૃષ્ટદેશોનપૂર્વ કેટિ વર્ષનો છે. ત્યાં સુધી યથાયોગ્ય વિહરીને અન્તર્મુહૂર્ત શેષ આયુઃ બાકી રહે ત્યારે સયોગીકેવલી પ્રથમ બાહરકાયયોગવડે બાહર વચન અને મનયોગનો નિરોધ કરે છે. ત્યાર બાદ સૂક્ષ્મકાય યોગ વડે બાહરકાયયોગનો નિરોધ કરે છે. સર્વ બાહરયોગનો નિરોધ કર્યા બાદ સૂક્ષ્મ કાયયોગ વડે સૂક્ષ્મ વચન મનના યોગનો નિરોધ કરે છે. અને સૂક્ષ્મકાય યોગસ્થ થાય છે. ત્યાં અઘાતી કર્મની બહોતેર પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે. તે પછી તુર્ત ‘સૂક્ષ્મક્રિય અનિવર્તિ શુકલ ધ્યાનને ધ્યાવે છે. આત્મા વડે સૂક્ષ્મકાય યોગનો નિરોધ કરે છે. ત્યાર બાદ સમુચ્છિન્નક્રિય નામનું શુકલ ધ્યાન ધ્યાવે છે. તેના અંતે અઘાતિ કર્મ ચારની તેર પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે. ‘અ. ઇ. ઉ. ઋ. લૃ. એ પાંચ લઘુ અક્ષરને બોલતાં જેટલો સમય જાય તેટલા સમયના કાલમાં શૈલેશી કરણુ કરે છે. શૈલેશીકરણુ પામીને યુગપત્ એક કાલમાં સમસ્ત વેદનીયાદિ ચાર કર્મનો ક્ષય કરે છે. સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય કરીને રૂબુ શ્રેણિ વડે એક સમયમાં લોકાંત મોક્ષ સ્થાનમાં જાય છે. શૈલેશીગત કેવલીને ચોથું પરમ શુકલધ્યાન હોય છે. ધર્માસ્તિકાયના અભાવથી ‘સિદ્ધ પરમાત્મા’ અલોકમાં જતા નથી. કર્મના અભાવથી ‘સિદ્ધ પરમાત્મા’ સંસારમાં અવતાર લેતા નથી. સિદ્ધ શિલાની

ઉપર એક યોજનના ચોવીસ લાગ કરીએ તેમાં ત્રેવીશ લાગ નીચે મૂકીને ચોવીસમા લાગ જેટલા આકાશ પ્રદેશમાં સિદ્ધ પરમાત્માઓ રહે છે. ત્યાં ‘સાદિ અનંતમે’ લાંગે રહે છે. તેર માસયોગી ગુણુસ્થાનકમાં કેવલી ધ્યાનાન્તરીએ રહે છે. ત્રયોદશમું ગુણુસ્થાનક સયોગી જીવન્મુક્ત કેવલજ્ઞાનિ મહાત્માનું છે. શુકલ ધ્યાનનો પ્રથમ પાયો એકવા ત્રણ યોગમાં વર્તનારને હોય છે. શુકલધ્યાનનો બીજો પાયો ત્રણ યોગમાં વર્તનારને હોય છે. શુકલધ્યાનનો ત્રીજો પાયો કાયયોગમાં વર્તનારને હોય છે શુકલધ્યાનનો ચોથો પાયો અયોગીને હોય છે. શુકલધ્યાનના પહેલા બે પાયા શુકલલેશ્યાવાળાને હોય છે. શુકલધ્યાનનો તૃતીયપાદ પરમશુકલ લેશ્યાવાળાને હોય છે. શુકલધ્યાનનો ચોથો પાદ અલેશીને હોય છે. શુકલ ધ્યાનના પ્રથમ પાયામાં અને બીજા પાયામાં કોઈ કાળ કરે તો અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શુકલધ્યાનનો ત્રીજો અને ચોથો પાદ મુક્તિપદને આપે છે. શુકલધ્યાનના છેલ્લા બે પાયા નિરાલંબન છે શુકલધ્યાનનો અધિકારી વજ્ર રૂપલનારાચ્યસંઘયણુવાળો છે. શુકલ ધ્યાનમાં રૂપાતીત ધ્યાનનો સમાવેશ થાય છે. શુકલધ્યાનના પ્રથમના બે પાયા હ્રસ્વસ્થયોગિયો ધ્યાવે છે. તેમજ આદ્યના બે પાયા શ્રુતજ્ઞાનના અર્થ સંબંધથી હ્રસ્વસ્થયોગી ધ્યાવે છે. શ્રુતજ્ઞાન સાકાર ઉપયોગમાં શુકલધ્યાનના પહેલા બે પાયા હોય છે, શુકલધ્યાનના પહેલા બે પાયામાં અવધિજ્ઞાન મનઃપર્યવજ્ઞાન મતિજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ હોતો નથી, તેમજ અક્ષુદર્શન અચક્ષુદર્શન અવધિદર્શન અને કેવલદર્શનનો સામાન્ય ઉપયોગ પણ હોતો નથી. ઉપશમ શ્રેણિવાળો અને ક્ષપક શ્રેણિવાળો શુકલધ્યાન અધિકારી છે. ઉપશમ શ્રેણિવાળો અગિયારમા ગુણુસ્થાનક સુધી જઈને પડે છે. અને ક્ષપક શ્રેણિવાળો દશમાથી બારમાએ જાય છે. પણ અગીયારમા ગુણુસ્થાનકમાં જતો નથી. મરૂદેવા માતાને કેવલજ્ઞાન થયું તેમણે શુકલધ્યાન ધ્યાયું હતું તે ઉપરથી સમજવાનું કે આદ્ય પૂર્વધારીજ શુકલધ્યાન ધ્યાવે

ખીજા ધ્યાવે નહીં એવો એકાંત નથી. શુકલધ્યાનના અંતે કર્માષ્ટકનો નાશ કરીને લોકાંત સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ‘પરમાત્માઓ સમયે સમયે અનંત સુખનો લોગ કરે છે. મન, વાણી, અને કાયાનો અને કર્મનો સર્વથા પ્રકારે નાશ થવાથી ‘સિદ્ધપરમાત્મા નિરંજન’ કહેવાય છે. કર્મરૂપ અંજનનો ડાઘ જવાથી સિદ્ધ પરમાત્મા નિર્મલ સ્ફટિકની પેઠે શોભે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનો નાશ થવાથી સહજ અનંત સુખનો લોગ સિદ્ધ પરમાત્મા કરે છે. ઇન્દ્રિયો અને મનનો નાશ થવાથી સહજ અનંત સુખનો લોગ સિદ્ધ પરમાત્મા કરે છે ઇન્દ્રિયોથી જે સુખ થાય છે તે વિષય જન્ય હોવાથી સત્ય સુખ નથી. સિદ્ધના જીવોને પાંચ પ્રકારના શરીરનો અભાવ છે. તેમજ રાગ દ્વેષના અભાવથી સિદ્ધ ભગવાન્ અનંત સુખના ભોગી બને છે. ચિદાનન્દ સમૂહથી સદાકાલ પરિપૂર્ણ સિદ્ધ ભગવાન્ હોય છે. સર્વ ઉપાધિનો અભાવ થવાથી સહજ સત્ય સુખ સિદ્ધને ઉત્પન્ન થાય છે. જેટલી ઉપાધિ તેટલું દુઃખ છે અને સર્વ પ્રકારની ઉપાધિથી રહીત થતાં શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માને અનંત સુખ થાય છે. અનન્ત સુખ સિદ્ધ પરમાત્માને થાય છે તેની ઉપમાતું દૃષ્ટાંત જગત્માં નથી. સિદ્ધમાં સહજ સુખનો સમયે સમયે અખંડ ઝરો વહે છે તે ઉપર કંઈક કહે છે.

શ્લોક.

લોકે યથા છુત્તૃષયા વિમુક્તા ત્મનઃ સુતૃપ્તસ્ય ન તૃપ્તિકાલમ્
જિતેન્દ્રિયસ્યાપ્યથ યોગિનોઽપિ તુષ્ટસ્ય કિશ્ચિદ્ ગ્રહણે ન વાઙ્મત્તાઃ ૧॥
યદ્વા ન પાત્રે પરિમાતિ કિશ્ચિત્, પૂર્ણે તથા સિદ્ધિગતાહિ સિદ્ધાઃ
સદા ચિદાનન્દસુધાપ્રપૂર્ણા ગૃહ્ણન્તિ નોકિશ્ચિદપીહ કર્મ ॥૨॥
તથા ચ સિદ્ધેષુ સુખં યદસ્તિ, તદ્વેદ્ય કર્મ ક્ષયજં વદન્તિ
તત્કર્મ હેતુ નહિ સિદ્ધ સૌખ્યે, યત્કર્મ સાન્તં સુખમેષ્વનન્તમ્ ॥૩॥
યથેહ લોકે કિલ કશ્ચિદઙ્ગી જ્વરાદિ વાધા વિધુરઃ કદાચિત્
નિદ્રાં પ્રકુર્વાન્નિતિ તજ્જનૈસ્તુ સુખં કરોત્યેપ ન વોધનીયઃ ॥ ૪ ॥

इत्युच्यते तस्य न तत्र किञ्चिच्छ्रोतः सुखं नापि क्रिया निरीक्ष्यते
 तथापि सुप्तस्य नरस्य सौख्यं, वाच्यं यथास्याद् भुवितद्वदेव ॥५॥
 जाग्रत्सु सिद्धेषु सदैव सौख्यं, विनान्द्रयद्वैतसमुत्थभागम्
 यदाहि योगी निजकात्मबोधा मृतं पिबन्नस्मि सुखीति मन्ता ॥६॥
 तथा च कोऽपीह मुनिर्यथोक्तः सन्तुष्टिपुष्टो विजितेन्द्रियार्थः
 अन्येन पुंसा परिपृच्छयते चेत् त्वंकीदृशोऽसीति सुखीसंजल्पेत् ॥७॥
 तस्मिन् क्षणे तस्य न कोऽपि वस्तुनः स्पर्शः सतो नैव च भुक्ति युक्तिः
 गन्ध ग्रहो नो न च दृक्छुती तदा न पाणिपादादिभवा क्रियापि च ॥८॥
 तथापि सन्तापतयाहमस्मि सुखीति भूयः प्रतिगद्यतेऽतः
 तज्ज्ञान सौख्यं हि स एव वेत्ति न ज्ञानहीनो गदितुं समर्थः ॥९॥
 इत्थंहि सिद्धेषु विनेन्द्रियार्थैः स्तथाक्रियाभिः सुखमस्त्यनन्तम्
 त एव तत्सौख्यभरं विदन्त्यपि ज्ञानी न शक्तो वदितुं यतोऽसमम् ॥१०॥

જગત્માં ક્રુધા અને જલ પિપાસાથી વિમુક્ત તૃપ્ત આ-
 ત્માને તૃપ્તિ કાલ નથી. તેમજ વિનેન્દ્રિય સંતુષ્ટ યોગિને કંઈપણ
 ગ્રહણ કરવામાં વાંછા હોતી નથી. તે પ્રમાણે ક્ષાયિકલાવે સંપૂર્ણ
 સુખના લોકતા સિદ્ધને કોઈપણ પ્રકારના પદાર્થની વાંછા હોતી
 નથી. વાંછા હોય છે ત્યાં ન્યૂનતા હોય છે. સિદ્ધ પરમાત્માને
 વાંછા નથી માટે તે પરિપૂર્ણ છે. સહજ સુખથી પરિપૂર્ણ થએલા
 આને જડવસ્તુની વાંછા હોતી નથી. તથા પરિપૂર્ણ પાત્રમાં જેમ
 અન્ય વસ્તુ માતી નથી. તેમ સિદ્ધ પરમાત્મા પણ પરિપૂર્ણ સુખ
 વાળા હોવાથી જડ સુખની જરૂર નથી. વળી જડ સુખ તે સુખજ
 નથી. બ્રાન્તિ છે, અનંત સુખથી પરિપૂર્ણ સિદ્ધ પરમાત્માઓને
 સદાકાળ નમસ્કાર થાયો. સિદ્ધ પરમાત્માઓ જરામાત્રપણ કર્મ
 ગ્રહણ કરી શકતા નથી. તથા સિદ્ધ પરમાત્માઓમાં વેદનીય કર્મના
 ક્ષયથી સુખ ઉત્પન્ન થયું હોય છે. માટે સિદ્ધ પરમાત્માના સુ-
 ખમાં કર્મહેતુ નથી. કર્મના નાશથીજ અનંત સુખ ઉત્પન્ન થાય છે.

લોકમાં તાવ વિગેરેથી પીડીત થએલા નિદ્રાલે છે. ત્યારે કોઈ નિદ્રા લેનારને જગાડવા જાય છે તો પાસે રહેલા લોકો કહે છે કે હે ભાઈ તું તેને ઉઘવા દે, હવે જરા તેને સુખ થયું છે સુતેલા માણસને ઉઘમાં બાહ્યની કોઈપણ ઇન્દ્રિયોથી સુખ તે વખતે હોતું નથી તો પણ સુખી હોય છે તે પ્રમાણે સિદ્ધ પરમાત્માઓ પણ ઇન્દ્રિયો વિના સહજ અનન્ત સુખ સમયે સમયે લોગવે છે.

અનન્તજ્ઞાનમયસિદ્ધપરમાત્માઓમાં ઇન્દ્રિયોના દ્વૈતસમુત્થ લોગ વિના પણ સમયે સમયે અનન્ત સુખ વર્તે છે. યોગિરાજ મહાત્માને આત્મજ્ઞાનના બોધરૂપ અમૃતથી સુખ થાય છે. અને તે યોગી કહે છે કે 'આત્મજ્ઞાનામૃત' હું પીવું છું. તથા કોઈ મુનિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયથી વિરક્ત એવા સંતોષ પામીને ધ્યાન કરે છે ત્યારે તેને કોઈ પુછે કે તમે કેવા છો? ત્યારે મુનિરાજ કહે છે કે હું સુખી છું. મુનિરાજને તે વખતે સ્પર્શેન્દ્રિયનું સુખ નથી તેમજ જીભના થકી લોગનનું સુખ નથી. તેમજ નાસિકાથી ગંધ ગ્રહણજ સુખ નથી. તેમજ ચક્ષુ તથા શ્રોતેન્દ્રિય જન્ય સુખ તે પ્રસંગે નથી. મનના વિકલ્પ સંકલ્પ જન્ય સુખ પણ નથી. તો પણ ઇન્દ્રિયોથકી લિપ્ત આત્મિકસુખનો અનુભવ મુનિરાજ કરી શકે છે; તે પ્રમાણે સિદ્ધ પરમાત્માઓ પણ ઇન્દ્રિયો વિના આત્માના અનંત સુખનો લોગ પોતાની મેળે કરે છે. મુનિરાજને થતું સુખ તેનો અનુભવ મુનિરાજને હોય છે. બીજાઓને મુનિરાજના આત્મસુખનો અનુભવ થતો નથી. તે પ્રમાણે સિદ્ધ પરમાત્માઓને અનંત સુખ છે તે તેઓ જ જાણે છે લોગવે છે. વાણીથી 'પૂર્ણ સુખનું' વર્ણન થઈ શકતું નથી. જ્ઞાનહીન મનુષ્ય સિદ્ધ સુખ કહેવાને સમર્થ થતો નથી. એ પ્રમાણે સિદ્ધ પરમાત્માઓને ઇન્દ્રિયો અને ક્રિયા વિના પણ નિષ્ક્રિયાવસ્થામાં સહજ શુદ્ધાનન્ત સુખ સમયે સમયે પ્રગટે છે. નિરંજન એવા શુદ્ધ ભગવાનનું વર્ણન કર્યું. હવે જિન સિદ્ધ

પરમાત્મા ‘અજ’ કહેવાય છે તેનું વર્ણન કરે છે.

પરમાત્મા અજઃ છે.

આત્મા કે જે શુદ્ધ પર્યાયની પ્રગટતાથી ‘પરમાત્મા’ કહેવાય છે. તે ‘અજ’ છે. ‘દ્રવ્યાર્થિક ન્યાપેક્ષયા ઉત્પત્તિ રહિત અજઃ છે’ દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા અનાદિકાલથી ઉત્પત્તિ રહીત છે માટે તે ‘અજ’ કહેવાય છે. આત્માનો કોઈ બનાવનાર નથી. તેમજ આત્મા અમુક કાળથી ઉત્પન્ન થયો એમ પણ નથી. અનાદિકાળથી આત્મા છે. જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે તે વસ્તુ કાર્યરૂપ હોવાથી અનિત્ય કહેવાય છે. અને જે વસ્તુની કોઈપણ કાળે ઉત્પત્તિ થઈ નથી. તે વસ્તુ અનાદિકાળની હોવાથી ‘અજ’ સિદ્ધ થવાથી ‘નિત્ય’ હોય છે. ‘આત્મા’ ત્રણ કાલમાં વિદ્યમાન છે. અનાદિ અનન્ત આત્મા છે માટે તે ‘અજ’ સિદ્ધ કરવાથી ‘નિત્ય સિદ્ધ’ ઠરે છે. જે વસ્તુ સત્ હોય છે તે ‘અજ’ કહેવાય છે. ‘આત્મા સત્’ છે માટે તે ‘અજ’ છે.

‘શિષ્ય પ્રશ્ન’—હે સદ્ગુરુ મહારાજ આપે જે કહ્યું તે સત્ય છે પણ ખ્રીસ્તિ ધર્મવાળા વિગેરે કેટલાક કર્ત્તાવાદિયો એમ માને છે કે ઇશ્વરે જીવોને બનાવ્યા. તો શંકા ઉઠે છે કે-ઇશ્વરે જીવોને શા માટે બનાવ્યા, ક્યાંથી લાવીને બનાવ્યા. તે બાબતનું સમાધાન કરશો.

‘ગુરુરાજ કહે છે’—હે લબ્યશિષ્ય શ્રવણ કર, ઇશ્વર જીવોને બનાવતા નથી. જીવો બનાવ્યા બનતા નથી. રાગદ્વેષ રહિત ઇશ્વરને કંઈપણ પ્રયોજન નથી કે તે જીવોને બનાવે, આત્મપ્રકાશ અંતરમાં આ સંબંધી અમોએ વિવેચન કર્યું છે તેથી અત્ર અંત વિસ્તારના લયથી કર્યું નથી.

નાણં ચ દંસણં ચેવ’ ચરિત્તં ચ તવો તહા;

વીરિયં સ્વઓગોઅ’ એઅં જીવસ્સ હરકળં. ॥

જ્ઞાનદર્શન આરિત્ર વીર્ય તથા ઉપયોગએ જીવનું લક્ષણ છે.

જીવઅરૂપી છે. અરૂપી એવો જીવ કોઈનો બનાયો બનતો નથી. માટે જીવ ‘અજ’ કહેવાય છે.

‘આત્મા’ કે જે પર્યાયની શુદ્ધિથી પરમાત્મા કહેવાય છે તે ‘સનાતન’ છે. જે ‘અજ’ હોય છે તે ‘સનાતન’ હોય છે. જે ‘અજ’ હોય નહીં તે ‘સનાતન’ હોય નહીં. ‘આત્મા શંભુ’ છે. સુખવડે જે થાય તેને શંભુ કહે છે. આત્મા અનાદિ અનંત શંભુ છે. કલ્યાણમય છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રવીર્યની પ્રગટતા પોતાની મેળે પોતે કરે છે. માટે ‘આત્મા સ્વયંભુ’ કહેવાય છે. આત્માના અનંત ગુણોને આત્મા પોતેજ ઉત્પન્ન કરે છે. અનાદિકાળથી આત્મા પોતાના પર્યાયથી સમયે સમયે થાય છે અશુદ્ધ હોય છે ત્યાં સુધી ‘અશુદ્ધ પર્યાયથી’ જ્યોતે ઉત્પન્ન થાય છે. અને ષટ્કારક જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકલાવે પરિણમે છે. ત્યારે આત્મા તે તે લાવે ‘સ્વયંભુ’ કહેવાય છે. ક્ષાયિકલાવે ‘સ્વયંભુ’ થયા બાદ : ‘સાદિ અનન્ત’ મા લાંગે ‘સ્વયંભુ’ પણું રહે છે. ‘જ્ઞાયિકલાવના સ્વયંભુ’ એવા જિનેશ્વર ભગવાન્ સદાકાળ જય કરો. પૂર્વોક્ત વિશેષણ વિશિષ્ટ એવું જિનેશ્વરપણું સિદ્ધ પરમાત્માઓને ‘સંપૂર્ણ વ્યક્ત’ પણું વર્તે છે. અને એવું જિનેશ્વરપણું સંસારી જીવોમાં ગુણઠાણની અપેક્ષાએ ઉપશમાદિલાવે કથંચિત્ વ્યક્ત અને ઔદયિકલાવની અપેક્ષાએ ‘અવ્યક્ત’ એવું વર્તે છે. પૂર્વોક્ત વિશેષણ વિશિષ્ટ જિનેશ્વરપણું પામી અનંત જીવો સિદ્ધબુદ્ધ થયા. થાય છે અને થશે. એવું જિનેશ્વરપણું સદાકાળ પ્રાપ્ત કરવા ગાઉછું. અને તેમાં લીન થાઉછું એવું જિનેશ્વરપણું સર્વ જીવો પ્રાપ્ત કરો. અને અનંતાનન્દના ભોક્તા બનો. ઇતિ ‘પ્રથમ શ્લોકાર્થઃ’

દ્વિતીય શ્લોક.

નિસ્યં વિજ્ઞાન માનન્દં, બ્રહ્મ યત્ર પ્રતિષ્ઠિતં
શુદ્ધબુદ્ધ સ્વભાવાય નમસ્તસ્મૈ પરાત્મને

ટીકા.

યત્ર યસ્મિન્ પરાત્માનિ શુદ્ધ સ્વરૂપે નિત્યં, ત્રિકાલાબાધિતં, વિજ્ઞાનં, કેવલજ્ઞાનં, આનન્દં, વેદનીય. કર્મક્ષયાજ્ઞાતમવ્યાબાધં, બ્રહ્મ ચૈતન્યં, પ્રતિષ્ઠિતં પ્રકર્ષેણ વ્યક્તયાસ્થિતં તસ્મૈ શુદ્ધબુદ્ધસ્વભાવાય નિર્મલજ્ઞાતતત્ત્વ સ્વભાવાય, પરાત્મને પરમેશ્વરાય નમઃ ॥૨॥

ભાવાર્થ—જ્યાં નિત્ય વિજ્ઞાન આનંદ છે એવું બ્રહ્મ રહ્યું છે એવા શુદ્ધબુદ્ધ સ્વભાવવાળા એવા પરમાત્માને નમસ્કાર થાઓ. પરમશુદ્ધતાથી વ્યાપક પરમાત્મા સદાકાળ છે. ત્રણ કાલમાં પરમાત્મા સ્વરૂપ શુદ્ધ રહે છે, આવિર્ભાવની અપેક્ષાએ સિદ્ધસ્થાનમાં અનાદિ અનંતમા ભાંગે અને સાદિ અનંતમા ભાંગે અને પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. તિરોભાવની અપેક્ષાએ અનાદિકાળથી પરમાત્મસ્વરૂપ સર્વ જીવોમાં રહ્યું છે પરમાત્મ સ્વરૂપમાં અનંત આનંદ સમયે સમયે વર્તે છે. પરમાત્મામાં અનંતજ્ઞાન રહ્યું છે. પરમાત્મામાં રહેલા અનંત ગુણપર્યાયનો પ્રકાશ કરનાર વિજ્ઞાન છે. પરમાત્મ સ્વરૂપમાં અનંત આનંદ રહ્યો છે તેનો પ્રકાશ પણ જ્ઞાન કરે છે. જો પરમાત્મ રૂપમાં જ્ઞાનગુણ નહોતો તો આનંદનો જાણનાર તે જાની શકે નહીં. માટે પરમાત્મ સ્વરૂપ વર્ણન કરતાં ઉપાધ્યાય ભગવાને વિજ્ઞાન પશ્ચાત્ આનંદ પદ દર્શાવેલ છે વિજ્ઞાન જ્યાં હોય છે ત્યાં આનંદ હોય છે. વિજ્ઞાન થતાં તુરત આનંદનો ઉભરો પ્રગટે છે. જ્ઞાન થયા બાદ વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વિજ્ઞાનથી પરમાત્મસ્વરૂપનો પૂર્ણ પ્રકાશ થાય છે. માટે જ્ઞાનથી વિજ્ઞાનની પ્રાપ્ત કરવા માટે સદાકાળ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. પરમાત્મ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે. એ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં શાશ્વત આનંદ સમાયો છે માટે ભવ્યજીવોએ અશુદ્ધ સ્વભાવનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ સ્વભાવ અંગીકાર કરવો, અનાદિકાળથી આવિર્ભાવની અપેક્ષાએ શુદ્ધ સ્વભાવ આત્માનો હોત તો પછી શુદ્ધ સ્વભાવ માટે જ્ઞાનધ્યાનાદિક પ્રયત્ન કરવો બ્યર્થ થાય પણ અનાદિકાળથી

આત્માની સાથે કર્મ લાગ્યું છે. તેથી આત્મા કર્મની સાથે પરિ-
ણમવાથી અશુદ્ધ સ્વભાવનો કર્તા ભોક્તા બન્યો છે. પણ સમ-
જવાનું કે અશુદ્ધતા છે તે આત્માનો મૂળ ધર્મ નથી. પુદ્ગલ
યોગે અશુદ્ધતા કહેવાય છે. પણ કર્મસંગ છૂટતાં કર્મની અશુદ્ધતા
ટળે છે. તેથી આત્માનું મૂળ પરમબ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રકાશે છે. ત્યારે
અશુદ્ધતાનો અનાદિ અનંતમા ભાંગે નાશ થયો કહેવાય છે. અ-
શુદ્ધતાના યોગે આત્માનો આનંદગુણ ખીલી શકતો નથી. કંચન
અને કામિની વિગેરે મોહક વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યા વિના સ્થિરતા
આવતી નથી. જ્યાં સુધી કંચન અને કામિનીની ખટપટમાં ચિત્ત
રહ્યા કરે છે ત્યાં સુધી ઉપાધિવાળો આત્મા ગણાય છે, માટે
સાધુનાં પંચમહાવ્રત અંગીકાર કરવાં જોઈએ. સાધુનાં પંચમહા-
વ્રત અંગીકાર કરવાથી બાહ્યોપાધિનો ત્યાગ થાય છે. માટે શ્રી
સદ્ગુરૂ પાસે પંચમહાવ્રત અંગીકાર કરવાં જોઈએ.

પ્રશ્ન—હે શ્રી સદ્ગુરૂ મહારાજ આપ કૃપા કરીને પ્રકા-
શશો કે-ગુરૂનું શું લક્ષણ છે;

શ્રી સદ્ગુરૂ—જૈનાગમમાં પંચમહાવ્રતને જે ભવ્ય ગુરૂ
પરંપરા પૂર્વક સદ્ગુરૂ પાસેથી ઉચ્ચારે છે. અને રજોહરણ મુખ-
વસ્ત્રિકા ધારણ કરી વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનયાનુસારે વર્તે છે.
તે શ્રી સદ્ગુરૂ જાણવા.

પ્રશ્ન—પંચમહાવ્રતધારી શ્રી સદ્ગુરૂ હોય એવું કયા જૈન
સૂત્રમાં કહ્યું છે.

શ્રી સદ્ગુરૂ—આવશ્યક સૂત્રમાં એમ કહ્યું છે, જુઓ ‘આ-
વશ્યક સૂત્રમાં મૂલપાઠ’

પંચિંદિઅ સંવરણો, તદ્દનવવિહ બંધચેરગુત્તિવરો, ચત્તવિહ
કસાયમુકો, પંચવિહાયાર પાલણ સમથ્થો, પંચ સમિઓ તિગુત્તો
છત્તીસગુણો ગુરુમદ્દ્ધ ॥

પ્રશ્ન—શ્રી મુનિરાજ સદ્ગુરૂ છે એવું બીજા સૂત્રમાં કહ્યું છે.

ઉત્તર—શ્રી કલ્પસૂત્રમાં પણ પંચમહાવ્રતધારી મુનિને સદ્ ગુરુ કહ્યા છે. અને તેમાં કહ્યું છે કે—જે કોઈ હાલ સાધુ સાધ્વી નો નિષેધ કરે તો તેને સકલ સંઘળહિરુ કરવો. શ્રી કલ્પસૂત્રમાં પંચમહાવ્રતધારીને જ સદ્ગુરુ કહ્યા છે. શ્રી મહાવીરસ્વામી વિગેરે સર્વ તીર્થંકરોએ ગૃહાવાસ લાગીને સાધુપદ અંગીકાર કર્યું, આજ સુધી પરંપરાગમ ભેતાં પણ સાધુ મહારાજ સદ્ગુરુ ગણ્યા આવે છે. સાધુ મહારાજ ‘આચાર્ય’ થઈ શકે છે અને સાધુ મહારાજ ‘ઉપાધ્યાય’ થઈ શકે છે. ‘સાધુરૂપગુરુ’ નવકાર મંત્રમાં અનાદિકાગથી કહ્યા છે. ચોદ પૂર્વતુંસાર નવકારમંત્ર છે. અને તેમાં અનાદિકાગથી મુનિને ગુરુ માન્યા છે. પણ કોઈ ઠેકાણે ઘરબારીને આરિત્રની અપેક્ષાએ ગુરુ કહ્યો નથી. જુઓ નવકાર મંત્ર.

નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયરિયાણં, નમો ઉવજ્ઞાયાણં, નમો લોએ સઽવ સાહુણં, एसो पंचनमुकारो सव्व पावप्पणासणो, મંગલાગં ચ સઽવે સિં, પદમં હવડ મંગલં.

આજ સુધી શ્વેતાંબરમાં તથા દિગંબરમાં પંચમહાવ્રતધારી નિર્ઘ્રથને ગુરુ કહ્યા છે. શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પંચમહાવ્રતધારી મુનિરાજને સદ્ગુરુ કહ્યા છે. આચારંગ સૂત્ર, સૂચકાંગ સૂત્ર, ઠાણાંગ, સમવાય સૂત્ર, લગવતી સૂત્ર, જ્ઞાતાધર્મકયાંગ, ઉપાસકદશાંગ, અંતગડદશાંગ, અનુત્તરોપવાઈ સૂત્ર, પ્રશ્ન વ્યાકરણ, વિપાક સૂત્ર, દૃષ્ટિવાદ આદિ સર્વ સૂત્રોમાં પંચમહાવ્રતધારી શ્રી સદ્ગુરુ કહ્યા છે. કદી ગૃહસ્થ ગુરુ કોઈ શકે નહિ, હાલના કાળમાં અસંયતિ પૂજા નામતું દશમું આશ્ચર્ય પ્રગટ્યું છે. જેનામાં સંયતપણું નથી એવાને ગુરુની પેઠે માનવામાં આવે છે અને તેને ખમાસમણાં દેવામાં મિથ્યાત્વથી અંધ થયેલા પુરૂષો જગમાત્ર પણ ખમગ્યાતા નથી.

પ્રશ્ન—જે લોકો સાધુ મહારાજને ગુરુ માનતા નથી અને ગૃહસ્થ વેષવાળાને આરિત્રધારક ગુરુ માને છે. તે સૂત્રસિદ્ધાંતના ઉશ્ચાપક ગણાય કે કેમ?

ઉત્તર—જે લોકો ગૃહસ્થવેષીને ચારિત્રધારક ગુરૂ માને છે તે લોકો પિસ્તાલીશ આગમ, ચૂણિ, ભાષ્ય, વૃત્તિ, ટીકા, નિર્યુક્તિ પરંપરા, અનુભવ વિગેરેના ઉચ્ચાપક જાણવા. જંગમ તીર્થરૂપ ગુરૂ મહારાજનો ઉચ્છેદ કરતાં જિનશાસનના તે લોકો ઘાતક બને છે.

પ્રશ્ન—સાધુના વેષ વિના કોઈ ઘરખારીને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તો તેને વંદાય કે નહીં.

ઉત્તર—હે ભવ્ય ભરતરાજને આરીસા ભુવનમાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. દેવતાઓ આવ્યા. પણ વાંધા નહિ. સાધુનો વેષ આપીને દેવતાઓએ વંદન કર્યું. તે વિચારી જોશો. ‘ગૃહસ્થ શ્રાવક’ ને તો ‘લદ્ધઠા ગહિયઠા’ કહ્યા છે. અમ્મંયતિ ગૃહસ્થને ચારિત્રની અપેક્ષાએ ગુરૂ માનનાર લોકોની નાવમાં બેઠેલો જાણવો.

વળી જે ગૃહસ્થગુરૂ પોતે જ ઉત્સૂત્ર ભાષી હોય. પરંપરા ગમનો લોપનાર હોય તથા પોતાના માથે ગુરૂ ન હોય તે બીજાનો ગુરૂ શી રીતે થઈ શકે. જૈનસિદ્ધાંતોને મતિ કલ્પનાએ વાંચીને તેનો કિંચિત્ કલ્પના પ્રમાણે સાર પામીને પોતાને મનાવવા પૂજાવવા ગુરૂ બની બેસે તેવો ગૃહસ્થ ગુરૂ બનીને પોતે બુડે છે અને બીજાને બુડાડે છે. ઘરખારી છકાયનો સદાકાળ આરંભ કરે છે પરિગ્રહમાં સદાકાળ લીન રહે છે. પુત્ર, પુત્રી સ્ત્રીમાં આસક્ત રહે છે. વ્યાપાર ધંધો કરે છે. એવા ગૃહસ્થને સર્વ થકી વિરતિપણું હોતું નથી. તે કર્મગ્રંથ જોવાથી માલુમ પડશે. તથા પન્નવણા ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર જોવાથી માલુમ પડશે. શ્રાવકને સાધુત્વ અંતર સર્ષપ અને મેરૂ પર્વત જેટલું છે. ભગવતી સૂત્રમાં પંચપ્રકારના નિગ્રંથ કહ્યા છે. ‘બકુશ ૧ કુશીલ ૨ પુલાક ૩ નિગ્રંથ ૪ સ્નાતક ૫’ હાલ બકુશ અને કુશીલ એ બે પ્રકારના નિગ્રંથ કહ્યા છે. અને તે હાલ વર્તે છે. બકુશ અને કુશીલ નિગ્રંથ ગુરૂ તરીકે એકવીશ હજાર વર્ષ પર્યંત વર્તશે. શ્રી વીર ભગવાનનું શાસન દુષ્પરુહસૂરિપર્યંત વર્તશે માટે ભવ્ય અને ભવભીરૂ જીવ હશે તે જિનાગમની શ્રદ્ધા કરી સત્ય

વાત સ્વીકારશે. જે મિથ્યાદૃષ્ટિ અને દૃષ્ટિરાગી હશે તે અર્થનો અનર્થ કરી ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાની જાળમાં ફસાશે.

જિનાશાધારક શ્રાવક અન્ય જીવોને સમકિત પમાડે તો તે સમકિત દાતા સદ્ગુરુ કહેવાય છે. પણ તેથી તે ચારિત્રની અપેક્ષાએ ગુરુ કહેવાતો નથી. મદનરેખાના દૃષ્ટાંતથી સમજવાનું કે, સમકિતદાતા ગુરુ ઉપકારી છે તેથી જેના ઉપર બોધિ બીજનો ઉપકાર કર્યો હોય તેને તે સમકિતદાતા ગુરુ માન્ય પૂજ્ય છે પણ તેથી ચારિત્ર ધારક ગુરુઓનું ઉત્થાપન થઈ શકતું નથી.

સમકિતદાતાઓ અને ચારિત્ર ધારક સદ્ગુરુનું સદાકાળ બ-હુમાન કરવું. તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાથી પ્રવૃત્તિ માર્ગની ઉપાધિયો સ્વયમેવ છુટે છે. અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિદ્વારા અધ્યાત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં સુશિષ્ય આત્મરમણતા રૂપ ચારિત્રને પામે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનદ્વારાથી સ્વ અને પદ્મસ્તુનો ભેદ પડે છે. હંસ જેમ દૂધ અને પાણીને પોતાની અંચુથી ભિન્ન ભિન્ન કરે છે તે પ્રમાણે અધ્યાત્મજ્ઞાની વિવેકથી જડ અને આત્માના ધર્મને ભિન્ન ભિન્ન કરી આત્મતત્ત્વમાં રમણતા કરે છે. સ્યાદ્વાદમતપ્રતિ-પાદક શાસ્ત્રને આગળ કરી અધ્યાત્મજ્ઞાની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવથી પ્રવૃત્તિ કહે છે. કહ્યું છે કે— અધ્યાત્મોપનિષદ્

શ્લોક.

શાસ્ત્રે પુરસ્કૃતે તસ્મા દ્વીતરાગઃ પુરસ્કૃતઃ

પુરસ્કૃતે પુનસ્તસ્મિ નિયમાત્ સર્વ સિદ્ધયઃ ॥

શાસ્ત્ર આગળ કરતાં વીતરાગને અગ્ર કર્યા અને વીતરાગને આગળ કરતાં સર્વ સિદ્ધિયો પ્રાપ્ત થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી ચિત્તવૃત્તિનો લય થાય છે. બાહ્ય વિકલ્પ સંકલ્પમાં મન ભટકતું અટકે છે. વળી તે જ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે,

શ્લોક.

આત્મજ્ઞાને મુનિર્મનઃ સર્વે પુલ્ગલ વિભ્રમમ્

મહેન્દ્ર જાલવદ્ વેત્તિ નૈવ તન્નાનુરજ્યતે ॥ ૧ ॥

આત્મજ્ઞાનમાં મગ્ન થએલ મુનિ પુદ્ગલ જાળ વિભ્રમને મહેન્દ્ર જાળવત્ જાણે છે તેથી ત્યાં મુનિ રાગી થતો નથી. આત્મજ્ઞાનમાં રતિ પામેલો મુનિરાજ આત્મજ્ઞાનામૃતમાં જ મગ્ન રહે છે તે જણાવે છે. ‘અધ્યાત્મોપનિષદ્.’

આસ્વાદિતા સુમધુરા येन ज्ञानरतिः सुधा

न लगत्येव तच्चेतो विषयेषु विषेष्णिव ॥ ૧ ॥

જેણે જ્ઞાનામૃતનું આસ્વાદન કર્યું છે તેનું વિષોને વિષે જેમ તેમ વિષયોમાં મન લાગતું નથી. અર્થાત્ વિષયોમાં જરા માત્ર પણ રૂચિ થતી નથી. તેજ ઉપનિષદ્માં કહે છે કે.

विषयान् साधकः पूर्वं मनिष्टत्वधियात्यजेत्

न सजेन्न च गृह्णीयात् सिद्धो विन्द्यात् स तत्त्वतः ॥ ૧ ॥

આત્મજ્ઞાન દ્વારા પરમાત્મસ્વરૂપસાધકલબ્ધિજીવ પ્રથમાવસ્થામાં અનિષ્ટપણાની ખુદ્ધિથી વિષયોનો ત્યાગ કરે છે. પ્રથમાવસ્થામાં વિષયોમાં અનિષ્ટપણું ભાસે છે. પણ આત્મજ્ઞાનની પરિપક્વ અવસ્થા થાય છે ત્યારે તે વિષયોનો ત્યાગ પણ કરતો નથી તેમ વિષયોને ગ્રહતો પણ નથી. એવી આત્મજ્ઞાન સિદ્ધ પુરૂષની દશા છે. તે સંખ'ધી આગળ જણાવે છે.

શ્લોક.

योगारंभदशास्थस्य दुःखमन्तर्बहिः सुखम्

सुखमन्तर्बहिर्दुखं सिद्ध योगस्यतु ध्रुवम् ॥ ૧ ॥

પ્રથમ યોગારંભ દશામાં પ્રવેશ કરેલા લબ્ધિ જીવને અન્તરમાં દુઃખ અને બહિર્માં સુખ લાગે છે. કારણ કે તેણે બાહ્યમાં સુખનો અધ્યાસ માનેલો તે હજી નાશ પામ્યો નથી. અન્તરમાં ઉતરતાં પ્રથમ યોગારંભીને સુખ લાગતું નથી જેમ કોઈ કૂપ જોદ્ધો હોય ત્યારે જોદ્ધતાં પ્રથમ તો દુઃખ થાય છે પણ જળ નીકળતાં જલપાનથી તૃષ્ણાનો નાશ થતાં શાંતિ મળે છે. તેમ આત્મયોગના પ્રથમ અધ્યાસમાં બાહ્ય વિષયોમાં સુખની ખુદ્ધિ

રહે એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે યોગની સિદ્ધિ થાય છે ત્યારે જ્ઞાનયોગિને બાહ્યમાં દુઃખ લાગે છે અને અન્તરમાં સત્ય સુખ લાગે છે તેથી સિદ્ધયોગિયો સદાકાળ અન્તરમાં રમણતા કરે છે. બાહ્ય વિષયમાં સુખ બુદ્ધિનો સર્વથા ભ્રમ ટળી જવાથી બાહ્ય વિષયમાં ઇન્દ્રિયોદ્વારા મનથી પ્રવૃત્તિ કરવી એ કૃત્ય તેમને ગમતું નથી. અન્તરમાં સત્ય સુખનો અનુભવ કરી રહેલા શ્રુતજ્ઞાની યોગિરાજ બાહ્ય વિષયમાં રાગદ્વેષ વૃત્તિ રહિત છે અને તેમજ બાહ્ય વિષયમાં દુઃખજ બાણે છે એવા સિદ્ધયોગિને શરીર ઉપર મમતા રહેતી નથી. આત્મસુખરૂપ સ્વયંભુરમણ સમુદ્રમાં સદાકાળ ઝીલ્યા કરે છે. આત્મજ્ઞાનિપુરૂષનું જ્ઞાન અને સુખ લિપ્ત હોય છે તે જણાવે છે.

શ્લોક.

પ્રકાશશક્ત્યાયદ્રૂપ માત્મનો જ્ઞાનમુચ્યતે

સુખં સ્વરૂપવિશ્રાન્તિ શક્ત્યા વાચ્યં તદેવતુ ॥ ૧ ॥

પ્રકાશ શક્તિવડે આત્માનું જે રૂપ છે તેને જ્ઞાન કહે છે. અને આત્મસ્વરૂપમાં વિશ્રાન્તિ (રમણતા) રૂપ સુખ સમજવું. આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવાથી આત્મસુખનો અનુભવ પ્રગટે છે. મન વચ્ચે અને કાયાના યોગોની ચંચળતા દૂર કરી આત્મશુણ્માં રમણતા કરવાથી સજ્જનોને આત્મસુખનો અનુભવ થશે. સર્વ જીવોને ત્રણ કાલમાં સ્વસ્વરૂપ વિશ્રાન્તિથી સુખ છે. ત્રણ યોગની ચંચળતાથી આત્મસુખનો ભોગ થતો નથી. બાહ્ય અશાતા વેદની યના સંયોગોમાં પણ સ્વસ્વરૂપ વિશ્રાન્તિ કસ્વાવાળા આત્મસુખની લીલામાં સદાકાળ મગ્ન રહે છે. બાહ્ય દુઃખમાં તેવા પુરૂષો તન્મગ્ન બનતા નથી. હવે સુખ દુઃખનું ઉપાધ્યાયજી સંક્ષેપમાં લક્ષણ જણાવે છે.

સર્વં પરવશં દુઃખં, સર્વમાત્મવશં સુખમ્

एतदुक्तं समासेन, लक्षणं सुख दुःखयोः ॥ १ ॥

જ્ઞાનમગ્નસ્ય ચચ્છર્મ, તદ્વક્તું નૈવપાર્યતે
નોપમેયં પ્રિયાશ્લેષૈ, નાપિ તચ્ચન્દનદ્રવૈઃ ॥ ૨ ॥

પરવશ એવું સર્વ દુઃખ છે. અને આત્મવશ થવું સર્વ સુખ છે. એમ સમાસથી સુખ દુઃખનું લક્ષણ બાબતું, સર્વ પ્રકરના પુદ્ગલના સ્કંધો આત્માથી પર છે. પુદ્ગલ સ્કંધોના પરવશમાં અર્થાત્ તેના સંબંધમાં અહંપણાને મમતાથી રહેવું તે દુઃખ છે. અહંત્વ અને મમત્વપરિણામથી પુદ્ગલ સ્કંધોમાં સંબંધવળા થવાથી કોઈને ત્રણ કાલમાં સુખ થયું નથી અને થવાનું નથી. અને પુદ્ગલસ્કંધ પરવશતાથી કોઈને ત્રણકાલમાં સત્ય સુખ થયું નથી. આત્મા અનાદિકાળથી રાગદ્વેષની અશુદ્ધ પરિણતિ યોગે પુદ્ગલવશ થઈને અનંતગુણ દુઃખ પામ્યો. તો પણ હજી પરવશતાની બેડીને તોડતો નથી. જેટલી વિભાગવશા તેટલું પરવશપણું છે અને જે જે અંશે પરવશપણું તે તે અંશે દુઃખ છે, રાગદ્વેષરૂપ લાવકર્મ અને અષ્ટકર્મરૂપ દ્રવ્યકર્મના વશમાં પડેલા જીવ વસ્તુતઃ પરવશજ છે, દ્રવ્યકર્મ ને લાવકર્મના વશમાં પડેલા જીવ પોતાને સ્વતંત્ર અજ્ઞાનથી માને છે પણ વસ્તુતઃ તે પરવશજ છે, જે જીવો પરવશતાની બેડીમાં પડેલા છે. અને પોતાને ઉદ્ધતપણાથી સ્વતંત્ર માને છે તે જીવો આત્માનું અનંતું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. જે જે અંશે રાગદ્વેશનો ઉપશમાદિભાવ થાય છે તે તે અંશે પરવશ પણું ટળે છે. અને તે તે અંશે પરવશપણું ટળે છે. અને તે તે અંશે સ્વવશપણું પ્રકાશે છે, કર્મનાયોગે જીવ પરવશ થઈને આધિવ્યાધિ અને ઉપાધિનાં દુઃખો ભોગવે છે, પણ જ્યારે આત્મા એમ વિચારે છે કે-જો હું મોહ દશાને વાડ તો સ્વવશ થાઉં, મારામાં મોહદશા વારવાની શક્તિ છે. અનંત તીર્થકરોએ મોહદશાને વારી સ્વતંત્રપણું મેળવ્યું છે. તેવી મારામાં શક્તિ છે. જેમ જેમ વીર્યોદ્ધાસથી હું આત્મશક્તિ ખીલવવા પ્રયત્ન કરું છું તેમ તેમ હું પરવશતાની બેડીને તોડું છું. પરવશતાની બેડી અજ્ઞાનથી મેં પ્રાપ્ત કરી છે અને તે પર-

વશતાની બેડી જ્ઞાનથકી હું તોડી નાખું છું. આત્મશક્તિથી શું નથી બનતું. 'આત્મશક્તિની આગળે તો દેવતા પાણી ભરે.' આત્મશક્તિની આગળ દેવતાઓ પણ પાણી ભરે છે. દેવતાઓ સંયમ આદરી શકતા નથી. મનુષ્ય સંયમ આદરી શકે છે. દેવતાઓ શ્રપકશ્રેણિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. મનુષ્ય શ્રપકશ્રેણિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, દેવતાઓ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. મનુષ્ય કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દેવતાઓ દેવલવમાં મુક્તિ પામી શકતા નથી, મનુષ્ય મનુષ્યલવમાં મુક્તિ પામી શકે છે. મનુષ્ય જે ધારે તે કરી શકે છે. જ્યારે આમ છે ત્યારે આત્મશક્તિયોને ખીલવતાં પરવશપણું દુર જાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આત્મા અજ્ઞાનયોગે બાવળીયાને બાહેલા પુરૂષની પેઠે આચરણ કરે છે. એક પુરૂષ રાત્રીના સમયમાં વગડામાં ગયો. ત્યાં બાવળીયાનું હુંડું દેખ્યું. તેને ભૂત માની લીધું. અને તેને ઝાલી રાખવા તેને બાઝી પડ્યો, અને બાઝીને ખૂમો પાડવા લાગ્યો કે અરે લોકો દોઢારે દોડો, મને ભૂતે પકડ્યો છે. આસપાસના લોકો તેની ખૂમો સાંભળી લેળા થયા. પેલા મૂઢ પુરૂષને તેનું મૂઢપણું દેખીને કહેવા લાગ્યા કે અરે મૂઢ તો બાવળીયાને બાથ લીડી છે. અને ફેગટ કેમ ખૂમો પાડે છે. ત્યારે તે કહેવા લાગ્યો કે મને ભૂતે પકડ્યો છે. તે મને છોડતું નથી, લોકો કહેવા લાગ્યા કે-તુંજ તારા હાથ છોડતો નથી. એ દૃષ્ટાંતની પેઠે જીવ અનંત શક્તિનો સ્વામી છતાં પરવશપણું પોતે છોડતો નથી. પરવશપણું પોતે છંડી શકે તેમ છે. છતાં પોતે પરવશતામાં મુંઝાવાથી કદી સહેજ સુખ પામી શકતો નથી. આત્મામાં અનંત સુખ છે પણ તે કર્મથી આચ્છાદિત થયું છે. જ્યારે કર્મરૂપ પરવશપણું ટળે છે. ત્યારે આત્મા સ્વવશ થઈને અનંત અનંત સુખ ભોગવે છે. સત્ય સ્વવશપણું ક્ષાયિકલાવે પરમાત્માને હોય છે. એવું સ્વવશ પણું સદાકાળ ઉપાસ્ય છે. આત્મા વીર્યોદ્ધાસથી ધારે તો આવું સ્વવશપણું મેળવી શકે છે, માટે આત્મજ્ઞાનમાં મગ્ન થઈ એવું

સ્વવશપાણું પ્રાપ્ત કરવું. જ્ઞાનમગ્નયોગિને જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે. તે વૈખરી વાણીથી કહેવાને કોઈ શક્તિમાન થતું નથી. પ્રિયાના આપ્ત્વેષ તથા તત્ત્વચંદન દ્રવોથી પણ તે આત્મસુખ ઉપ-
મેય નથી. આત્મજ્ઞાની શુદ્ધોપયોગને લક્ષી પ્રવૃત્તિ કરે છે. સ્વિકલ્પ સમાધિથી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે તે સંબં-
ધી કહે છે-

શ્લોક.

શુભોપયોગ રૂપોઽયં સમાધિઃ સવિકલ્પકઃ

શુદ્ધોપયોગરૂપસ્તુ નિર્વિકલ્પ સ્તદેકદૃક્ ॥ ૧ ॥

આદ્યઃ સાલમ્બનો નામ, યોગોઽનાલમ્બનઃ પરઃ

છાયાયા દર્પણાભાવે, મુલ્લવિશ્રાન્તિસંનિભઃ ॥ ૨ ॥

શુભોપયોગરૂપ સમાધિને શાસ્ત્રકાર સવિકલ્પ સમાધિ કહે છે. અશુભ ઉપયોગનો નાશ થતાં શુભોપયોગ પ્રગટે છે. શુભ વસ્તુ સંબંધી જે ઉપયોગ તેને શુભોપયોગ કહે છે શુભ વિચારવાળાને શુભોપયોગ હોય છે. પરવસ્તુના આલંબનથી મનમાં શુભોપયોગ પ્રગટે છે. શુભોપયોગ સમાધિ કરતાં નિર્વિકલ્પ સમાધિ અનંતગણી મોટી છે. પ્રથમ દરેક જીવને શુભોપયોગ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પશ્ચાત્ આત્મજ્ઞાનની પકવદશાથી શુદ્ધોપયોગ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. શુદ્ધોપયોગ સમાધિથી આત્માના અનંત-સુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ આવે છે. શુભોપયોગ સાલંબન યોગ છે. શુદ્ધોપયોગ નિરાલંબન સમાધિ છે. નિરાલંબન સમાધિની ખુમારીનો જેણે અનુભવ કર્યો છે તેનું મન બાહ્ય પદાર્થોથી આકર્ષાતું નથી. આત્માના ગુણપર્યાયનું સ્વરૂપ વિચારતાં ચિત્તવૃત્તિનો સ્વ સ્વરૂપમાં લય થાય છે. તે વખતે ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાયની ઐક્યતા થાય છે ત્યારે પરવસ્તુના આલંબન વિનાની આત્મદ્રવ્યનાજ આલંબનવાળી સવિકલ્પ સમાધિ અનુત્તર શાશ્વત સુખનો અનુભવ કરાવે છે. ત્યારે સિદ્ધનાં સુખનું તો શું કહેવું? સ્વદ્રવ્યના ગુણપર્યાયની વિચારણાના પ્રવાહમાં એકસરખી રમણતા થતાં નિર્વિકલ્પ દશા-

વાળી સમાધિની ઉચ્ચ સ્થિતિ થતી જાય છે. તે સમયે આત્માને બાહ્ય વસ્તુમાં મારાપણાની બિલકૂલ બુદ્ધિ હોતી નથી. તેમજ બાહ્ય જડ ક્રિયાઓમાં કરવા કારવવાપણાની બિલકૂલ બુદ્ધિ રહેતી નથી. બાહ્ય વસ્તુ દેખતાં પણ તેને આનંદ પ્રગટતો નથી. તેમજ બાહ્ય વસ્તુ ન દેખતાં પણ તેને આનંદ પ્રગટતો નથી. બાહ્ય વસ્તુમાં ઇષ્ટપણાની વા અનીષ્ટપણાની બુદ્ધિ રહેતી નથી. બાહ્ય વસ્તુનો પ્રારબ્ધયોગે સંગ છતાં પણ તે નિસ્સંગી હોય છે. નિર્વિ-કલ્પદશાની સમાધિવાળા મુનિરાજની ચિત્તવૃત્તિમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું હોતું નથી. અર્થાત્ તેમને કોઈ જડ વસ્તુ ઇષ્ટ અને અનીષ્ટ છે એમ લાગતું નથી. તેથી તે સ્વરૂપમાં રમણતા કરીને પરમ સમતારૂપ અમૃતનો આસ્વાદ કરે છે. તેવી અધ્યાત્મદશાની ખુમારીમાં મુનિ-રાજને સંસાર સ્વપ્ન સમાન લાગે છે. બાહ્ય જડ વસ્તુઓને જાણતાં તેઓશ્રી બાહ્ય ઇષ્ટ વા અનીષ્ટ વસ્તુઓમાં પ્રશસ્ત કષાય વા અપ્ર-સ્ત કષાયથી પરિણુમતા નથી. શુદ્ધોપયોગ સમાધિવાળા મુનિરા-જનો સ્વગુણ પર્યાયમાં ઉપયોગ રહેવાથી તેઓશ્રી રાગદ્વેષથી લેપાતા નથી. વળી શુદ્ધોપયોગ સમાધિવાળા મુનિરાજ એક પર-માણુના વર્ણગંધ રસસ્પર્શનો વિચાર કરતાં તેમાં ચિત્તવૃત્તિનો લય કરે છે. શુદ્ધોપયોગ સમાધિવાળા મુનિરાજ સ્વવસ્તુને જાણતાં જેમ લેપાતા નથી. તેમ પરવસ્તુના ગુણપર્યાય જાણતાં લેપાતા નથી. કારણ કે તેઓને હેય જ્ઞેય અને ઉપાદેયનો સત્ય વિવેક થયો હોય છે. તેથી પરવસ્તુમાં હેયપણું ભાસતાં તેમાં રાગદ્વેષથી લેપાતા નથી. બાહ્ય સાંસારિક વસ્તુઓની પ્રવૃત્તિ જાળ એવા મુનિરાજને પારધીની જાળસમાન ભાસે છે. સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન અને તેમાં રમણતા થતાં જરામાત્ર પણ બાહ્યદશા તેમને નડતી નથી. સર્પની દાઢાઓ તોડી નાંખતાં સર્પ કરડવાથી ઝેર ચડતું નથી. પશ્ચાત્ દાઢા રહિત સર્પને ગમે તેટલું દુગ્ધપાન કરાવો તોપણ તે દુગ્ધ ઝેરરૂપ પરિ-ણુમતું નથી. તેમ શુદ્ધોપયોગ સમાધિવાળાને રાગદ્વેષનો તરતમ યોગે નાશ થવાથી તે પરવસ્તુમાં પરિણુમતો નથી. ચોસઠ ઇન્દ્રિય

ત્રણ કાલનાં સુખ લેવાં કરીએ તો પણ નિર્વિકલ્પ સમાધિના એક બિંદુને પણ પહોંચી શકે નહીં, જ્યારે આવી આત્મજ્ઞાન ધ્યાનની ઉચ્ચદશાને પ્રાપ્ત કરે ત્યારે ઇન્દ્રાદિકનાં સુખ ઉપર ખીલ-ફૂલ રૂચિ રહે નહીં એમ બનવું સ્વાભાવિક છે. સવિકલ્પ સમાધિ પામીને લબ્ય જીવો નિર્વિકલ્પ સમાધિ ગુણ સ્થાનકની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત કરે છે. જે લબ્ય દ્રવ્યગુણ પર્યાયનું વિશેષતઃ જ્ઞાન મેળવી તેમાં એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિથી રમણતા કરે છે. તે અનુક્રમે નિર્વિકલ્પ શુદ્ધોપયોગ સમાધિને પામે છે, વસ્તુગત્યા વિચારતાં માલુમ પડે છે કે-પોતાના અનન્તગુણ પર્યાયસહિત ત્રણ કાલમાં ‘આત્મા’ છે. આત્મદ્રવ્ય વિના બાકીના દ્રવ્યના ગુણપર્યાય છે તે આત્માના નથી પરવસ્તુ તે આત્માની નથી. પરવસ્તુમાં પરિણમવું તે આત્માનો ધર્મ નથી. આત્માનો અનંતધર્મ સત્તાએ છે. આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર, સુખ વીર્ય આદિ અનંતગુણનો ભોગ આત્માને ઘટે છે શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી વિચારતાં આત્મા પરદ્રવ્યનો કર્તા ભોક્તા નથી. જ્યારે વસ્તુસ્થિતિ એવી છે ત્યારે પુદ્ગલભાવનું કર્તાભોક્તાપણું આત્મામાં આરોપવું તે યોગ્ય નથી. પરવસ્તુમાં કર્તા ભોક્તાપણાની બુદ્ધિથી આત્મા પોતાનું કર્તાભોક્તાપણું ભૂલ્યો અને તેથી લવમાં દુઃખી થયો. જ્યારે ભેદજ્ઞાન થાય છે ત્યારે પુદ્ગલ વસ્તુનો કર્તાભોક્તાપણાનો ઉપચાર આત્મા પોતાનામાં માનતો નથી. ત્યારે તે સ્વરૂપમાં લીન થાય છે અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને પામે છે. છાયાનો દર્પણના અભાવે સુખ વિશ્રાન્ત સદૃશ અનાલંબન સમાધિયોગ પામીને લબ્યાત્મા અનંત કર્મરાશિને ખપાવે છે. શાસ્ત્રોમાં અનેકાંતનય પ્રરૂપિત અધ્યાત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી લબ્યાત્મા શાસ્ત્ર દૃષ્ટિદ્વારા ધ્યાન કરીનેજ પોતાનું સ્વરૂપ પોતે ભોગવે છે, તે સંબંધી કહે છે.

શ્લોક.

અધિગત્યાશ્વિલં બ્રહ્મ, બ્રહ્મ શાસ્ત્રદશા મુનિઃ

સ્વસંવેદ્યપરં બ્રહ્મા, નુભવૈરધિગચ્છતિ ॥ ૧ ॥

સંપૂર્ણ શબ્દ પ્રહ્લને જાણી મુનિરાજ શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી સ્વ એટલે પોતાની મેળવે જાણવા યોગ્ય એવું પરપ્રહ્લ અનુભવથી જાણે છે. શબ્દપ્રહ્લનું જ્ઞાન કરીને પરંપ્રહ્લનો અનુભવથી સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. પરંપ્રહ્લનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવા માટે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રરૂપ શબ્દપ્રહ્લને સદ્ગુરુગમથી જાણવું જોઈએ. શબ્દ પ્રહ્લ-થી પરમપ્રહ્લ જણાય છે. પરમપ્રહ્લનો લોગ અનુભવથી થાય છે. માટે સદાકાળ આત્મધ્યાનમાં રમણતા કરવી. પોતાનું સ્વરૂપ પોતાના જ્ઞાનથી જણાય એમાં અન્યની કશી જરૂર નથી. પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર અનુભવ જ્ઞાનથી થાય છે. માટે પ્રથમ શાસ્ત્ર જ્ઞાનદ્વારા અન્તરમાં ઉતરવું જોઈએ, આત્મસ્વભાવ રમણતા તેજ 'સ્વસમય સ્થિતિ' છે એમ ઉપાધ્યાય જણાવે છે. અધ્યાત્મો-પનિષદમાં.

શ્લોક.

ये पर्यायेषु निरता स्तेहन्य समय स्थिताः

आत्मस्वभावनिष्ठानां ध्रुवा स्वसमयस्थितिः ॥ १ ॥

જે પર્યાયોમાં આસક્ત છે તે પરસમયસ્થિતિવંત છે, જે ભ-
જ્યો આત્મ સ્વભાવમાં રમણતા કરનારા છે તે સ્વસમય સ્થિતિ
વાળા જાણવા, તે સંબંધી શ્રી આનંદધનજી પણ કહે છે કે-

अरनाथ स्तवनम्.

धर्म परम अरनाथनो, किम जाणुं भगवंतरे;

स्व पर समय समजाविये, महिमावंत महंतरे. धर्म. १

शुद्धातम अनुभव सदा, स्व समय एह विलासरे;

परवडी छांयडी जेह पडे, ते पर समय निवासरे. धर्म. २

तारा नक्षत्र ग्रह चंदनी, ज्योति दिनेश मझाररे;

दर्शन ज्ञान चरण थकी, शक्ति निजातम धाररे. धर्म. ३

भारी पीलो चीकणो, कनक अनेक तरंगरे;

पर्यायदृष्टि न दीजीए, एकज कनक अमंगरे. धर्म. ४

દર્શન જ્ઞાન ચરણથકી, અલખ સ્વરૂપ અનેકરે;
 નિર્વિકલ્પ રસ પીજીયે, શુદ્ધ નિરંજન એકરે. ધર્મ. ૫
 પરમારથ પંથ જે કહે, તે રંજે એકતંતરે;
 વ્યવહારે લખ જે રહે, તેહના ભેદ અનન્તરે. ધર્મ. ૬
 વ્યવહારે લખે દોહિલા, કાંઈ ન આવે હાથરે;
 શુદ્ધનય થાપના સેવતાં, નહીં રહે દુવિધા સાથરે. ધર્મ. ૭
 એક પક્ષી લક્ષી પ્રીતઢી, તુમ સાથે જગનાથરે;
 કૃપા કરીને રાખજો, ચરણતલે ગ્રહી હાથરે ધર્મ. ૮
 ચક્રી ધરમ તીરથતળો, તીરથ ફલ તતસારરે;
 તીરથ સેવે તે લહે, આનન્દઘન નિર્ધારરે. ધર્મ. ૯

શ્રી અઢારમા અરનાથ લગવાનનો ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ છે. તે શી રીતે જાણું ? હે લગવાન સ્વસમય અને પરસમયથી સમજાવશે. કારણ કે આપ મહિમાવંત કેવલજ્ઞાની છો. કેવલજ્ઞાનથી આપ સર્વ પદાર્થને એક સમયમાં જાણો છો. માટે મારા પ્રશ્નનું સમાધાન કરશો. શ્રી અરનાથ પ્રભુ સાક્ષાત્ જાણે ઉત્તર આપતા હોય તેમ સ્તવનમાં આનંદઘનનું પરમબોધદ્વારા સમાધાન કરે છે.

શુદ્ધાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ સદા કરવો તે ‘સ્વસમય’ છે. મિથ્યાત્વ રાગદ્વેષના ઉપશમાદિ ભાવે સ્વ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. મન વાણી કાયાથી ‘આત્મ સ્વરૂપ’ ભિન્ન છે. તથા જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટપ્રકારના કર્મથી અસંખ્યપ્રદેશીઆત્મા ભિન્ન છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખ આદિ અનંતગુણથી આત્મા સદાકાળ શોભે છે. પરપુદ્ગલવસ્તુથી આત્મા ભિન્ન છે. આત્મા માં જ સચ્ચિદાનન્દપાણું રહ્યું છે. આત્માનું કર્મ રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપ તેનો જે અનુભવ તેને ‘શુદ્ધાત્માનુભાવ’ કહે છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પામવું. શુદ્ધ સ્વરૂપના ઉપયોગી રહેવું. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ વિના અન્ય સ્વરૂપ પોતાનું નથી એમ જે નિશ્ચય તેને શાસ્ત્રકાર ‘સ્વસમય’ કહે છે. આ ‘સ્વસમય’ ચારિત્રની અપેક્ષાએ

જાણવો. અને પરસમય પણ આત્મસ્વભાવરમણતા વિનાની અપેક્ષાએ જાણવો. તેમજ જિનદર્શનની અપેક્ષાએ ‘સ્વ સમય’ છે અને ‘એકાન્તમત’ ની અપેક્ષાએ ‘પરસમય’ છે. અત્ર શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ રમણતારૂપ ‘સ્વ સમય’ માં રમણતા કરવાથી અનંત ભવનાં કર્મ નાશ પામે છે. અને આત્મા તે પરમાત્મા થાય છે. આત્મ સ્વરૂપમાં રમણતા કરતાં જે સ્થિતિ થાય છે તે બતાવે છે.

શ્લોક.

યોગાત્ પ્રદેશબન્ધઃ સ્થિતિબંધો ભવતિ તુ કષાયાત્ ;
દર્શન બોધ ચરિત્રં, ન યોગરૂપં ન કષાયરૂપંચ. ॥૧॥

મન વસન અને કાયાના વ્યાપારથી પ્રદેશબંધ તથા પ્રકૃતિ બંધ પડે છે, અને કષાયથી સ્થિતિબંધ તથા રસબંધ પડે છે. પણ સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્ર છે તે યોગરૂપ પણ નથી તેમ કષાયરૂપ પણ નથી. શુદ્ધાત્મ રમણતાથી પ્રકૃતિબંધ તથા પ્રદેશબંધ તથા સ્થિતિબંધ તથા રસબંધનો નાશ થાય છે. શુદ્ધાત્મ રમણતાથી યોગની ચંચળતા ટળે છે. તેમજ કષાયનો પણ નાશ થાય છે. દ્રવ્યક્ષેત્ર કલભાવથી આત્મ સ્વરૂપ સમજી તેમાં રમણતા કરવી. દ્રવ્યાદિકનાં લક્ષણ કહે છે—

દઘ્વં ગુણ સમુદાઓ, ચિત્તં ઓગાહવટ્ટનાકાલો;

ગુણ પજ્જાય પવત્તી, માવો નિઅ વથ્થુ ધમ્મો સો. ॥ ૧ ॥

ગુણનો સમુદાય તે દ્રવ્ય જાણવું. અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ ક્ષેત્ર જાણવું. ગુણપર્યાયની પ્રવૃત્તિ તે કલ જાણવો, તથા વસ્તુ ધર્મ અનંત પોતાનો છે તે ભાવ જાણવો. આવી રીતે દ્રવ્યક્ષેત્ર કલભાવથી આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ વિચારતો છતો આત્મા સ્વ સ્વરૂપ માં લીન થાય છે. આવી શુદ્ધ રમણતારૂપ સ્વ સમયનો ભોગી તેમ યોગી આત્મા અનંત સુખનો અનુભવ કરે છે. સ્યાદ્વાદનયકથીત શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપનો ભોગી છદ્મસ્થાવસ્થામાં આત્મા શ્રુતજ્ઞાનયોગે

થાય છે. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપથી લિપ્ત અશુદ્ધપાણું તે આત્માનો ધર્મ નથી. અર્થાત્ સ્વ સમય નથી. તેમજ જે દર્શનમાં અશુદ્ધાત્મ સ્વરૂપથી લિપ્ત શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપનું અનેકાંતરીત્યા વર્ણન નથી. તેનો સાતનય પૂર્વક યથાર્થ વિસ્તાર નથી એવો એકાંતમત મિથ્યાત્વ રૂપ છે તે પરસમય જાણવો. ત્રણસો ત્રેસકં પાળંડીઓના મત તે પર સમય છે. કારણ કે તેથી શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ યથાર્થ જાણી શકાતું નથી તેથી શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં શુદ્ધ રમણતા થતી નથી— જે પરવાદીયો એકેકનયના આગ્રહી છે તેમાં જૈનદર્શનના અનેક નય છે તેમાંથી એક નયની એકાંતે છાયા પડે છે, અર્થાત્ ભાસ થાય છે પણ તે ‘ પરસમય ’ છે, કારણ કે એકાંત તે મિથ્યાત્વ છે. માટે અનેકાંત જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધનામાં લયલીન થતું તો શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ છે. એવું શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ તે ‘ સ્વસમય ’ છે. સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાંત હેય જ્ઞેય અને ઉપાદેય પૂર્વક આત્માનું સમ્યક્ સ્વરૂપ દર્શાવે છે માટે તે ‘ સ્વ સમય ’ છે. અન્ય દર્શનમાં પરસ્પર સાપેક્ષતા નથી. સમ્યક્ ચેતનજ્ઞાન થયા બાદ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપની ચારિત્ર વડે પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં રમણતા કરવી તે ‘ સ્વ સમય ’ ની સદાકાલ સેવના કરવી. તેમાં લયલીન થવું તેથી અપૂર્વ શાંતિ અનંત જીવોને થઈ વર્તમાનમાં થાય છે. અને ભવિષ્યમાં થશે.

આનંદધનજી કહે છે કે—તારાઓ, ગ્રહો નક્ષત્ર અને ચંદ્રની જ્યોતિ સૂર્યની જ્યોતિમાં સમાઈ જાય છે. સૂર્યના પ્રકાશમાં તારાદિકનો પ્રકાશ સમાઈ જાય છે. તથા જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની શક્તિયો ગુણની અપેક્ષાએ લિપ્ત લિપ્ત છે તો પણ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં સમાઈ જાય છે. ત્રણ ગુણની શક્તિયોનો આધાર અસંજયપ્રદેશી આત્મા છે. એકેક આત્માના પ્રદેશે અનંતજ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણાદિ છે. સર્વ ગુણો પોતપોતાનું લિપ્ત લિપ્ત કાર્ય કરે છે પણ અનંત ગુણો આત્મામાંજ સમાઈ રહેલા છે. આત્માથી લિપ્ત જડમાં આત્માના ગુણો સમાતા નથી. પોતાના

આત્માના અનંતજ્ઞાનાદિક ગુણો આત્મારૂપ આધારને છોડી અન્યમાં કોઈ કાલે સમાતા નથી. માટે આનંદધનજી સ્વસમયનું સ્વરૂપ દર્શાવતા છતાં કહે છે કે, આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં છે માટે ત્યાં રમણતા કરવી જોઈએ.

આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણોની શક્તિ છે તે અસંખ્ય પ્રદેશોથી લિન્ન નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના નાશથી જ્ઞાનગુણ પ્રગટે છે. દર્શનાવરણીય કર્મના નાશથી દર્શનગુણ પ્રગટે છે, મોહનીય કર્મના નાશથી આરિત્ર ગુણ પ્રગટે છે. વીર્યાતરાય કર્મના નાશથી અનંત વીર્ય પ્રગટે છે. જ્ઞાનાદિક ગુણોની પોતપોતાની પ્રવૃત્તિને તે ગુણોની શક્તિ કહેવાય છે. સર્વગુણોની શક્તિ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ આધારમાં સમાય છે. આત્માના ગુણ અને પર્યાય આત્મામાં સમાય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થતાં ક્ષયોપશમભાવે જ્ઞાન પ્રકાશે છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષાયિક ભાવ થતાં ક્ષાયિક ભાવે સાદિ અનંતમા ભગે જ્ઞાન પ્રકાશે છે. તેમજ દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થતાં ક્ષયોપશમ ભાવે દર્શન પ્રકાશે છે. અને ક્ષાયિકભાવ થતાં ક્ષાયિકભાવે પ્રકાશે છે. મોહનીય કર્મનો ઉપશમ ભાવ થાય છે. ક્ષયોપશમ ભાવ થાય છે અને ક્ષાયિક ભાવ થાય છે. અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક ભાવ થાય છે. જ્ઞાનદર્શન આરિત્ર વીર્ય ક્ષાયિક ભાવે થતાં આત્મા પરમાત્મારૂપ થાય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં સર્વ ગુણો પોત પોતાનું લિન્ન લિન્ન કાર્ય કરતા છતાં પણ દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અલિન્ન પણે રહ્યા છે. સર્વ ગુણોની શક્તિયો આત્મામાં સમાય છે. માટે પરપુદ્ગલ વસ્તુની રમણતાનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધાત્મગુણ રમણતામાં લયલીન થવું તે આરિત્રની અપેક્ષાએ ‘સ્વ સમય’ જાણવો. પોતાના ગુણો પોતાનામાં છે. જ્યારે ત્યારે પણ શુદ્ધાત્મ રમણતાથી અનંત ગુણો પ્રગટ થશે. જ્યારે ત્યારે પણ શુદ્ધાત્મ રમણતાથી અનંત સુખ પ્રગટશે, શુદ્ધાત્મ રમણતાજ આત્માનો ધર્મ છે. અને અશુદ્ધ

રમણતા અધર્મ છે. શુદ્ધાત્મ રમણતા અમૃત સમાન છે. અને અશુદ્ધાત્મ રમણતા વિષ સમાન છે. શુદ્ધાત્મ રમણતા મોક્ષની કુંચી છે. અને અશુદ્ધાત્મ રમણતા ચતુર્ગતિનું દ્વાર છે. આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણો આત્મામાં સમાય છે. માટે આત્મદૃષ્ટિથી આત્માના ગુણો આત્મામાં શોધવા, જેમ તારાદિકની જ્યોતિ સૂર્યની જ્યોતિમાં સમાઈ જાય છે, તેમ આત્માના ઉપશમાદિ ગુણ શક્તિયો ક્ષાયિક ગુણોમાં સમાય છે, આત્માના ગુણોની શક્તિયો ક્ષાયિક ભાવે થતાં અન્યમાં પરિણમતી નથી. ક્ષાયિકભાવે સર્વ ગુણો પ્રગટ થતાં સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મારૂપે આત્મા બને છે. પુનઃદ્વ-ભાવથી દૂર રહીને આત્મ સ્વભાવમાં રમણતા કરવી તેજ પોતાના સ્વરૂપમાં સમાવાનું જાણવું. અને તેજ 'સ્વ સમય' જાણવો. ગુરૂપણું, પીતવણું, સ્નેહત્વ ઇત્યાદિ સુવર્ણના અનેક પર્યાય છે, અને તેથી સુવર્ણના અનેક લેદ પડે છે. એ સર્વ પર્યાયાર્થિકનયની દૃષ્ટિના લેદ છે. પણ દ્રવ્યાર્થિકનની દૃષ્ટિથી જોતાં સુવર્ણ એકરૂપ છે. તેમજ વ્યવહારનયથી જોતાં ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષાએ ગતિની અપેક્ષાએ તથા ગુણગણની અપેક્ષાએ તથા જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની અપેક્ષાએ પર્યાયદૃષ્ટિથી અનેક લેદ પડે છે. પણ દ્રવ્યાર્થિક-નયની દૃષ્ટિની જોતાં જીવતત્ત્વ એકરૂપ જણાય છે. તેમાં લેદ પડતો નથી. પર્યાયાર્થિકનય દૃષ્ટિથી આત્માનું અશુદ્ધરૂપ પરિહરીને શુદ્ધસ્વરૂપ અંગીકાર કરવું. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, ઇત્યાદિ આત્માના અનંત ગુણ છે, તે ગુણોનો પરસ્પર લેદ પાડવો તે વ્યવહારનય અપેક્ષાએ જાણવો. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં રાગદ્વેષ રહી તરમણતા કરવી તેને નિર્વિકલ્પ રસ કહે છે. શુદ્ધનિરંજન એક આત્મ સ્વરૂપમાં રમણતા કરવી તેજ નિર્વિકલ્પ રસ છે. તેને પરમપ્રેમથી પીતાં આત્મસુખની ખુમારી પ્રગટે છે. શુભોપયોગ સવિકલ્પક છે. અત્ર નિશ્ચયનયથી આત્માનું વર્ણન છે. તેથી શુભો-પયોગમાં નહિ રમતાં શુદ્ધોપયોગમાં રમણતા કરવી તેજ પરમ-આદેય માર્ગ છે. જ્ઞાનાદિક ગુણથી અભિન્ન શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં

લયલીન થવું. શુદ્ધોપયોગ કાર્ય છે. કારણુ સેવીને કાર્ય ઉત્પન્ન કરવું. નિર્વિકલ્પ અનુભવામૃતરસ પીતાં ભવ્ય ભવ અપૂર્વ સુખનો લોકતા બને છે. આત્મસ્વરૂપ સત્તાએ સર્વ ભવોનું એક સરખું છે, અલેદવૃત્તિથી ધ્યાન ધરી આત્મસુખ પ્રાપ્તિ કરવું. વિકલ્પ દશાના અનેક લેહ છે, તેનું પૂર્ણ સ્વરૂપ શાસ્ત્રાધારે ગુરુગમથી ધારીને નિર્વિકલ્પ રસ પીવો ભેઈએ. પરપુગદ્વની ઇહાટાળીને આત્મસન્નુખ ચેતના કરી આત્માનો ગુણપર્યાય વિચારવા, આત્મતત્ત્વમાંજ ધર્મ છે સુખ છે. અને તેજ આદેય છે એમ પરમાર્થપંથ જણાવે છે.

૬. પરમાર્થ પંથ જે કહે છે તે સર્વ ભવોને એક મોક્ષ માર્ગમાં ખરી રીતે ભેતાં સ્થાપી શકે છે, અને એવી પરમાર્થ જીન વાણીના ઉપદેશથી અન્ય ભવોને ઉપદેશક સત્ય આનંદ અર્પી શકે છે. નિશ્ચયનયથી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં લેહ નથી નિશ્ચયનયથી ભેતાં સર્વ આત્માઓનું એક સરખું રૂપ છે. જરા માત્ર પણ લેહ નથી. વ્યવહારનયથી ભેતાં નિમિત્ત કારણોના અનેક લેહોને લીધે પરમાર્થપંથના અનંતલેહ વિકલ્પની અપેક્ષાએ છે. વિકલ્પદશામાં લેહ પડે છે. નિર્વિકલ્પ દશામાં લેહ પડતો નથી.

શુભવ્યવહાર, અશુભવ્યવહાર, શુદ્ધવ્યવહાર, અશુદ્ધવ્યવહાર,
ઉપચરિતવ્યવહાર, અનુપચરિત વ્યવહાર,

ઇત્યાદિ વ્યવહારનયના ઘણા લેહ છે. સાધનની અપેક્ષાએ તથા વસ્તુ ધર્મની ંહેચણીની અપેક્ષાએ વ્યવહારનયના ઘણા લેહ પડે છે. વ્યવહારનયથી બાહ્ય સંયમ આદરી નિશ્ચયનયથી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરવી, વ્યવહાર સાધનગણી સાધ્યલક્ષ્ય શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ ધારવું.

૭ શુદ્ધનિશ્ચયકથીત આત્મસ્વરૂપધ્યાનજ્ઞાન વિના એકલા વ્યવહારને જ અથ ગણ્ય ગણવામાં આવે તો નિશ્ચયનયથી જે

સ્વરૂપ કહેવાય છે તે વ્યવહારવાદી એકાંતે પામી શકે નહિ, વ્યવહારના રસિયા વ્યવહારનેજ ધર્મમાની આત્મલક્ષ્ય ન ધારે તો તેમના હાથમાં આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્તિ આવી શકે નહિ. વ્યવહારનય સાધન છે. તેમાં અનેક લેદ છે. આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ શબ્દાદિક-નયમાં છે, પણ જે જીવો વ્યવહારના એકાંતે રસિયા થઈ અધ્યા-ત્મજ્ઞાનનું ઉત્થાપન કરે છે. તેઓ અનેકાંતશૈલીના અજ્ઞ સમ-જના, વ્યવહાર ચઢવાનો માર્ગ છે, નિશ્ચયઆત્મતત્ત્વદૃષ્ટિ હૃદયમાં ધારણ કરી વ્યવહારે વર્તવું જોઈએ. એકલા વ્યવહારથી મોક્ષ સુખ મળતું નથી.

જે જીવો સાતનયજ્ઞાન પૂર્વક આત્મતત્ત્વ જાણવા પ્રયત્ન કરતા નથી. અને બાહ્ય ક્રિયામાં એકાંતે ધર્મ ગણીને રાચીમાચી રહે છે. તેવા જીવોના હાથમાં કંઈ આવતું નથી. કારણ કે તેવા જીવોના અન્તર્વૃત્તિ થતી નથી. અને બાહ્ય ક્રિયાલેહોમાં એકાંતે ખુંચીને એક બીજાની નિંદામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. કારણકે બાહ્યક્રિયાનું અજીરણ એ નિંદા છે, પણ જો અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર તરફ લક્ષ જાય તો અધ્યાત્મજ્ઞાન હળવે હળવે થાય અને તેથી જડ વસ્તુથી ભિન્ન નયનિરોધપૂર્વક આત્મતત્ત્વ જાણાય. અને તેથી અહંમમતાની અશુદ્ધ પરિણતિ ટળે. આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં 'ઉતરે. અને તેથી જે જે અંશે દ્રવ્યક્ષેત્ર કાલભાવથી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઉતર્યો. તે તે અંશે પરભાવથી દૂર થયો સમજવો; વ્યવહાર દૃષ્ટિથી એકાંતે લાલ થતો નથી. ગાડરીયા પ્રવાહણી પેઠે બાહ્ય ક્રિયાની ધામધૂમમાં પડી આત્મતત્ત્વપ્રતિ જે જીવો લક્ષ આપતા નથી. તેમના હસ્તમાં કશું આવતું નથી. કહ્યું છે કે-

જ્ઞાનદર્શન ચરણગુણવિના, જે કરાવે કૂલાચારરે;
લૂંટી તેણે જગ દેખતાં, વ્યાં કરે લોક પોકારરે.

જે જીવો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર વિના કૂળાચાર કરાવે છે. તેવા જીવોએ સેવકોની રૂઢિ જગતના દેખતાં ખરા બપોરે લૂંટી. લોકો હવે ક્યાં જઈને પોકાર કરે સારાંશ કે ગાડરીયા પ્રવાહરૂપ

અશુભ અને અશુદ્ધ વ્યવહારમાંથી નિવૃત્તિ કરી શુદ્ધ વ્યવહાર જે આચરણ રૂપ છે તેનો અંગીકાર કરવો જોઈએ. અને શુદ્ધ નિશ્ચયકથીત શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. અને તેવા પ્રકારની યથાયોગ્ય જીવોને જોઈ દેશના દેવી જોઈએ, પરસ્પર નયોની સાપેક્ષતા ન ટળે એમ જિનવાણીનો ઉપદેશ દેવો જોઈએ વ્યવહારમાં વ્યવહારની મુખ્યતા અને નિશ્ચયમાં નિશ્ચયની મુખ્યતા ધારવી જોઈએ. પણ ક્રિયાના આડંબર રૂપ એકલો ઉપયોગ શૂન્ય વ્યવહાર આત્માનું હિત સાધી શકતો નથી માટે શુદ્ધનયથી માનેલી આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ અને પ્રતિપ્રદેશે રહેલા અનંત ગુણપર્યાય તેની વ્યક્તિરૂપ જે સ્થાપના તેને સેવતાં રાગદ્વેષનો તાપ રહે નહિ. શુદ્ધનિશ્ચયનયનું સ્વરૂપ ધારીને તેથી આત્માના ગુણપર્યાયનું સેવન કરવામાં આવે તો જન્મજરા મૃત્યુનાં દુઃખ ટળે. અને આત્મા સમયે સમયે અનંત સુખનો ભોક્તા થાય. શુદ્ધનયસ્થાપનાની સેવના એ નિશ્ચયનયની વાત છે. પણ તેથી વ્યવહારનય કથીત જિન પ્રતિમા વિગેરેનું ખંડન થતું નથી. કારણ કે પરસ્પર નયોની સાપેક્ષા છે. શ્રી સુવિધિના થના સ્તવનમાં વ્યવહારનયથી જિન પ્રતિમાની સેવાપૂજા સૂત્રની સાક્ષીએથી આનંદઘનજીએ દર્શાવી છે. માટે વીતરાગ વચનમાં જરા માત્ર શંકા કરવી નહીં. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં અનંત સુખ છે. ચિત્તવૃત્તિ અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રમાવ્યાથી અનંતકર્મની નિર્જરા થાય છે અને તે તે અંશે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રગુણો પ્રગટ થતા જાય છે. અનંતગુણ પર્યાયનો આધાર આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. અને વસ્તુ ધર્મપણુ અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ આધારમાં રહેલો છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાંથી એક પ્રદેશ પણ ત્રણ કાલમાં નાશ પામતો નથી. આત્માના એકેકપ્રદેશે અનંતવીર્ય છે. આત્માના પ્રદેશોમાંથી અનંતજ્ઞાન પ્રગટે છે. આત્માવિના જડ વસ્તુઓ છે તે આત્માની નથીતથા જડ વસ્તુઓમાં ત્રણકાલમાં સુખ ગુણ રહ્યો નથી. આત્માની ધારણા કરવી આત્માનું ધ્યાન ધરવું, આત્માની સત્ય

સમાધિ વરવી. જે જે ક્ષણે આત્માના સ્વરૂપમાં લયલીન થવાય છે તે તે ક્ષણે અનંત સુખ ગુણનો કંઈક જ્ઞાનિ પુરૂષને અનુભવ થાય છે. સર્વજડવસ્તુથી ભિન્ન આત્મતત્ત્વને જ્ઞાન થકી જાણે છે અને તેની શ્રદ્ધા કરે છે તેને ‘સમ્યક્ત્વ’ પ્રગટે છે. અને તેને ચારિત્ર પ્રગટે છે. અનંત શક્તિનો સ્વામી આત્મા વાચક તથા લેખકના શરીરમાં વિરાજે છે. શોભે છે. માટે બાહ્યમાં કંઈ આત્માનું નથી એમ પૂર્ણ નિશ્ચય કરી અન્તરમાં ઉતરી આત્મ-સ્વરૂપનો વિચાર કરો. આત્મામાં અનંત લક્ષ્મી છે, આત્માની સત્ય લક્ષ્મી પોતાનામાં છે.

બાહિર્ મટકે જીવડા શું કરીલે ઘટમાં સ્વોજરે.

રત્ન અમૂલ્ય માંહિ મરિયાં, દેખંતાં સુખ મોજરે. મજન.

અલસ અરૂપી આતમાની, જ્ઞાનકે રૂઢી જ્યોતરે;

જ્ઞાન ગુણ તે જીવનો છે, કરે સ્વપર ઉદ્યોતરે. મજન. ૨

આત્માની અનંતિ રૂઢિ આત્મામાં જ છે. માટે અરનાથ પરમાત્માએ પણ પોતાનામાંથી જ અનંત લક્ષ્મી સાદિ અનંતમા ભાંગે ઉત્પન્ન કરી છે. એવી રૂઢિ આ દેહમાં રહેલા આત્મામાં છે, આત્મા પરમાત્મા થાય તેવી પ્રીતિ આત્મા ધારણ કરે તો પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે તે સંબંધી કહે છે.

૮ ભગવોન્ શુદ્ધસ્વરૂપી છે, અને નિશ્ચયથી હું પણ શુદ્ધ સ્વરૂપી છું. પરંતુ પરમાત્મા નિરાગી છે અને હું તો રાગી છું. માટે નિરાગીની સાથે મારાથી શી રીતે પ્રીતિ થાય? પણ આપના ઉપર થતી એવી પ્રીતિ અનેક સદ્ગુણોને પ્રગટાવે છે. મારી તમારા ઉપર પ્રીતડી છે, તે એક પળી છે. તો પણ આપના ઉપર કરેલી પ્રીતિથી આપના અનંત ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા રૂચિ થાય છે, આપના સમાન મારૂ સ્વરૂપ છે તેને પ્રગટાવવા રૂચિ થાય છે, આપના ઉપર થએલી પ્રીતિથી જગત્માં રહેલા જડ પદાર્થો ઉપર જે પ્રીતિ પ્રથમ હતી તેનો નાશ થાય છે, આપના

ઉપર કરેલી પ્રીતિ અનુક્રમે પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રગટાવવાવાળી છે. માટે તે પ્રશસ્ય પ્રીતિ જાણવી. આપ મહારા સ્વામી છે. અને હું આપનો સેવક છું. માટે સેવક ઉપર કૃપા કરીને હસ્ત ગ્રહી આપના ચરણકમલમાં રાખશો. આપશ્રીએ પ્રરૂપેલું અને આપનામાં પ્રગટેલું ચારિત્ર અદ્ભૂત છે. માટે તે ચારિત્રમાં મને અનુક્રમે સ્થિર કરશો, હું સેવક છું અને આપ સ્વામી છે. તેથી આપના ઉપર વસ્તુ ધર્મ સમાનતાથી પ્રેમ થાય તે પ્રેમ મને ઉચ્ચકોટી ઉપર ચઢાવશે. એમ લક્ષિત વચનથી પ્રભુની સ્તવના છે પ્રભુના ચારિત્રની યાચના તે 'સ્વસમય' છે શુદ્ધ ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં સદાકાળ રમણતા કરવી જોઈએ. અને તે આપના ઉપર થતી પ્રીતિ લક્ષિતથી અનુક્રમે થાય છે, માટે આપના ઉપર પ્રીતિ લક્ષિતથી શુદ્ધરમણતામાં ઉતરીશું. તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલી શ, જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધના શ્રી અરનાથ ઉપર લક્ષિત પ્રીતિ કરવાથી થાય છે. પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનું પ્રથમ પગથીયું પરમાત્માના ઉપર પ્રીતિ કરવી તેજ છે. પરમાત્માના ઉપર પ્રીતિ કરવાથી પરમાત્મ દશા પ્રગટ થાય છે. ધર્મતીર્થ ચક્રવર્તિ શ્રી અરનાથનું તીર્થ સ્યાદ્વાદ છે તેને જે લખ્યો યથાર્થ જાણે છે તે સમ્યગ્જ્ઞાન મેળવી શકે છે. ધર્મતીર્થના આરાધનપણથી આત્મા તીર્થપતિ બને છે. ધર્મતીર્થનું આરાધન કરવાથી શુદ્ધ રમણતા પ્રગટે છે. અને શુદ્ધરમણતાથી આત્માની અનંત લક્ષ્મી પ્રગટે છે. એમ શ્રી આનંતધનજીએ અરનાથ સ્તવનમાં સ્વસમયનું આરાધન કરનાર અદ્યકાળમાં મુક્તિ પદ પ્રાપ્ત કરે છે. તે જાણીએ છીએ જે સ્યાદ્વાદ દર્શનને સમ્યગ્ જાણે છે તે 'સ્વસમય' જાણે છે. 'સ્વસમય' નું સેવન સદાકાલ લખ્ય જીવોએ કરવું ગીતાર્થજ્ઞાનિમુનીશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારને 'સ્વસમય' ની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે જીવો વ્યવહાર નિશ્ચયનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજતા નથી તેઓને 'સ્વસમય' નું જ્ઞાન થતું નથી. 'સ્વસમય કલ્પવૃક્ષ' સમાન છે, 'સ્વસમય ચિન્તામણિરત્ન સમાન' છે, 'સ્વસમય'

સદા ।ળ આરાધન કરવા યોગ્ય છે, જિન આગમરૂપ પણ ‘સ્વ સમય’ સદાકાળ આત્માને હિતકારી છે. ‘આત્મગુણરમણતારૂપ સ્વસમય’ સદાકાળ જયકારી છે. ‘સ્વસમય’ ના હેતુઓનું જે લાભો સમ્યક્ અવલંબન કરે છે તે પણ આત્મગુણ રમણતા કરી શકે છે આત્માના ગુણપર્યાયને જે લાભો જાણે છે તે ‘સ્વ સમય’ માં પ્રવેશ કરે છે. શ્રી સદ્ગુરુગમથી જેણે પરમસિદ્ધાંતનું રહસ્ય ગ્રહણ કર્યું છે. તે પ્રમાદનો ત્યાગ કરી ‘સ્વસમય’ પ્રાપ્ત કરે છે. ‘સ્વસમયરૂપ શુદ્ધબ્રહ્મ’ નું સ્વરૂપ વાણીથી પણ કહી શકાય તેમ નથી, અનુભવ જ્ઞાનથી શુદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણી શકાય છે. યતઃ

અતીન્દ્રિયં પરં બ્રહ્મ, વિશુદ્ધાનુભવં વિના;

શાસ્ત્રયુક્તિચેતનાઽપિ, નૈવગમ્યં કદાચન ॥ ૧ ॥

ઇન્દ્રિયોથી પર પરબ્રહ્મ, શુદ્ધ અનુભવ વિના શાસ્ત્ર યુક્તિ-શતથી પણ જાણી શકાતું નથી. શુદ્ધ અનુભવ આવતાં પરમપ્રભુનાં સહેજે દર્શન થાય છે. શુદ્ધ અનુભવ આત્મામાંથી પ્રગટે છે. અને શુદ્ધાનુભવથી આત્માનો ભાસ થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનથી શુદ્ધાનુભવ ભિન્ન નથી. શુદ્ધાનુભવ મોહાતીત હોવાથી સુષુપ્તિરૂપ નથી. તેમ સ્વાપ અને જાગરાવસ્થારૂપ પણ શુદ્ધાનુભવ નથી. કલ્પના વિશ્રાંતિથી પ્રગટ થનાર તુર્ય અવસ્થારૂપ અનુભવ છે. શુદ્ધઅનુભવનો ગુણગણનાની અપેક્ષાએ ભેદ પડે છે. ભવ્ય, આત્મા, જે તહારે સ્વ સ્વરૂપની પ્રીતિ કરવી હોય તો શુદ્ધ અનુભવાર્થે અન્તરમાં ઉતર, અન્તર્દૃષ્ટિથી જોતાં તહારે સ્વરૂપ ગુણસ્થાનકથી પણ અતીત જણાશે. યતઃ

શ્લોક.

ગુણ સ્થાનાનિ યાવંતિ, યાવંત્યશ્ચાપિ માર્ગણાઃ

તદન્યતરસંશ્લેષો નૈવાતઃ પરમાત્મનઃ ॥ ૧ ॥

ગુણસ્થાનક અને માર્ગણાથી અતીત એવું પરમાત્મ સ્વરૂપ

છે, તેને કોઈનો શુદ્ધનિશ્ચયનયથી જોતાં સંબંધ નથી. હે આત્મા આ શ્લોકમાં કહેલો લાવાર્થ અપૂર્વ શુદ્ધસ્વરૂપ જણાવે છે. ત્હારી અપૂર્વ અનંત શક્તિને તું પોતાના બળથી પ્રાપ્ત કરીશ. ત્હારું સ્વરૂપ નિરાકાર છે. આદ્ય દેખાતા જડના પર્યાયો છે તે તારા નથી; હે ચેતન પુત્ર, ધન, રાજ્ય આદિ ઘાહ્ય પદાર્થોમાં તું મારાપણું કદપીશ નહિ. અનાદિકાળથી અજ્ઞાનયોગે તે' પરવસ્તુને પોતાની માની હતી હવે પરવસ્તુ તે આત્માની નથી. તો તેનું કર્તાલોકતાપણું ચેતનને કેમ ઘટે; જેણે જડ પર્યાયોને પોતાના માન્યા છે તેણે આત્મામાં રહેલું પરમાત્મપણું જાણ્યું નથી, યતઃ

કર્મોપાધિ કૃતાન્ ભવાન્, ય આત્મન્યધ્યવસ્યતિ

તેન સ્વાભાવિકં રૂપં, ન બુદ્ધં પરમાત્મનઃ ॥ ૧ ॥

કર્મ થકી બનેલું શરીર છે. પાંચ પ્રકારનાં શરીર, સંસ્થાન, મન, વાણી આદિ સર્વલાવ કર્મના કરેલા છે, વસ્તુતઃ જોતાં તે આત્માના નથી, આત્મા અરૂપી છે, તેમ છતાં જે અજ્ઞ શરીર વિગેરેનો આત્મામાં આરોપ કરે છે; અર્થાત્ તે સર્વ આત્મા છે, આત્માથી લિપ્ત નથી એમ જાણે છે તેણે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કર્મ અને કર્મથી લાગેલી સર્વ જડ ઉપાધિથી દૂર છે, એમ જે જાણે છે, તેણે પરમાત્મ સ્વરૂપ જાણ્યું છે, શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં અવિવેકથી કર્મની ઉપાધિયોનો આરોપ થાય છે, તે દૃષ્ટાંત પૂર્વક જણાવે છે.

શ્લોક.

યથા મૃત્યૈઃ કૃતં યુદ્ધં, સ્વામિન્યેવોપચર્યતે

શુદ્ધાત્મન્યવિવેકેન, કર્મસ્કંધોર્જિતં તથા ॥ ૨ ॥

મુષિતત્ત્વં યથા પાન્થ ગતં પથ્યુપચર્યતે

તથા વ્યવહરત્યજ્ઞ, શ્ચિદ્રૂપે કર્મવિક્રિયામ્ ॥ ૨ ॥

જેમ સેવકેએ કરેલું યુદ્ધ સ્વામિમાં આરોપાય છે તેમ

શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં કર્મ સ્કંધોની ઉપાધિનો આરોપ થાય છે. જા-
પાનની સરકાર અને રૂશિયન સરકારની સેના પરસ્પર લડી. તેમાં
જાપાનસેના જય પામીતો એમ કહેવાયું કે જાપાન સરકાર જીતી
અને રૂશીયન સેના હારવાથી એમ કહેવાયું કે રૂશિયન સરકાર
હારી. બે રાજ્યના રાજાઓ પરસ્પર લડ્યા નથી તેપણ સેનાના
જય પરાજયથી તેનો આરોપ તેના સ્વામિઓમાં થયો. વસ્તુ
ગત્યા તે આરોપ સરકારમાં ઘટતો નથી. તેમ કર્મસ્કંધોથી
બનેલી, ગતિ, શરીર, દુઃખાદિનો આરોપ આત્મામાં કરવો તેપણ
અવિવેક છે. અર્થાત્ અશુદ્ધ આત્માથી રહીત એવા શુદ્ધઆત્મામાં
કર્મનો ઉપચાર ઘટતો નથી. રસ્તામાં માણસો ચોરોથી લુંટાયાં
ત્યારે લોકો કહે છે કે અમુક વાટ લુંટાણી, તે ઉપચાર જેમ
જૂઠો છે, તેમ શુદ્ધાત્મમાં કર્મનો વ્યવહાર કરવો તે પણ અસત્ય છે.
શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ કદી તજતું નથી
આવી રીતે યોગિ પુરૂષો સ્વસ્વરૂપ સમજી તેમાં લીન રહે છે.
પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થએલા યોગિયો રાગદ્વેષની પરિણતિથી
દૂર રહે છે. જૂતકાલીન બાંધેલાં નિકાચીત કર્મરૂપ પ્રારબ્ધ ભો-
ગવે છે, છતાં તેમાં લેપાતા નથી. જેમ શંખ પંચવર્ણની મૃતિકા
લક્ષણ કરે છે પણ પોતે ઉજવલ રહે છે. તેમ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ
જ્ઞાતાઓ કર્મના વિપાકોને ભોગવે છે, છતાં રાગદ્વેષના અભાવે
અન્તરથી શુદ્ધ પરિણતિયોગે ઉજવલ રહે છે, મિથ્યાત્વ અને
રાગદ્વેષ યોગે બંધાતાં નવીન કર્મોનો જ્ઞાની પુરૂષો સમ્યગ્જ્ઞાન
ધ્યાનથી નાશ કરે છે. મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષના અભાવે તે તે
સંબંધી કર્મ બંધાતાં નથી. પ્રારબ્ધયોગે ખાય છે, પીયે છે,
વિચરે છે પણ સંવરમાં સ્થિર રહેવાથી યોગિઓ અન્તરથી
ન્યારા રહી :શુદ્ધાત્મસ્વરૂપરૂપઅમૃતના ભોગી બને છે. યોગિ-
યોની શરીરાદિકની પ્રવૃત્તિ કર્મયોગે વિચિત્ર હોય છે, છતાં અ-
ન્તરમાં નિર્મલ જલ સમાન હોય છે. યોગિજ્ઞાનિયોની શરીરાદિક
એણાથી તેમને કંઈ બાધ પણ થતો નથી, તે કહે છે. ચત્તઃ

છે. આવી રીતે જ્ઞાની સદાકાળ આત્માનો અખંડ આનંદ ભોગવે છે, અને તેથી જ્ઞાનિનું મુખ પણ શાંત પ્રકુલ્લ જણાય છે, અજ્ઞાનિ પુરૂષો યોગિયોના સુખને જાણી શકતા નથી. યતઃ

શ્લોક.

કુમારી ન યથા વેત્તિ, સુખં દયિતભોગજમ્;

ન જાનાતિ તથા લોકો, યોગિનાં જ્ઞાનજં સુખં. ૧

કુમારી છોકરી જેમ યુવાન સ્ત્રી પુરૂષ ભોગજ શાતા વેદનીય સુખને જાણે નહી, તેમ લોક યોગીયોના અન્તરમાં રહેલા સુખને જાણી શકતા નથી, યોગિયોના હૃદયમાં ગગાના પ્રવાહની પેઠે અખંડ સુખની ધારા વહે છે. યોગિયોની બાહ્યપ્રવૃત્તિ રાગ-દ્વેષ વિનાની હોય છે. યોગિયોના હૃદયમાં પરમાત્મા વિરાજે છે, યોગિયો બાહ્યરૂઢિ માટે વિકલ્પ સંકલ્પ કરતા નથી, વિકલ્પ સંકલ્પ જેને વસ્તુઓ સંબંધી થાય છે તે તે વસ્તુઓના નજીકમાં આત્મા આવી પડી છે, શુભ આચારોથી આત્મા દેવતાના ભવની પ્રાપ્તિ કરવા ધારે છે તો દેવતા પણ થઇ શકે છે, શુભ વિચારોથી પુણ્ય ગ્રહે છે અને અશુભ વિચારોથી પાપ પણ ગ્રહે છે, જડ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે ઇષ્ટ સંકલ્પ કરવાથી આત્માને તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે પણ તેનાથી બંધાય છે, માટે જડ વસ્તુને ઇષ્ટ જાણી તે સંબંધી સંકલ્પ કરવો યુક્ત નથી.

પ્રશ્ન—હે સદ્ગુરુ મહાત્માજ, આપને વંદન કરીને પ્રશ્ન કરું. કેટલાક જીવો દુનિયામાં ઇષ્ટ માનેલી વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે સંકલ્પ કરવા બતાવે છે. જેને સુવર્ણની ઇચ્છા હોય તે સુવર્ણનો સંકલ્પ કરે. જેને સ્ત્રીની ઇચ્છા હોય તે સ્ત્રી પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ સંકલ્પ કરે. જેને પુત્ર, વા ધનની ઇચ્છા હોય તે પુત્ર વા ધનના સંકલ્પ કરે. આપશ્રી તો એવી વસ્તુઓ સંબંધી સંકલ્પ કરવાનો નિષેધ કરો છો તેનું કેમ ?

ઉત્તર—હે ભવ્ય શિષ્ય, સમાધાન થઈને શ્રવણ કર, જે

લોકો દુનિયાની ઈષ્ટ વસ્તુઓ સંખ્યા સંકલ્પ કરવાનું કહે છે. તે જો કે પુણ્યાદિ સામગ્રી સદ્ભાવની યોગ્યતા હોય તો તેને તે મળી શકે છે. પણ તેથી મનુષ્ય સંકલ્પ કરી ઇચ્છેલી વસ્તુઓમાં બંધાય છે. અને તેથી પરભવમાં તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ હેતુભૂત શરીરઆદિ સામગ્રીથી બંધાય છે. તેથી તે ‘પરમાત્મસ્વરૂપસન્નુબ’ થઈ શકતો નથી. કેટલાક તપસ્વીઓ, રાજ્ય, ચક્રવર્તિ આદિ નિયાણાં રૂપ દૃઢ સંકલ્પથી ઉત્તમ ફલ હારી ગયા. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, આદિનાં ક્ષણિક સુખના માટે જે જીવો, ધર્મ ક્રિયાઓ વા સંકલ્પ કરે છે તે પ્રાયઃ તેટલું પામે છે, પણ તેથી તેઓ શાશ્વત સુખ પામી શકતા નથી. ક્ષણિક વસ્તુઓથી પ્રાપ્તિ માટે સંકલ્પ કરવો યોગ્ય નથી. સત્પુરૂષો આત્માનો પૂર્ણાનન્દ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સત્પુરૂષો સાંસારિક કાર્યો કરે છે પણ તેમાં આશા રાખતા નથી. સાંસારિક વસ્તુઓ ક્ષણિક છે તેમાં ચિતવૃત્તિથી સંકલ્પ કરવાની જરૂર નથી. સાંસારિક વસ્તુઓ કે જે શાતાવેદની ચહેતુભૂત છે તે પુણ્યયોગે મળે છે. પણ તેનું સુખ ક્ષણિક હોવાથી તે તરફ આશાથી જોવું યોગ્ય નથી. કોઈ મનુષ્ય દેવલોક પ્રાપ્તિ માટે યથાયોગ્ય તપશ્ચર્યા કરેતો દેવલોકમાં જઈ શકે પણ દેવલોકનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ પશ્ચાત્ અન્ય અવતાર ધારણ કરવો પડે છે. એમ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો કહે છે. તથા વેદમાં કહ્યું છે કે ‘ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુલોકં ત્રિશન્તિ’ ક્ષીણ પુણ્ય થતાં મનુષ્ય લોકમાં આવવું પડે છે માટે ભવ્ય જીવોએ સકલ કર્મથી મુક્ત થવા માટે જ સર્વ પ્રકારની ધર્મ ક્રિયા કરવી જોઈએ. સાંસારિક આશાઓના સંકલ્પ કરવાથી ઉચ્ચ કોટી ઉપર ભવ્ય જીવ આવી શકતો નથી, સમક્ષિત જીવને શુભોપયોગે પુણ્યાનુ બંધી પુણ્ય બંધાય છે. તેથી તે દેવલોકમાં જાય છે. ત્યાંથી મનુષ્ય ભવ પામી મુક્તિ જાય છે. પણ સમક્ષિતી જીવને સાંસારિક સુખોની વાંછા રહેતી નથી. સકલ કર્મના ક્ષય માટે શુણ્ઠ સ્થાનકની યોગ્યતા મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. આત્માના અસંખ્ય

પ્રદેશ છે, પ્રતિ પ્રદેશે અનંત કર્મની વર્ગણાથી આત્મા મુક્ત થાય છે ત્યારે તે ‘પરમાત્મા’ કહેવાય છે, અનંતશક્તિનો લોકતા બને છે, માટે પુદ્ગલ વસ્તુની આશાના સંકલ્પ પરિહારી પરમાત્મસ્વરૂપની માટે સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત થવું યોગ્ય છે. અન્ય ધર્મવાળાઓ પણ નિષ્કામ કૃત્ય કરવું ઇત્યાદિ ઉદ્દેશથી જિન વાણીનો આશ્રય કરે છે. જગત્માં ક્ષણિક જડ વસ્તુઓ આત્માની નથી. ત્રણ કાલમાં કોઈની થઈ નથી અને થવાની નથી. જડ વસ્તુઓના આકાશ જેટલા ઢગલા કરીએ તોપણ તેમાંથી આનંદગુણ પ્રગટવાનો નથી. આનંદગુણ આત્મામાં રહેલો છે. તેથી આત્માની શોધ કરતાં આનંદ પ્રગટે છે. બાહ્ય વસ્તુઓમાં ઇષ્ટપણાની બુદ્ધિ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સત્ય વિવેક પ્રગટ્યો કહેવાતો નથી. વ્યવહાર સંબંધથી તે વસ્તુઓનો વ્યવહાર કરતાં પણ જ્ઞાની પુરૂષ તેમાં ઇષ્ટબુદ્ધિ ધારણ કરતો નથી. અને જડ વસ્તુઓના સંબંધમાં પ્રારબ્ધયોગે આવતાં તેમાં અનીષ્ટબુદ્ધિ ધારણ કરતો નથી. તેથી જ્ઞાની પુરૂષ માયા સમુદ્રને તરી જાય છે. આશાતૃષ્ણાનો છેદ કરે છે. જ્યારે બાહ્ય વસ્તુમાં સુખ બુદ્ધિ અને દુઃખ બુદ્ધિ થતી નથી. ત્યારે આત્મા આશાતૃષ્ણાનો નાશ કરી શકે છે. આશાતૃષ્ણાયોગે ક્ષણિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે મનમાં દૃઢ સંકલ્પ વા સંયમ કરવો યોગ્ય નથી. ‘બ્રહ્મસત્ય’ જગન્ મિથ્યા’ બ્રહ્મ સત્ય છે. જગત્ મિથ્યા છે. અર્થાત્ જગત્ના પદાર્થો ક્ષણિક છે. આત્માના નથી. એમ જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે આત્માસ્વરૂપ સન્મુખ થતો જાય છે. અને આશાના વિકલ્પો વિષ સમાન લાગે છે. આશાથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. અને મુખથી ઉચ્ચારે છે કે.

પદ.

આશા ઓરનકી ક્યા કીજે, જ્ઞાન સુધારસ પીજે. આશા.
 મટકત દ્વાર દ્વાર લોકન કે, કુકર આશા ધારી,
 આત્મ અનુભવ રસકે રસિયા, ઉતરે ન કવદુ સુમારી. આશા,

આશા દાસી કે જે જાયા, તે જન જગકે દાસા;
 આશા દાસી કરે જે નાયક, લાયક અનુભવ પ્યાસા. આશા. ૨
 મનસા પ્યાલા પ્રેમ મશાલા, બ્રહ્મઅગ્નિ પરજાલી;
 તન માઠી અવઢાઈ પીયેકસ, જાગે અનુભવ લાલી. આશા. ૩
 અનુભવ પ્યાલા પીયો મતવાલા, ચિન્હી અધ્યાતમ વાસા;
 આનન્દઘન ચેતન વ્હૈં છેલે, દેસે લોક તમાસા. આશા. ૪

પૌદ્ગલિક વસ્તુની શી આશા કરવી જોઈએ. જ્ઞાનરૂપ અમૃત રસ પીવો જોગ્ય છે. હે ચેતન! તું ચોરાશી લાખ જીવ યોનિમાં અનંતિવાર ભટક્યો અનંતિવાર જન્મ મરણ કર્યા, પણ તેથી તું જરામાત્ર શાંતિ પામ્યો નહીં. લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. તેના પ્રત્યેક પ્રદેશે અનંતિવાર જન્મ મરણ કર્યા, નિગોદમાં અનંતિ કાળ ગુમાવ્યો. અનાદિકાળથી નિગોદમાં રહ્યો. કર્મનાયોગે એક શ્વાસોશ્વાસમાં સાડાસત્તર લવ ઝાઝેરા કર્યા. વનસ્પતિના લવમાં અનેકવાર છેદાયો, ભેદાયો, સ્થાવરમાં પણ તે કશું સુખ દેખ્યું નહિ. દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિયમાં પણ અનેક જન્મ ધારણ કરી અનંત દુઃખ વેઠ્યાં. પશુ પંખીના લવમાં છેદન, ભેદન, તાડન, તર્જન, તૃષા, ક્ષુધાનાં વિવિધ દુઃખ લોગવ્યાં. પણ હે ચેતન તેનો પાર આવ્યો નહિ. હવે તું વિચાર કર કે તું ક્યાંથી સુખ પામીશ. ધર્મની સામગ્રી પામી હવે આશા તૃષ્ણાનો પરિહાર કર, વળી હે ચેતન વિચાર કે—

ગાથા.

દેવા વિસય પસત્તા, નેરડ્યા વિવિહ દુહ સંસત્તા,
 તિરિયા વિવેગ વિગલા, મણુઆળં ધમ્મસામગી. ?

દેવતાઓ વિષયમાં આસક્ત હોય છે. નારકીના જીવો વિવિધ પ્રકારના દુઃખમાં આસક્ત હોય છે. તિર્યંચના જીવો વિવેક રહિત હોય છે. મનુષ્યોને ધર્મ સામગ્રી છે. ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ કરતાં દુર્લભ મનુષ્યલવ પામીને ચેતન હવે વિચાર કે,

પરકી આશા સદા નિરાશા, એ હે જગજન પાસા;

તે કાટનકું કરો અભ્યાસા, લહો સદા સુખવાસા ; આપ.

પરવસ્તુની આશામાં સદા નિરાશા છે. પર વસ્તુની આશા તેજ મોટામાં મોટો પાશ છે. માટે આશારૂપ પાશનો નાશ કરવા હે ચેતન અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હે ચેતન વિચાર કે, પરવસ્તુ થી અંજવાના જલની પેઠે કદી શાંતિ થઈ નથી અને થનાર નથી. જ્ઞાનરૂપ અમૃત રસ પીવો યોગ્ય છે.

કૂતરાં ઘેર ઘેર આશાથી લટકે છે તેમ તું પણ પુદ્ગલ વસ્તુમાં સુખની આશાએ લટકે છે. ત્યારે તારામાં અને કૂતરામાં શો ફેર. પુદ્ગલ વસ્તુની આશામાં કદી શાંતિ થઈ નથી અને થનાર નથી. જ્યારે ચેતન પોતાના શુદ્ધ નિરંજન અવ્યાખાધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે અનુભવરૂપ અમૃતનું લોજન પામે છે. અને તેથી તેની ખુમારી ઉતરતી નથી. માટે ચેતન હવે તું શુદ્ધ રમણરૂપ અમૃતનું લોજન કરીને અનંતાનંદનો લોકતા થા.

આશારૂપી દાસીના જે પુત્ર બન્યા, તે જીવો જગત્ના દાસ છે. અને આશારૂપ દાસીને જે વશ કરે છે એવા જીવો અનુભવ અમૃતની યોગ્યતાવાળા થાય છે. માટે આશાના અનેક વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશકર, આશાના આવેશમાં જીવ અકૃત્ય કરે છે, અનેક પાપના વિચારો કરે છે; તેથી જન્મજરાનાં દુઃખ પામે છે. માટે હે ચેતન આશાના વિચારોના વિકલ્પ સંકલ્પ મનમાં કરીશ નહીં. જગત્માં આશાના સમાન એક પણ મોટું દુઃખ નથી. અનેક મનુષ્યો આશા ખોટી છે ખોટી છે એમ પોકારે છે પણ પણ આશાનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણતા નથી. તેથી તે આશાથી દૂર નાસે છે તોપણ અંધ મનુષ્યની પેઠે આશાના પાસમાં જ ફસાય છે. જ્યારે આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે આશાનો જય કરી શકાય છે. આશાના અનેક લેહ છે. પુદ્ગલ વસ્તુઓના લેહથી આશાના પણ અનેક લેહ પડે છે. આત્માના સદ્ગુણો જાણતાં

જડ વસ્તુઓની આશા છૂટે છે, જડ વસ્તુઓની આશા છૂટતાં અહં અને મમત્વનું મૂળ ખળે છે. અને તેથી આશાઓના અનેક ભેદ ટળતાં સંકલ્પ વિકલ્પ સ્વયંમેવ ટળે છે, મનરૂપી ખ્યાલામાં પ્રેમરૂપી મશાલો ભરવો. સારાંશકે, આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો પ્રેમરૂપી મશાલો મનરૂપી ખ્યાલામાં મૂકીને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિને તન લાઠીમાં સળગાવવી. પશ્ચાત્ શુદ્ધ અનુભવ અમૃતરસ રહેશે. તેને અવટાઇને પીતાં અનુભવ સુખની લાલી પ્રગટશે. શુદ્ધ સ્વરૂપાનુભવરૂપ ખ્યાલા હે ભગ્યજીવો અધ્યાત્મજ્ઞાન વડે પીવો, આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે—અનુભવ ખ્યાલા પીનારની દુનિયાથી વિપરીત સ્થિતિ થાય છે. તેથી જે લોકો અજ્ઞ છે તે તમાસો દેખે છે. અને અનુભવી અનંત સુખમાં ક્ષણેક્ષણે ખેલે છે—

આત્મ શુદ્ધાત્મરમણનું સુખ મૂકી જે જીવો દુનિયાની રુદ્ધિના સંકલ્પ કરે છે તેમણિ પરિહરીને કાચને અંગીકાર કરે છે, માટે હે શિષ્ય તું હવે સમજ્યો હોઈશકે પરમાર્થ પરમાત્મ શક્તિઓના પ્રકાશ માટે જે કંઈ વિચાર ક્રિયા કરવી તે યોગ્ય છે, આત્માના પ્રદેશોમાં રહેલા સુખનો જેણે અનુભવ કર્યો છે તે યુક્તિશતથી પણ બાહ્યસુખ માટે વિચાર સંકલ્પનો હોમ કરશે નહિ, નિષ્કામ બુદ્ધિથી આત્મશક્તિઓનો પ્રકાશ કરવા સદાકાળ ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાનનું શરણું ગ્રહવું. હવે પ્રસંગને અનુસરી ધર્મ ધ્યાનનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

ધર્મધ્યાન ગણાંગસૂત્રપાઠ

ધમ્મજ્ઞાણે ચત્તવિહે ચત્તપ્પહોયારે પં તં આણાવિજણ અવાયવિજણ વિવાગવિજણ સંઠાણવિજણ ધમ્મસ્સણં જ્ઞાણસ્સ ચત્તારિ ભરકણા પં તં આણારૂઢિ નિસગ્ગરૂઢિ સુત્તરૂઢિ ઝગાઢરૂઢિ ધમ્મસ્સણં જાણસ્સ ચત્તારિ આલંબણા પં તં વાયણા પઢિપુછણા પરિયટ્ટણા અણુપેહા ધમ્મસ્સણં જ્ઞાણસ્સ ચત્તારિ અણુપેહાઽ પં તં ઇગાણુપ્પેહા આણચાણુપ્પેહા અશરણાણુપ્પેહા સંસારાણુપ્પેહા.

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે. ‘આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય, વિપાકવિચય, સંસ્થાનવિચય, ધર્મધ્યાન, ચાર લક્ષણ કહ્યાં છે તે નીચે મુજબ, ૧ આજ્ઞાઈચિ, નિર્સર્ગઈચિ, સૂત્રઈચિ, અવગાઢઈચિ, તેમજ ધર્મધ્યાનનાં ચાર આલંબન કહ્યાં છે. તે નીચે મુજબ. વાચના, પ્રતિપૃચ્છા, પરિવર્તના, અનુપ્રેક્ષા, તેમજ ધર્મધ્યાનની ચાર અનુપ્રેક્ષાઓ કહી છે. ‘એકાનુપ્રેક્ષા, અનિત્યાનુપ્રેક્ષા, અશરણાનુપ્રેક્ષા અને સંસારાનુપ્રેક્ષા,’ હવે તે સંબંધી વિશેષકિંચિત્ જણાવવામાં આવે છે. જિનેન્દ્ર લગવાનની આજ્ઞાનો વિચાર કરવો શ્રી તીર્થંકરે ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યનું સ્યાદ્વાદ સ્વરૂપ કહ્યું છે. સ્યાદ્વાદનું લક્ષણ કહે છે.

एकस्मिन् वस्तुनि विरुद्धधर्मद्वय समावेशः स्याद्वादः

એક વસ્તુમાં વિરુદ્ધ બે ધર્મનો સમાવેશ તેને ‘સ્યાદ્વાદ’ કહે છે. જેમ એક મનુષ્ય પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે અને પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે. ત્યારે એકમાં પિતા અને પુત્ર એમ બે વિરુદ્ધ ધર્મનો સમાવેશ થયો તે ‘સ્યાદ્વાદ’ છે. ધર્માસ્તિકાયાદિકે ષડ્દ્રવ્યમાં એમ ભાવના કરવી: અથવા.

विरुद्ध धर्मद्वयप्रतिपादनपरः वक्तुरभिप्रायविशेषः स्याद्वादः
अथवावस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरः श्रुतविकल्पः स्याद्वादः અથવા
एकैकस्मिन् वस्तुनि सप्रतिपक्षानेक धर्मस्वरूप प्रतिपादनपरः स्याद्वादः એકેકસ્મિન્ જીવાજીવાદૌ વિરુદ્ધંયદ્ધર્મદ્વયંનિત્યાનિત્યાસ્તિ-
त्वनास्तित्वोपादेयानुपादेयाभिलाष्यनिभिलाष्यादिलक्षणं तत्प्रतिपादनपरः श्रुतविकल्पः स्याद्वादः.

વડતાનો વિરુદ્ધ ધર્મદ્વય પ્રતિપાદનપર અભિપ્રાય વિશેષ તેને સ્યાદ્વાદ કહે છે. અથવા વસ્તુસ્વરૂપ પ્રતિપાદનપર એવો શ્રુત વિકલ્પ તેને સ્યાદ્વાદ કહે છે. અથવા ધર્માસ્તિકાય આદિ એકેક દ્રવ્યમાં સત્પ્રતિપક્ષ અનેક ધર્મસ્વરૂપ પ્રતિપાદનમાં તત્પર હોય તેને સ્યાદ્વાદ કહે છે, જીવતત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ, પુણ્યતત્ત્વ, પાપ-

તત્ત્વ, આશ્રવતત્ત્વ, સંવરતત્ત્વ, નિર્જરાતત્ત્વ, અધતત્ત્વ, અને મોક્ષતત્ત્વ, તેમાં એક જીવતત્ત્વમાં વિરૂદ્ધ ધર્મ ઘટાવે છે. જીવદ્રવ્ય દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે. પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. જીવદ્રવ્યમાં પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલ ભાવની અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ રહ્યું છે. અજીવદ્રવ્યના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ જીવદ્રવ્યમાં નથી માટે જીવદ્રવ્યમાં જીવદ્રવ્યનું નાસ્તિકપણું રહ્યું છે. જીવદ્રવ્ય ઉપાદેય છે. અજીવદ્રવ્ય ઉપાદેય નથી. માટે જીવદ્રવ્યમાં પોતાના સ્વરૂપનું ઉપાદેય અને પરની અપેક્ષાએ અનુપાદેયત્વ જાણવું. જીવદ્રવ્ય અભિલાષ્ય છે તેમજ અનભિલાષ્ય પણ છે જીવદ્રવ્ય ત્રણકાલમાં નિત્ય છે. ‘ગુણપર્યાયવત્ દ્રવ્યમ્’ ગુણપર્યાયવાળું હોય તે દ્રવ્ય જાણવું. ‘દ્રવ્યસ્ય નિત્યત્વાત્ સકલકાલભાવિત્વાત્ એકરૂપ’ દ્રવ્ય નિત્ય છે. ત્રણકાલમાં વર્તે છે. માટે એકરૂપ છે. પર્યાયનું લક્ષણ કહે છે.

પર્યેતિ ઉત્પત્તિં વિપત્તિંચ પ્રાપ્નોતિ સપર્યાયઃ

જે ઉત્પત્તિ અને નાશને પામે છે. તેને પર્યાય કહે છે. કહ્યું છે કે:-

શ્લોક.

અનાદિ નિધને દ્રવ્યે, સ્વપર્યાયાઃ પ્રતિક્ષણં,

ઉન્મજ્જંતિ નિમજ્જંતિ, જલકલ્લોલવજ્જલે ॥ ૧ ॥

અનાદિ અનંત ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય. જીવાસ્તિકાય અને ઉપચારથી કાલદ્રવ્ય છે. એ છ દ્રવ્યમાં સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. જેમ જલમાં કલ્લોલ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે તેમ દ્રવ્યમાં જાણવું તેમાં પર્યાયનું વિવેચન કરે છે.

પર્યાયોદ્વિધા સહભાવીચ ક્રમભાવી સહભાવી ગુણઃ ક્રમભાવીપર્યાયઃ યથાત્મનઃ સહભાવિનઃ પર્યાયા વિજ્ઞાન વ્યક્તિશક્ત્યાદયઃ ૧ ક્રમભાવિનઃ સુખદુઃસહર્ષશોકાદયઃ પર્યાયાઃ તસ્માદ્દ્રવ્ય

પર્યાયયોઃ સ્વરૂપભિન્નત્વાત્ વ્યવહારનયે ભિન્નાવેવ દ્રવ્યપર્યાયૌ
રાહોઃ શિરોવત્ કથંચિદ્ ભેદાભેદરૂપૌ ॥ નિશ્ચયનયેતુ ગુણગુણિ-
નોરભેદા દુપચારાભાવાત્સ્વતઃ સ્વરૂપસ્ય નિત્યત્વાદ્ દ્રવ્ય પર્યાયા
વભિન્નાવેવ ॥ યદુક્તં ।

આત્મૈવ દર્શનજ્ઞાન, ચારિત્રાણ્યથવાયતેઃ

યત્તદાત્મક એવૈષઃ, શરીરમધિતિષ્ઠતિ ॥ ૧ ॥

ક્ષીરે દધિ તિલે તૈલં, વન્હિરૂપલ કાષ્ઠયોઃ

દ્રવ્ય પર્યાયતા ભેદાભેદસ્તદ્વિભિન્નગદ્યતે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ પર્યાયના બે ભેદ છે. સહભાવી. અને ક્રમભાવી. સહભાવી પર્યાયને ગુણ કહે છે, ક્રમભાવી તે પર્યાયજ કહેવાય છે, જેમ સહભાવિ પર્યાયો આત્માના વિજ્ઞાન વ્યક્તિ શક્તિ વિગેરે જાણવા, અને તેમજ સંસારી જીવના સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, ક્રમભાવિપર્યાયો જાણવા. તે માટે દ્રવ્ય અને પર્યાય સ્વરૂપ ભિન્ન છે. તેથી વ્યવહારનયમાં દ્રવ્ય પર્યાય રાહુના શિરની પેઠે કંથચિત્ ભિન્ન કહેવાય છે, ભેદાભેદરૂપ છે. નિશ્ચયનયમાં ગુણ-ગુણિનો અભેદ છે. ઉપચારનો અભાવ છે. માટે દ્રવ્ય અને પર્યાય અભિન્ન કહેવાય છે, કહ્યું છે કે યતિનાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર તે આત્માજ છે. અને તે આત્મા શરીરમાં રહેયો છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર તે આત્મારૂપ છે. નિશ્ચયનયમાં આત્માથી ભિન્ન નથી. દૂધમાં દહી વ્યાપી રહેલું છે. તિલમાં તેલ રહ્યું છે. ચક્રમક પાષાણ અને અરિણકાષ્ઠમાં અગ્નિ વ્યાપી રહ્યો છે. તે કથંચિત્ ભેદાભેદપણે વર્તે છે. તેમ આત્મામાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ ગુણો ભેદાભેદપણે નયોની અપેક્ષાએ જાણવા, જીવદ્રવ્યમાં પર્યાયની અપેક્ષાએ ષટ્ગુણહાનિ વૃદ્ધિ સંભવે છે. ગુણનો સહભાવિ પર્યાયમાં સમાવેશ થાય છે તેથી ‘દ્રવ્યાર્થિક’ અને પર્યાયાર્થિક એ બે નયની સિદ્ધિ થાય છે. જીવ દ્રવ્યમાં અનંતગુણપર્યાય છે. જીવ દ્રવ્ય તે ઉપાદેય છે.

કાલઓળં જીવે ન કદાઈ આસી, ન કયાઈ ભવિસ્સઈ, જાવ-
ધુવેળંતણ, સાસણ, અરુણણ, અવ્વણ, અવદ્ધિણ, ણિચ્છે, ણથિથ પુણ સે
અંતી ભાવઓળં જીવે, અણંતા ણાણપજ્જવા, અણંતા દંસણ પજ્જવા,
અણંતા, ચારિત્ત પજ્જવા, અણંતા ગુરુલહુ પજ્જવા, અણંતા અગુરુ-
લહુ પજ્જવા.

દ્રવ્યક્ષેત્રથી જીવદ્રવ્ય સુગમ છે. કાલથી જીવદ્રવ્ય કદાપિ
થયું નથી. અને કદાપિ થશે નહિ. ધ્રુવ અચલરૂપ છે. ત્રણ
કાલમાં આત્મદ્રવ્ય એકરૂપ છે. કદાપિ થએલું નથી માટે આ-
ત્મદ્રવ્ય શાશ્વત છે. આત્મદ્રવ્ય અક્ષય છે. અર્થાત્ અવિનાશી
છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. અનંતગુણ છે, પણ તેમાંથી
એક પ્રદેશ વા એકગુણ પણ કદી નાશ પામ્યો નથી અને પા-
મશે નહિ માટે આત્મદ્રવ્ય અવ્યય છે. આત્મદ્રવ્ય અવસ્થિત
છે. નિત્ય છે. ભાવથી આત્મદ્રવ્યમાં અનંતજ્ઞાન પર્યાય છે,
તે જ્ઞાનપર્યાય છે તે જ્ઞાન વિશેષ છે. બુદ્ધિકૃત વિભાગ પરિચ્છેદ છે
આત્મદ્રવ્યમાં અનંતદર્શન પર્યાય છે, તેમજ અનંતચારિત્ર પર્યાય
છે તેમજ આત્મદ્રવ્યમાં અનંતગુરુ લઘુ પર્યાય છે.

ઔદારિકાદિ શરીરાણ્યાશ્રિત્ય । इतरेतु कर्मणानि द्रव्याणि
जीवस्वरूपं चाश्रित्येति भगवती शतक द्वितीय उद्देशः । गुरुलघुपर्यवाः
क्रियंतः घनोदधि १ घनवात २ तनवात ३ अन्यवात ४ आकाश ५
पृथिवी ६ सागर ७ वैक्रिय ८ तैजस शरीर ९ पुद्गल द्रव्य १०
द्रव्य कृष्ण लेश्या ११ द्रव्य शुक्ल लेश्या १२ औदारिक शरीर
१३ आहारक शरीर १४ काययोग १५ एते ॥

કે અગુરુ લઘવઃ પર્યાયાઃ આકાશ ૧ કાર્મણ શરીર ૨ ધર્મા-
સ્તિકાય ૩ અધર્માસ્તિકાય ૪ કાલ ૫ પુદ્ગલ ૬ જીવ ૭ સમય
૮ કર્મ ૯ ભાવલેશ્યા ૧૦ ભાવશુક્લ લેશ્યા ૧૧ દૃષ્ટિ ૧૨ જ્ઞાન
૧૩ અજ્ઞાન ૧૪ સંજ્ઞા ૧૫ કાર્મણ ૧૬ મનોયોમ ૧૭ વચનયોમ

૧૮ સાગારોવયોગા ૧૯ ઋમણચિત્ત ૨૦ અણાકારોવઓગ ૨૧
પરમાણુ ૨૨ અતીતાદ્વા અણાગતાદ્વા ૨૩ રાજપ્રશ્નિવૃત્તૌ સિદ્ધક્ષેત્ર
૨૪ જ્યોતિષ્ક વિમાનાદીનિ ૨૫ એતે અગુરુલઘવઃ મ. ૧ શ. ૩. ૧।

સંસારી જીવમાં ઔદારિકાદિ શરીર આશ્રયી અનંતગુરુ લઘુ
પર્યાય જાણવા, ઇતરતો કાર્મણાદિ દ્રવ્ય અને જીવસ્વરૂપ આશ્રી
કહે છે. ઘનોદધિ પ્રમુખ ગુરુ લઘુપર્યાય ગણાવ્યા છે. અને આકા-
શાદિ અગુરુ લઘુપર્યાય ગણ્યા છે. એનો વિશેષ ખુલાસો વિસ્તા-
રના ભયથી અત્ર લખ્યો નથી તેથી ગુરુમુખ સમજી લેવો. અના-
દિકાગથી આત્માની સાથે કર્મવર્ગણા લાગી છે તેથી આત્મા ચો-
રાશીલાખ જીવ્યોનિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. જ્યારે આત્મા મનને
જીતે છે ત્યારે રાગદ્વેષ શમવાથી કર્મનો સહેજે નાશ થાય છે.
માટે મનની ચંચલતાને રોકવી. મનની ચંચલતાથી શુદ્ધ સ્વરૂપનો
પ્રકાશ થતો નથી તે સંબંધી કહ્યું છે કે—

ગાથા—ચિત્તે વદ્ધે વદ્ધો, મુકે મુકોત્તિ નશ્વિય સંદેહો;

અપ્પા વિમલ સહાવો, મયલિજ્જે મયલિણ ચિત્તે ॥ ૧ ॥

મનથી બંધાતાં કર્મનો બંધ છે મનથી મૂકાતાં કર્મના બંધ
નથી મુક્ત થાય છે, આત્મા નિર્મલ સ્વભાવવાળો છે, પણ ચિ-
ત્તની મલીનતાથી મલીન બને છે માટે ચિત્તની મલીનતાનો નાશ
કરવો, આત્મ સન્મુખ મન થતાં સાંસારિક વાસનાઓનો નાશ
થાય છે, આત્મા અશુદ્ધ પરિણતિથી જ્યારે છૂટે છે ત્યારે તે પર-
માત્મા કહેવાય છે, મોહાદિભાવમાં પરિણમવું તે અશુદ્ધ પરિણતિ
કહેવાય છે. અને આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં પરિણમવું એ શુદ્ધ
પરિણામ કહેવાય છે. અત્ર કોઈ શંકા કરે છે. યથા:

અથ કેચન વદંતિ યદાત્મા અશુદ્ધત્વેન પરિણમતીત્યુલ્લેખેન
કથં નાત્મનોઽશુદ્ધ પરિણામોપ્યાત્મ સ્વભાવ ઇતિ તન્ન સ્વભાવસ્ય
પર્યાયઃ પરિણામો ન ભવતિ યદુક્તં ભગવત્યાં ૧૨ શતકે ૨ ઉદ્દેશે

ભવ સિદ્ધિયત્તળં મંતે કિંસભાવઓ પરિણામઓ જયંતી સભાવઓ નો પરિણામઓ ઇતદ્વૃત્તિઃ સભાવઓત્ત સ્વભાવતઃ પુદ્ગલનાં મૂર્તત્વવત્-પરિણામઓત્તિ-પરિણામેન અમૂતસ્યમવનેન પુરુષસ્ય તારુણ્યવત્ ઇતિ । એતેન સ્વભાવઃ જીવં સહચારિ અવિષ્વગ્ ભાવ સંબંધેન સર્વદાનુચ્ચાનરૂપઃ પરિણામસ્તુ પરમાણુ સંયોગજન્યોઽધ્યા નરૂપઃ પન્નવળાયાં પદે પરિણામોહ્યર્થાન્તર ગમનં તચ્ચસંયોગવિશષઃ સંયોગજન્યોપાધિઃ યથાનીરોપરિ બુદ્બુદઃ નીરપરિણામઃ કથં શુદ્ધ પરિણામઃ સ શુદ્ધસ્વભાવઃ ઇતિ સતુ કથનમાત્રં જીવસ્ય મવ્ય ત્વં સ્વભાવતઃ ન પરિણામતઃ ॥

કેટલાક કહે છે કે, જ્યારે આત્મા અશુદ્ધત્વ વડે પરિણમે છે એ ઉદ્ભવથી અશુદ્ધ પરિણામ એ આત્માનો સ્વભાવ કેમ ગણાય નહીં ? જ્ઞાની સમાધાન કરે છે કે એ શંકા યોગ્ય નથી. સ્વભાવનો પર્યાય પરિણામ હોતો નથી. ભગવતીના આરમા શત-કના ખીન્ન ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે, ભવસિદ્ધિત્વપણું ભગવાન્ શું સ્વ-ભાવથી હોય છે કે પરિણામથી ? ભગવાન્ કહે છે કે જયંતી સ્વભાવથી હોય છે. પરિણામથી નહીં. પુદ્ગલનો મૂર્તત્વ સ્વભાવ છે. તેની પેઠે. પરિણામ એટલે ન થએલાનું થવું. પુરૂષની તારૂ-ણ્યાવસ્થાની પેઠે. અત્ર જીવથી લિન્ન નહિ પડનાર સહચાર તે સ્વભાવ જાણવો સ્વભાવ અનુચ્ચાનરૂપ છે. અને પરિણામ ઉચ્ચાન રૂપ છે. જેમ પાણીમાં પરપોટા થાય છે તેમ અત્ર જાણવું. શુદ્ધ પરિણામ તે શુદ્ધ સ્વભાવ શી રીતે કહેવાય ? ત્યારે કહે છે કે, શુદ્ધ પરિણામ ત શુદ્ધ સ્વભાવ કહેવો એ તો કથન માત્ર છે. જીવનું ભવ્યપણું સ્વભાવથી છે. પરિણામથી નહીં, કર્મના સંબં-ધથી આત્મા પોતાની શુદ્ધ પરિણતિથી પરિણમતો નથી. અનંત જીવો જ્ઞાન પામી શુદ્ધ પરિણતિએ પરિણમીને સિદ્ધબુદ્ધ થયા. થાય છે. અને થશે. અત્ર કોઈ શંકા કરે છે કે, કર્મ અને આત્માનો ક્યારથી સંબંધ થયો. તે સંબંધી શંકા ઉઠાવી નીચે મુજબ વિકલ્પ કરે છે.

નનુ બંધોજીવકર્મણોઃસંયોગાભિપ્રેતઃસસ્વલ્વાદિમાનાદિરહિતો
 વાસ્યાદિતિકલ્પનાદ્વયં તન્ન યદ્યાદિમાનિતિપક્ષસ્તદાકિં પૂર્વમાત્મા
 પશ્ચાત્કર્મઅથપૂર્વકર્મ પશ્ચાદાત્મા ઉત યુગપત્ કર્માત્માનૌ સંપ્રસૂયે-
 તામિતિ ત્રયોવિકલ્પાસ્તત્રન તાવત્ પૂર્વમાત્મસંભૂતિઃ સંભાવ્યતે
 નિર્હેતુકત્વાત્ સ્વરવિષાણવત્ અકારણ પ્રસૂતસ્ય વા અકારણત એવો
 પરમઃસ્યાત્ અથાનાદિરેવાત્મા તથાપ્યકારણત્વાત્ નાસ્યકર્મણા
 યોગઃ ઉપપદ્યતેનભોવત્ અથાકારણેઽપિકર્મણા યોગઃસ્યાત્તર્હિસમુ-
 ક્તસ્યાપિસ્યાદિતિ અથાસાવાત્માનિત્યમુક્ત એવતર્હિ કિંમોક્ષજિજ્ઞા-
 સયા બંધાભાવેચ મુક્તવ્યપદેશાભાવ એવાકાશવદિતિ નાપિકર્મણઃ
 પ્રાક્પ્રસૂતિરિતિ દ્વિતીયો વિકલ્પઃ સંગચ્છતે કર્તુરભાવાત્ નચાક્રિ-
 યમાણસ્ય કર્મ વ્યપદેશોઽભિમતઃ અકારણપ્રસૂતેશ્ચાકારણતએવો
 પરમઃ સ્યાદિતિ યુગપદુત્પત્તિલક્ષણઃ તૃતીયપક્ષોઽપિ ન ક્ષમઃ અકા-
 રણાત્વાદેવ નચયુગપદુત્પત્તૌ સત્યામયંકર્તા કર્મેદમિતિ વ્યપદેશો
 યુક્તઃ સવ્યતરં ગોવિષાણવદિતિ અથાવિરહિતોજીવકર્મયોગ ઇતિ-
 પક્ષસ્તતશ્ચાનાદિત્વાદેવ નાત્મકર્મ વિયોગઃ સ્યાત્ યચ્ચાદિરહિત
 જીવકર્મયોગે અભિજ્ઞીયમાને અનાદિત્વાન્નાત્મકર્મવિયોગ ઇતિ તદ
 યુક્તં। અનાદિત્વેઽપિ સંયોગસ્ય વિયોગોપલબ્ધેઃ, જહ કાંચનોવલ
 સંજોગો, ણાદિસંતઙ્ગયાવિ, વોચ્છિજ્જ્ઞસોવાયં, તહજોગો જીવ ક-
 મ્માણં ॥૧ ॥ તથાનાદેઃ સંતાનવિનાશઃ દૃષ્ટો બીજાં કુરસંતાનવત્.

ગાથા.

અન્નયરમાણિવત્તિય, કજ્જવીયંકુરાણ જંવિહિયં,

તથ્થહુ સંતાણો, કુવ્વકુઢિ અંઢાઙ્ગાણંચ ॥ ૨ ॥

અનાદિ બંધસદ્ભાવેઽપિ ભવ્યાત્મનો મોક્ષોભવતીતિ ॥

જીવ અને કર્મનો સંયોગ સંબંધ છે. ત્યારે જીવ કર્મનો
 સંબંધ આદિવાણો છે કે અનાદિ છે? તત્ સંબંધી જીવ કર્મનો

સંબંધ આદિવાળો માનશે તો પ્રથમ આત્મા કે પશ્ચાત્ કર્મ ?
વા પ્રથમ કર્મ અને પછીથી 'આત્મા' અથવા આત્મા અને કર્મ
એ સાથે છે ? તેમાં પ્રથમ આત્મા થયો એમ તો છેજ નહીં.
કારણ કે તેમાં કોઈ હેતુ નથી. કેટલાક એમ કહે છે કે ઇશ્વરે
આત્માને બનાવ્યો પણ આ કહેવું સમજ વિનાનું છે. 'આત્મા
નિત્ય' છે તેથી કોઈનો બનાવ્યો તે બનતો નથી. આત્મા અરૂપી
છે. અરૂપી વસ્તુ આકાશની પેઠે કોઈની બનાવી બનતી નથી.
તે સંબંધી વિશેષ વર્ણન અમારા બનાવેલા આત્મપ્રકાશ ગ્રંથ-
માંથી જોઈ લેવું, વળી આત્માને અકારણ પ્રસૂત માનશે તો
'અકારણ' તેનો નાશ થશે. અનાદિ આત્મા માનીશું અને પશ્ચાત્
કર્મ લાગ્યાં એમ પક્ષ સ્વીકારતાં પણ આકાશની પેઠે આત્માને
પાછળથી કર્મ લાગવાનું કારણ સિદ્ધ થશે નહીં. અને અનાદિ
આત્માને કારણ વિના પણ જો કર્મ લાગે એમ માનવામાં આવે
તો સિદ્ધ પરમાત્માને પણ કારણ વિના કર્મ લાગશે. માટે તેમ
માનવું પણ યોગ્ય નથી કેટલાક લોકો કર્મ રહિત થએલો જીવ
મુક્તિમાંથી પાછો આવે છે એમ માને છે તે પણ યુક્તિયુક્ત
નથી. મુક્તિમાંથી પાછા આવવું એમ માનવું એ મિથ્યાત્વવચન
છે. કર્મવિના પણ જો ગમનાગમની ક્રિયા થતી હોય તો આકા-
શનું પણ ગમનાગમન થવું જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી તેથી
કર્મ રહીત એવા સિદ્ધજીવ પરમાત્માનો સંસારમાં અવતાર થતો
નથી. વેદાંતમાં પણ કહ્યું છે કે, 'ન તસ્ય પુનરાવૃત્તિઃ' મોક્ષમાં
ગયા બાદ આત્મા સંસારમાં પાછો આવતો નથી. અને તે જન્મ
જરા મરણનાં દુઃખને પામતો નથી.

આત્મા નિત્ય મુક્ત છે. એમ જો માનીએ તો મોક્ષની
જિજ્ઞાસા કરવાથી શો લાભ છે; આત્મા કોઈ વખત બંધાયો નથી
તો મોક્ષ થયો એમ કહેવું તે પણ અસત્ય ઠરે છે. આકાશની
પેઠે જેમ આકાશ કોઈ વખત બંધાતું નથી તો તેનો મોક્ષ
કહેવો તે પણ કલ્પના માત્ર ઠરે છે તેમ આત્મા પણ કર્મથી

બંધાએલો ન માનવામાં આવે તો મુક્ત આત્મા થયો એમ કહેવું તે ‘ આકાશ કુસુમ ’ ની પેઠે અસત્ય ઠરે છે. માટે નિત્ય મુક્ત ‘ આત્મા ’ પણ કહી શકાય નહીં. જે લોકો આત્માને નિત્યમુક્ત માને છે. અને આત્મામાં કોઈ જાતનો વિકાર થતો નથી એમ માને છે તેને પુછવાનું કે હે લગ્ન્યો, નિત્યમુક્ત આત્માને વિકારની ભ્રાંતિ પણ હોય નહીં ત્યારે તમે શા માટે લગ્ન્યો છો. શા માટે ધર્મ ક્રિયા કરો છો. પ્રથમથી મુક્ત છે તો શા માટે આત્માનું ધ્યાન ધરો છો. પ્રથમથી નિત્યમુક્ત આત્મા માનો છો તો શા માટે પુણ્ય પાપ માનો છો. નીતિનો માર્ગ પણ પાળવાથી નિત્યમુક્ત આત્માને શો લાભ થવાનો છે. નિત્યમુક્ત આત્માને ભ્રાંતિ પણ ક્યાંથી હોય.

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ, ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ

અહંકારવિમૂઢાત્મા, કર્તાહમિતિમન્યતે ॥ ૧ ॥

લગ્ન્યો વિચાર શો કે અહંકારથી મૂઢ થએલો આત્મા હું કર્તા છું એમ માને છે. વસ્તુતઃ પ્રકૃતિનાં કૃત્યો છે. લગ્ન્યો વિચારો કે પ્રકૃતિ સાકાર છે કે નિરાકાર છે ? જો સાકાર કહેશે તો સાકાર એવી પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ નિત્યમુક્ત નિરાકાર આત્મામાં પડી શકે નહીં. જો પ્રકૃતિને નિરાકાર માનવામાં આવે તો નિરાકાર એવી પ્રકૃતિનું આકાશની પેઠે પ્રતિબિંબ પડી શકે નહીં. જે નિરાકાર છે તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. વળી નિત્યમુક્ત આત્મામાં અહંકારનો વિકાર થાય તો અહંકારથી બંધાયો એમ થાય અને એમ થયું તો અહંકારથી છૂટેલો કહેવાય નહીં, તેથી ‘ નિત્ય ’ અને મુક્ત એ વિશેષણ વ્યર્થ ઠરે છે. જ્યાં સુધી અહંકારથી મૂઢ આત્મા છે ત્યાં સુધી મુક્ત નથી. અહંકાર પણ લાવ કર્મ છે તેથી આત્મા બંધાએલો છે. તેથી મુક્ત કહેવાય નહીં. એ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે, ‘ આત્મા નિત્યમુક્ત ’ કહેવાય નહીં. આત્મા કર્મની સાથે બંધાએલો છે એમ તો માન્યા વિના છૂટકો નથી.

કર્મ પહેલું અને પશ્ચાત્ આત્માનો સંબંધ થયો એમ

ખીજો વિકલ્પ પણ કરવો યોગ્ય નથી, કારણ કે કર્તા વિના કર્મ હોઈ શકે નહીં. પ્રથમ કર્તા અને કર્તાથી થાય તે કર્મ એમ સંભવે પણ કર્તાના અભાવથી પ્રથમ કર્મ એમ માની શકાય નહીં. અક્રિયમાણ કર્મની અકારણ ઉત્પત્તિ થાય તો અકારણ તેનો નાશ પણ થાય.

આત્મા અને કર્મએ બેનો સાથે સંબંધ થયો એમ તૃતીય વિકલ્પ પણ અકારણપણાથી સમર્થ નથી. આત્મા અને કર્મ એ બેની સાથે ઉત્પત્તિ થાય તો આત્મા કર્તા અને કર્મ એમ પણ વ્યવદેશ થઈ શકે નહીં. ગાયનાં બે શીંગડાં સાથે થયાં તેમાં એક કર્તા અને એક કર્મ એમ જેમ કહેવું ભૂલ ભરેલું છે તેમ આત્મા અને કર્મ બે સાથે ઉત્પન્ન થયાં એમ માનીએ તો કર્તા અને કર્મનો વ્યવહાર બૂઠો ઠરે છે. હવે એમ માનીશું કે, આત્મા અને કર્મએ બે અનાદિકાળથી સંબંધવાળાં છે એમ માનતાં પણ શંકા થાય છે કે, અનાદિકાળથી આત્માની સાથે કર્મ લાગ્યાં છે તો તેનો વિયોગ શી રીતે થઈ શકે, એ શંકાનું સમાધાન કરતા છતાં શ્રી તીર્થંકર લગવાનું કહે છે કે હે ભવ્ય, એવી શંકા કરવી યોગ્ય નથી. આત્માની સાથે અનાદિકાળથી કર્મ લાગ્યું છે. પણ પણ તેનો વિયોગ થઈ શકે છે. જેમ ખાણમાં સુવર્ણની સાથે મૃત્તિકા ભળેલી હોય છે. પણ તેનો વિયોગ જેમ સોની વિગેરે કરે છે, તેમ અનાદિકાળથી આત્માની સાથે લાગેલાં કર્મનો પણ જ્ઞાનદર્શન અને આરિત્રની આરાધનાથી વિયોગ થાય છે. તથા અનાદિકાળ ખીજ અને અંકુરની સંતતિ ચાલી આવે છે. તો પણ ખીજનો નાશ થયા બાદ અંકુરની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. તેમ અનાદિકાળથી આત્માની સાથે કર્મ લાગ્યું છે. પણ રાગદ્વેષનો નાશ થયા બાદ આત્માને કર્મ લાગતું નથી. અર્થાત્ કર્મની અશુદ્ધતા ટળવાથી આત્મા શુદ્ધ બને છે. અને શુદ્ધ થયા બાદ કર્મ લાગતું નથી. જેમ કુકડી અને તેનું ઇંડું. ઇંડામાંથી કુકડી અને કુકડીમાંથી ઇંડું એમ અનાદિકાળથી પરંપરા ચાલી આવે

છે. પ્રથમ કુકડી કહેવાતી નથી. કારણ કે ઇંડા વિના કુકડી હોય નહીં. તેમ પ્રથમ ઇંડુ હોય નહીં. કારણ કે કુકડી વિના ઇંડુ હોય નહીં. માટે કુકડી અને ઇંડાનો સંબંધ અનાદિકાળથી માનતાં કોઈ જાતનો દોષ આવતો નથી. કુકડી અને ઇંડાનો અનાદિકાળનો સંબંધ છે તો પણ ઇંડાનો નાશ થતાં પશ્ચાત્ કુકડી થતી નથી. તેમ આત્મા અનેક કર્મનો અનાદિકાળનો સંબંધ છે તો પણ કર્મનો વિયોગ કુકડીના ઇંડાના સંતાન વિયોગ પેઠે થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધ થયું કે અનાદિકાળથી આત્માની સાથે કર્મ લાગ્યું છે તો પણ ભવ્ય જીવ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધના કરી કર્મનો નાશ કરે છે. કર્મથી મુક્ત થએલ આત્મા સિદ્ધબુદ્ધ પરમાત્મા કહેવાય છે. આત્મા જે જે કર્મ કરે છે તેનું ફળ પણ પોતે ભોગવે છે. કેટલાક એમ માને છે કે—જીવ કર્મ કરે છે અને ઇશ્વર ન્યાય કરી કર્મફળ આપે છે. આ પણ જિનેન્દ્રની આશા નથી. જીવ કર્મ કરે છે અને તેનું પણ પોતે ભોગવે છે. ઇશ્વર કોઈ ન્યાય કરી ફળ આપતો નથી. કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

યઃ કર્તા કર્મ મેદાનાં, મોક્તા કર્મ ફલસ્યચ;

સંસર્તા પરિનિર્વાતા, સહ્યાત્મા નાન્યલક્ષણઃ ॥ ૧ ॥

આ શ્લોકથી ભવ્યો વિચારશે કે—આત્મા કર્મ કરે છે તેનું ફળ પણ આત્મા ભોગવે છે તે સંબંધી આત્મપ્રકાશ નામના અમારા ઇનાવેલા ગ્રન્થમાં વિશેષ વર્ણન છે.

કેટલાક એમ માને છે કે—ઇશ્વરે આ દુનયા ઇનાવી છે. પણ તે વાત સત્ય નથી. “જગત્” અનાદિકાળથી છે. એમ વેદાંત જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. “બ્રહ્મ સત્યં જગત્ મિથ્યા” આ શ્રુતિ કહે છે કે—બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત્ મિથ્યા છે તો મિથ્યા જગત્નો ઇનાવનાર ઇશ્વર પણ મિથ્યા ઠરે. જ્યારે સ્વપ્નવત્ જગત્ અસત્ માનવામાં આવે તો અસત્ વસ્તુ કે જે છેજ નહીં તેનો ઇનાવનાર ઇશ્વર શી રીતે સિદ્ધ ઠરે. માટે પક્ષ-

પાત બુદ્ધિ ત્યાગ કરીને લાંબો વિચારશે તો માલુમ પડશે કે-
પરમાત્મા જગત્ બનાવનાર નથી. એમ શ્રી તીર્થેશ્વર સર્વજ્ઞ ભગ-
વામની આજ્ઞા છે તે યથાર્થ છે. રાગદ્વેષ રહીત એવા સર્વજ્ઞ
ભગવાન અસત્ય કહે નહીં. જ્યાં સુધી સંસારી આત્મા કર્મ
સહિત છે ત્યાં સુધી તે કર્મના યોગે શરીરરૂપ જગત્નો બના-
વનાર માનવામાં આવે તો અશુદ્ધ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ સિદ્ધ
ઠરે છે. કારણ કે શરીર પણ જગત્ છે. અને તેનો કર્તા આત્મા
તે ઇશ્વર ગણાય છે. એમ અપેક્ષાએ સિદ્ધ ઠરે છે. શરીરરૂપ
જગત્ પણ કર્મનાયોગે અનાદિ કાળથી છે. પ્રોક્તેસર મણિભાઈ
નભુભાઈ પણ જગત્ અનાદિકાળથી છે. બ્રહ્મ પણ અનાદિ છે
એમ સિદ્ધાંતસારમાં એક ઠેકાણે કહે છે. શરીર જગત્ કરતાં
ચંદ્રરાજ લોક અને અલોક પણ જગત્ છે. ચંદ્રરાજલોક દ્ર-
વ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ શાશ્વત અને પર્યાયાર્થિક નયની અપે-
ક્ષાએ અશાશ્વત છે. લોકલોકરૂપ જગત્નો બનાવનાર કોઈ નથી.
લોકલોક અનાદિ અનંત છે, આ પ્રમાણે જિનેશ્વરની આજ્ઞા છે.
આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ સમજી શકે તો પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત
કરી શકે. માટે સમ્યક્ આત્મસ્વરૂપ સમજવું યોગ્ય છે. શુદ્ધાત્મ
સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે શુદ્ધાત્મ જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે શુદ્ધા-
ત્મ જ્ઞાનવડે શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. અને તેથી સત્ય
સુખની ખુમારી પ્રગટે છે. આત્માનું સમ્યક્ સ્વરૂપ સાતનય અને
સપ્ત ભંગીથી જણાય છે. પદ્મવ્યને જે સમ્યગ્ જાણે છે તેને આત્મ-
તત્ત્વની શ્રદ્ધા થાય છે, આત્મશક્તિયોના વિશ્વાસની જરૂર છે, ભવ્ય
જીવોએ આત્મતત્ત્વનું અવલંબન કરવું સારમાં સાર અને ગ્રાહ્યમાં ગ્રાહ્ય
આત્મતત્ત્વ છે. આત્મ શક્તિયોનો પ્રકાશ ધ્યાનથી થાય છે. આત્મ
જ્ઞાનથી સદાકાળ અન્તર્મુખવૃત્તિથી સ્વસ્વરૂપમાં રમણતા કરવી
તેને રાજયોગ અથવા સહજયોગ કહે છે. હઠયોગ દ્વારા રાજયો-
ગમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ,
પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિથી આત્માની પરમાત્મ

સ્થિતિ કરવી જોઈએ. આત્માની શક્તિયોના ચમત્કાર આત્મામાં રહે છે. પુદ્ગલની શક્તિયોના ચમત્કાર પુદ્ગલમાં રહે છે. આત્મ શક્તિયોની પરિપૂર્ણતાથી આત્મા પરમાત્મા બને છે. આત્મા પરમાત્મા થાય તેજ જગત્માં સારમાં સાર કૃત્ય છે. આત્માની શક્તિયો કોઈએ ખીલવી કે કેમ તે શરીર જોતાં માલુમ પડતું નથી. શ્રી વીરપ્રભુએ વ્યવહાર ચારિત્ર અને નિશ્ચય ચારિત્રની પ્રરૂપણા કર્મ ક્ષય કરવા માટે કરી છે. ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના પણ આત્માની સમ્યક્ આરાધના કરવા માટે કરી છે. ઉત્સર્ગ માર્ગ અને અપવાદ માર્ગની પ્રરૂપણા પણ આત્મ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે કરી છે અસંખ્ય યોગ પરમાત્મ સ્વરૂપ પામવામાં ઉપયોગી છે. અસંખ્યમાં પણ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની મુખ્યતા છે. જેમ જેમ આત્મા ઉચ્ચ ભાવનામાં ચઢતો જાય છે તેમ તેમ તે પરમાત્મ સન્મુખ જતો જાય છે. સ્વસ્વરૂપાવસ્થાન એ પરમાત્મ પ્રાપ્તિનો સરલ ઉપાય છે. હઠ, કઠાગ્રહ, ક્રિયા માર્ગની બાહ્ય ઉપાધિયોનાં લેહોની ખટપટમાં જે જન મુગ્ધાતા નથી અને પરમાત્મપણું આત્મામાં રહ્યું છે. એમ દૃઢ શ્રદ્ધાનથી જેઓ માને છે તેઓ રાત્રીમાં કે દીવસમાં જંગલમાં કે ગામમાં હોવા છતાં પરમાત્માની પૂર્ણ કલાઓને અંશે અંશે પ્રગટાવતા જાય છે. પરમાત્મત્વ બાહ્યચક્ષુથી દેખાતું નથી. પરમાત્મત્વ જ્ઞાનથી પરખાય છે. સૂર્યનું એક કિરણ પણ સૂર્યનું છે તેમ પરમાત્મદશાનું જ્ઞાન તે પણ પરમાત્મપણું છે. જિન આગમ સિદ્ધાન્તોના સાત નયોની શૈલીથી આત્મા અપેક્ષાએ ઉચ્ચભાવનો અધિકારી થાય છે. અને નયોની અપેક્ષાએ તે પરમાત્મા કહેવાય છે. અન્તર્દૃષ્ટિ, પરમાત્મપણું પ્રગટાવે છે. અન્તર દૃષ્ટિનું અપૂર્વ સામર્થ્ય છે. અન્તર દૃષ્ટિ અનન્ત શક્તિને ખીલવે છે. સ્થિર ઉપયોગમાં વીર્યની પ્રેરણા સ્કુરણ થાય છે તેમ તેમ આત્મા અપૂર્વ સ્વરૂપ અનુભવતો જાય છે. પરોક્ષ જ્ઞાનથી પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે શુદ્ધ રમણતામાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ, મેં અમુક શક્તિ પ્રાપ્ત કરી વા હું અમુક ગુણધર્મોમાં

આવ્યો કે નહીં તે તરફની ચિંતા ન કરતાં શુદ્ધ રમણતાના નિર્ભય આનંદમાં લીન થવું જોઈએ, શુદ્ધ રમણતા ગુણઠાણના શિખરે અને ચૌદ ગુણસ્થાનકની પેલીપાર કરશે. ધ્યાનમાં હું ક્યાં સુધી ચઢ્યો. હું ક્યાં ગુણઠાણે છું એમ જોવાની જરૂર નથી. ધ્યાન કરતાં કરતાં મારા કર્મની કેટલી પ્રકૃતિયો ખરી અને કેટલી બાકી રહી એમ વિચારવાની જરૂર નથી, ધ્યાનથી શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરું છું. મારા શુદ્ધસ્વરૂપમાં હું છું. તેવા શુદ્ધ વિચારોમાં સ્થિરતા કરવી જોઈએ વીર્યના પ્રાબલ્યથી લબ્ય આત્મામાં વાયુ રહિત દીપક જ્યોતિની પેઠે સ્થિર થાય છે. તે પોતાની જગતી જ્યોતિનાં દર્શન કરી શકે છે. કેટલાક લોકો આત્માના આનંદની ખુમારીનો સ્વાદ ચાખી દુનિયાની ખટપટ છોડી દેઈ એકાંત વાસ સેવે છે. શ્રી આનંદધનજી અને શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજે સાધુના વેષમાં એકાંત વાસ ધણે સેવ્યો હતો તેનું કારણ આત્મપ્રભુની એકાંત વાસમાં સારી સેવના થતી હતી તેજ હતું. નિંદા, વિકથા, વેર વિગેરે દોષોનો નાશ થવાથી લબ્ય જીવ આત્માની ઉચ્ચ કોટીપર આવી શકે છે. પુદ્ગલની મમતા પરભાવ દૂર કરીને આત્મદૃષ્ટિથી વર્તવું જોઈએ. આત્મ વર્તનથી સદાવર્તવું જોઈએ, અમુક આવો અમુક ખોટો છે. અમુકનામાં કંઈ નથી. ઇત્યાદિ પર વાતો દૂર કરીને આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી જોઈએ. આત્મા પરમાત્મા છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધાથી ઉચ્ચ ભાવના ભાવવી જોઈએ. નિષ્કામ ભક્તિથી આત્માના અનંતગુણોમાં લીનતા કરવી જોઈએ. બાહ્યનાં ગમન, ભક્ષણ, આદિ કૃત્ય કરતાં પણ અન્તર્દૃષ્ટિ ધારણ કરવી જોઈએ. સાક્ષીબન આજ્ઞાઓનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ. ઉપશમાદિ ભાવથી ક્ષાયિક ભાવની સિદ્ધિ કરવી જોઈએ. જે લબ્યજીવો અહંમત્વનાં મૂળ બાળી સ્વરૂપ ભાવનાથી સ્વસ્વભાવમાં વર્તે છે. તેઓ અલ્પભાવમાં યથાર્થ પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ જેમ જીવ જ્ઞાનની વિશેષતા પ્રાપ્ત કરે છે તેમ તેમ ધ્યાનની વિશેષતા પ્રાપ્ત કરે

છે. બાહ્ય વસ્તુઓની ખટપટમાં નહીં પડતાં ઉદાસીન ભાવથી ઉત્સાહ દ્વારા આત્માના શુદ્ધસ્વભાવમાં રમણતા કરવી જોઈએ. અન્તર ત્રાટક દ્વારા નિષ્કામ ભક્તિથી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણતા કરવાથી દેવતાઓ ઈન્દ્ર પણ વશમાં થાય છે. જ્ઞાનના તીક્ષ્ણ ઉપયોગમાં સ્થિરતા ધારણ કરવાથી વીર્ય શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. મનયોગની સ્થિરતા થવાથી આત્મવીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે અને તેમ તેમ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો પ્રકાશ વૃદ્ધિ પામે છે. પુદ્ગલના વર્ણ ગંધરસ સ્પર્શમાં હું અંશમાત્ર પણ નથી. પુદ્ગલના સ્કંધોથી બનેલા શરીર ઢગલામાં આત્મજ્યોતિરૂપે હું વ્યાપી રહ્યો છું. ધૂળના ઢગલામાં જેમ ખાંડ વેરાણી હોય છે તેને કીડીઓ વેંણી ખાય છે. તેમ શરીરરૂપી ઢગલામાં અસંખ્ય પ્રદેશોથી આત્મા વ્યાપી રહ્યો છે તેને ધ્યાનીપુરૂષો જિનેન્દ્ર ભગવાનની વાણી થી પ્રાપ્ત કરે છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો મનોયોગની ચંચલતાથી પરિસ્પંદ ક્રિયાવાળા રહે છે. જ્યારે મનોયોગની સ્થિરતા થાય છે. ત્યારે આત્માના પ્રદેશોની પરિસ્પંદ ક્રિયા વિરામ પામે છે. મનના વિકલ્પ સંકલ્પ રાગદ્વેષયોગે ઉઠે છે તેનો લય કરવો જોઈએ. આવી આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં સ્થિર થનાર મનુષ્ય બાહ્યમાં આનંદ માનતો નથી. તેને બાહ્યમાં રમવું સારૂ લાગતું નથી. પ્રારબ્ધયોગે બાહ્યની ક્રિયાઓ કરે છે તો પણ તેમાં અહં અને મમત્વથી બંધાતો નથી. જે જે ઠેકાણેથી અજ્ઞાનિયો બંધાય છે તે તે ઠેકાણેથી જ્ઞાનિયો છૂટે છે. જિનેન્દ્ર ભગવાનનાં સૂત્રો જાણ્યા અનુભવ્યા વિના સમ્યક્ અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાન શિવાય આત્મા સત્ય સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. અધ્યાત્મ જ્ઞાનવિના સત્ય શાંતિની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. મોહાદિકે ભાવની ચંચલતાનો નાશ અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી થાય છે. ભવ્ય જીવોએ સત્તા, લક્ષ્મી આદિથી નહિ મુંઝાતાં સારમાં સાર એવું અધ્યાત્મજ્ઞાન વર્તન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. બાહ્ય ક્રિયાઓની મારામારીના દુરાગ્રહમાં નહિ પડતાં યથાયોગ્ય વ્યવહાર ક્રિયા.

ઓતું અવલંબન કરી શુદ્ધોપયોગમાં રહેવું. સર્વ જીવોને શુદ્ધોપયોગ મુક્તિનો એક માર્ગ છે. પત્રરસેદે સિદ્ધ થનાર પણ શુદ્ધોપયોગવિના સિદ્ધ થતા નથી. શુદ્ધોપયોગ માટે વ્યવહારનયનું અવલંબન કરવું કારણ કે વ્યવહારનયથી સ્વપર ઉપકાર અને ચતુર્વિધ સંઘ નિર્મલ રહે છે, નિશ્ચયનયથી આત્માની ખરેખરી શુદ્ધિ થાય છે. એમ પ્રત્યેક જિનેન્દ્ર ભગવાનની આજ્ઞાઓ વિચારવી તે ‘આજ્ઞાવિચયધ્યાન’ જાણવું. ધર્મ ધ્યાનનો ‘અપાય વિચય’ નામનો ખીજો પાયો છે, અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મ તે અપાય છે, રાગદ્વેષથી જીવ ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં વારંવાર ભ્રમણ કરે છે. જગત્માં સર્વ જીવો રાગદ્વેષના વશમાં પડ્યા છે. રાગ દ્વેષનો નાશ કરનારા જીવો અદ્ય હોય છે. ઇષ્ટ વસ્તુપર રાગ અને અનિષ્ટ વસ્તુપર દ્વેષ થાય છે, મનમાં કોઈ વસ્તુ ઇષ્ટ જાણાય છે તો તે ઉપર રાગ થાય છે અને તે વસ્તુ કારણ પ્રસંગે અનિષ્ટ જાણાય છે તો તે ઉપર દ્વેષ થાય છે. અનિષ્ટ વસ્તુ પર પણ ઇષ્ટ બુદ્ધિ થવાથી રાગ થાય છે. જગત્માં કોઈ વસ્તુપર કોઈને રાગ હોય છે તો તે વસ્તુપર અન્યને દ્વેષ હોય છે. અને કોઈને કોઈ વસ્તુ ઉપર દ્વેષ હોય છે તો તે વસ્તુ પર અન્યને રાગ હોય છે. ઇષ્ટબુદ્ધિ અનિષ્ટ બુદ્ધિથી જીવ રાગ દ્વેષ કરી મહા દુઃખી થાય છે, શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાને નિર્ણય કર્યો છે કે, પુદ્ગલ વસ્તુપર થતો ઇષ્ટભાવ અને અનિષ્ટભાવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. જ્યારે પુદ્ગલ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે ત્યારે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપર ઇષ્ટબુદ્ધિ ધારણ કરવી તે અવિવેકજ ગણાય, તેમ જ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પોતે દુઃખ આપવા સમર્થ નથી તેથી તે વસ્તુઓ ઉપર દ્વેષ કરવો તે પણ અયોગ્ય ગણાય, દાખલા તરીકે અક્રીણ, સોમલ ત્રિગેરે વિષ છે તે કોઈકને ઇષ્ટ પણ દવા વિગેરેથી લાગે છે. અને કોઈકના પ્રાણ જાય તેથી તેને અનિષ્ટ પણ લાગે છે. પણ વસ્તુતઃ જોઈએ તો તેના ઉપર ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ બુદ્ધિની કલ્પના કરવી તે વ્યર્થ છે, તેમજ કોઈને લાડુ ઇષ્ટ

લાગે છે તો કોઈને લાડુ અનિષ્ટ લાગે છે. તેથી લાડુ ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ નથી. તેમજ મનુષ્યને વિષ્ટા ખરાબ લાગે છે અને તેજ વિષ્ટા ભૂંડ ગધેડાંને સારી લાગે છે માટે તેથી વિષ્ટા ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ ગણાતી નથી કોઈને મરવું ઇષ્ટ લાગે ત્યારે અન્યને અનિષ્ટ લાગે છે તેથી મરવું ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ નથી. ઉપયોગ કરનારની બુદ્ધિમાં ઇષ્ટપણું અને અનિષ્ટપણું કલ્પાએલું છે અને તે ઇષ્ટપણું અને અનિષ્ટપણું પણ કારણ પામી ફેરે છે, માટે તે પણ સત્ય નથી. માટે રાગદ્વેષ કરવો યોગ્ય ઠરતો નથી. જે ઢબુડી પર નાના બાળકને રાગ હોતો તે મોટો થઈ સ્ત્રી પરણે છે ત્યારે ઢબુડી ઉપર રાગ રહેતો નથી. માટે રાગ ક્ષણિક છે. રાગ અને દ્વેષ, આત્માનો ધર્મ નથી. આત્માનો ધર્મ-જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્ર છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર તેજ મોક્ષ માર્ગ છે. તેમાં હરકત કરનાર રાગ અને દ્વેષ છે. જગત્માં જડ વસ્તુઓ સદાકાળ એક રૂપે રહેતી નથી. સગરમાં જે પદાર્થો દેખાય છે તે પદાર્થો મધ્યાન્હ કાલમાં અન્યરૂપે દેખાય છે. સૂર્યાસ્ત સમયે અન્યરૂપે દેખાય છે. તેથી જગત્ના પદાર્થો ઉપર રાગથી અહ' અને મમત્વ ધારણ કરવું યોગ્ય નથી. ક્ષણિક પદાર્થો આત્માના થયા નથી અને થવાના નથી. આત્મા રાગદ્વેષયોગે પરપદાર્થને સારા ખોટા માની મોટી ભૂલ કરે છે. કોઈ મનુષ્યને શીતરૂતમાં તાપ સારો લાગે છે તેજ મનુષ્યને ઉષ્ણરૂતનો તાપ અરૂચિકર લાગે છે. પોતાના શરીરને સુખ દુઃખના હેતુભૂત પદાર્થોમાં આત્મા રાગ અને દ્વેષ ધારણ કરે છે. આત્મા રાગદ્વેષ ધારણ ન કરે તો પણ તેનાથી શાંતિમાં રહી શકાય છે. અને આત્માનો આનંદ ભોગવી શકાય છે તો શા માટે રાગદ્વેષ કરવો જોઈએ. રાગદ્વેષ કરવાથી આત્માની ઉચ્ચસ્થિતિ થતી નથી. રાગ અને દ્વેષથી મનુષ્ય અનેક વિકલ્પ સંકલ્પ કરે છે. અને જ્યારે રાગદ્વેષનો નાશ થાય છે ત્યારે વિકલ્પ સંકલ્પ ટળી જાય છે. રાગ વિના ગમના ગમન થઈ શકે છે. રાગ વિના આત્મા રહી શકે છે. રાગ

વિના નવીન કર્મ બાંધતો નથી માટે રાગ કરવો યોગ્ય નથી. આત્મા રાગદ્વેષની જંગલમાં પડીને જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ગુણોને ખીલવી શકતો નથી. ક્ષણિક જડ વસ્તુઓમાં રાગ કરવો યોગ્ય નથી તેમ દ્વેષ કરવો પણ યોગ્ય નથી. પણ સમભાવથી આત્માના ઉપયોગમાં રહેવું યોગ્ય છે. આત્માવિના અન્ય વસ્તુઓ આત્માની નથી ત્યારે તે અન્ય વસ્તુઓ માટે કપટ કરવું. હિંસા કરવી, અસત્ય વદવું. ચોરી કરવી, મૂઠા કરવી. વિશ્વાસ ઘાત કરવો, આદિ દુર્ગુણો સેવવા યોગ્ય નથી. આત્માની સાથે કોઈ વસ્તુ આવનાર નથી ત્યારે તે વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે નાહક કેમ રાગ ધારણ કરવો. ક્ષણિક વસ્તુઓમાં હું અને મારાપણાની બુદ્ધિ ઉઠાવી લેતાં આત્મા રાગ અને દ્વેષથી બંધાતો નથી. પરવસ્તુમાં ઇષ્ટ કલ્પના અને અનિષ્ટ કલ્પના કરી હર્ષ શોક મોહમાયા ધાન્ય કરવાથી આત્મા અજ્ઞાનથી પોતે સંસારમાં બંધાય છે. પણ જડ વસ્તુઓ આત્મા ને સ્વયમેવ પકડી રાખવા સમર્થ નથી. જેમ કોઈ મનુષ્ય અજ્ઞાનથી સર્પને પકડવા ગયો તો પોતે દુઃખ પામ્યો તેમ આત્માજ મોહનાયોગે પરવસ્તુને પોતાની માની દુઃખ પામે છે. સંસારમાં સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, કુંડુંબને મારાં માનવાથી જીવ રાગથી દુઃખ પામે છે. અને જો મારાપણાની બુદ્ધિ પરિહરે તો દુઃખ ટળી જાય, જ્યારે આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના ઉપયોગથી ચૂકે છે ત્યારે તે રાગ દ્વેષરૂપ અપાયમાં ફસે છે. પણ જ્યારે આત્મા સુશુદ્ધસંગતિ પામે છે ત્યારે તેને રાગદ્વેષ પીડતા નથી. સંસારમાં ક્ષણે ક્ષણે રાગદ્વેષ થવાના પ્રસંગો આવી પડે છે, તેવા પ્રસંગે જ્ઞાની પુરૂષ સ્વાર્થ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને આત્માનો શુદ્ધ ધર્મરૂપ પરમાર્થ આગળ કરીને રાગદ્વેષની સામે ઉભો રહી ચુદ્ધ કરે છે. અને તે આત્માના પરાક્રમથી વિજય મેળવે છે. અનંત જીવો રાગદ્વેષને જીતી મુક્તિમાં ગયા. અનંત જશે અને જાય છે. રાગદ્વેષની સામે તોપોથી, ભાલાથી, વા તરવારોથી વા, મુદ્દામુદ્દિ ચુદ્ધથી લડવાનું નથી પણ રાગદ્વેષની સામે તો મૈત્રીઆદિ ભાવનાથી

લડવાનું છે. જ્યારે કોઈ વસ્તુ પર રાગ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો કે તુરત સમજી લેઈ તે વખતે તુરત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ પૂર્ણ જોસથી ચિંતવવું. ખરા અંતઃકરણથી વૈરાગ્ય સ્વરૂપ ચિંતવવાથી રાગનો વેગ શમી જશે. કોઈ એક મનુષ્યને સ્ત્રી ઉપર વિશેષ રાગ ધારણ કરતો હતો. ખુબસુરત સ્ત્રીને દેખી તેના મનમાં રાગ પ્રગટતો હતો. અને તેથી તે કામથી પીડાતો હતો એક દીવસ એક મુનિરાજ પાસે તે ગયો. મુનીશ્વરને પોતાની હકીકત જણાવી અને પુછ્યું કે હે સદ્ગુરુ, મને એવો ઉપાય બતાવો કે જેથી મને સ્ત્રી ઉપર થતો રાગ અટકે, મુનિરાજે કહ્યું જ્યારે સ્ત્રી દેખી તને રાગ થવા આવે કે તુરત સ્ત્રીના અવયવોની મલીનતા ક્ષણિકતા, ચિંતવવી, ભોગની અસારતા પૂર્ણ વૈરાગ્યના ભરપૂર વેગથી ચિંતવવી, એમ કરીશ તો તારૂં મન વૈરાગી બનશે અને તેથી સ્ત્રીના ઉપર થતો રાગ પ્રતિદિન ઃકમી થતો જશે. અને પૂર્ણ વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન બળથી રાગ અંતે નાશ પામશે. પેલા મનુષ્યે મુનિરાજના કહેલા વિચારો અમલમાં મૂક્યા. તેથી તે વૈરાગ્ય બળથી અભ્યાસ યોગે વિજયી બન્યો. માટે મનુષ્યોએ ઉપયોગમાં રાખવું કે, જે જે દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થાય. તેના પ્રતિપક્ષી સદ્ગુણોની ભાવના કરવી. એક મનુષ્યને વારંવાર કાર્ય પ્રસંગે ક્રોધ થયા વિના રહેતો નહોતો. તેથી તે જગત્માં મિત્ર વગરનો થઈ પડ્યો હતો. એક વખત તેને કોઈ મુનિરાજ મળ્યા. ત્યારે તેણે મુનિરાજને વંદન કરી કહ્યું કે, હે મુનિવર્ય આપ ભાવ વૈદ્ય છો. આપશ્રી તરો છો અને અન્યને તારો છો. આપનું જીવન સફળ છે. આપને એક ઉપાય પુછું છું તે કૃપા કરીને જણાવશો. મને સ્ત્રીના ઉપર વાંક પડતાં ક્રોધ બહું થાય છે. તેમજ પુત્રના ઉપર પણ મારા કહ્યા પ્રમાણે આલતો નથી તેથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ મારા કહ્યા પ્રમાણે નોકરો કામ કરતા નથી તેથી નોકરો ઉપર તપી જાઉં છું. કોઈ મને કોપી કહે છે તો તેના ઉપર પણ તપી જાઉં છું. સહેજ વાતમાં મિત્રો પર તપી જાઉં

છું તેથી મિત્રો પણ દુશ્મન બન્યા છે. માળાપના ઉપર પણ કોઈ વખત ગુસ્સો કરે છું. દેરાસરમાં જાઉં છું તો ત્યાં પણ કોઈની સાથે લડી પડું છું, માલીને ઠપકો આપતાં તે સામું બોલે છે તો તેના ઉપર પણ ધગધગી જાઉં છું, તેથી ઉલટું દેરાસરમાં પાપને બાંધું છું. વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાઉં છું તો કોઈ બેસવા માટે સ્થાન ન આપે તો તેના ઉપર પણ તપી જાઉં છું, કોઈ વખત તો હિંત શિક્ષા આપતાં મુનિરાજ ઉપર પણ તપી જાઉં છું. વ્યાપાર કરતાં પણ અન્યની સાથે તણું છું. તપશ્ચર્યા કરીને પણ ક્રોધ વારંવાર કરે છું. વિશેષ શું કહું હે મુનિરાજ જેમ સર્પને રહેવાનું સ્થાન રાફડો છે તેમ ક્રોધરૂપ સર્પને રહેવાનું સ્થાન માફ મન બન્યું છે. માટે રામભાણુ જેવો એવો સારો ઉપાય બતાવો કે જેથી મને થતો ક્રોધ શમી જાય, આપ જ્ઞાની છો. લાગો દુર્ગુણોરૂપ રોગોને નાશ કરવાને અનેક ઔષધિયોની દવા રાખો છો તો મારી પણ દવા કરશો. આ પ્રમાણે તે લબ્ય જીવની વિનતી સાંભળીને મુનિરાજે વિચાર કરીને કહ્યું કે હે લબ્ય જીવ હું કહું તે સાંભળ અને તે બરાબર સમજી તે પ્રમાણે ખરા અંતઃકરણ પૂર્વક સદાચરણ રાખ. હે લબ્ય તું સંસારમાં રહ્યો છે. સંસારમાં જલમાં કમલ જેમ ન્યાડું રહે છે તેમ વર્તવાનું છે. સંસારમાં કોઈને પુણ્યયોગે સારી સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય છે અને કોઈને નકારી સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે જ્યારે સ્ત્રીની ભૂલ આવે ત્યારે તેના ઉપર પૂર્ણ બેસથી ક્ષમા ચિંતવવી. તેને કંઈ ગુન્હો કર્યો નથી. તેમાં કર્મનો દોષ છે. સ્ત્રીનો દોષ નથી. એમ ભાવના કરવી. સ્ત્રીનો આત્મા મારા આત્મા સમાન છે તેથી તેના ઉપર ક્રોધ થાય જ નહીં એમ પૂર્ણ બેસથી ભાવના ઘણા વખત સુધી લાબ્યા કરવી. ક્રોધનો જુસ્સો જેટલા પ્રમાણમાં હોય તેટલા પ્રમાણમાં ક્ષમાની ભાવના તેજ વખતે પૂર્ણ બેસથી કરવી. જેમ જેટલા પ્રમાણમાં અગ્નિ બળતો હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં જો પાણી ફેડવામાં આવે તો અગ્નિ શાંત

થઈ જાય છે, તેમ જેટલા પ્રમાણમાં ક્રોધનો જુસ્સો પ્રગટયો હોય તેથી અધિક ક્ષમાની લાવનાનો વેગ રાખવાથી થતો ક્રોધ શાંત થઈ જાય છે. સ્ત્રીના ઉપર ક્રોધ થતાંની પહેલાં તુર્ત તેનો વાંક નથી. કર્મનો વાંક છે ઇત્યાદિ વાક્યોથી ક્ષમાની લાવના લાવવી. તેમજ પુત્રો પણ કંઈ ગુન્હો કરે વા સામું બોલે તો તે પ્રસંગે ક્રોધના પ્રસંગે વિચારવું કે હે ચેતન, પુત્રો ઉપર ક્રોધ કરવાથી પુત્રો કંઈ સાત્ત થવાના નથી. તેમજ ક્રોધ કરવાથી મારા સામું તે બોલ્યા વિના રહેવાના નથી. પુત્રો સમજતા નથી તેથી અજ્ઞાનદોષથી તે ક્ષમાને પાત્ર છે. પ્રસંગ આવતાં યુક્તિ સહ મીઠા વગ્નનોથી તેમને બોધ દેવો યોગ્ય છે. અગર તેમનું જેવું કર્મ, મારે તો તેમનું ભલું ચિતવવું આવી ઉચ્ચ લાવના રાખતાં ક્રોધ થતો અટકશે. જેમ જેમ ક્રોધ થાય તેમ તેમ ક્ષમાના વિચારોને પૂર્ણ જોસથી હૃદયમાં તે તે પ્રસંગે પ્રગટાવવાથી પુત્રો ઉપર થતો ક્રોધ શમી જશે. અને પુત્રો પણ પ્રસંગ પામી સુધરતા જશે. સાપની પેઠે સાપેક્ષબુદ્ધિથી કુંકવાડો રાખવાનું તો એકાંતે નિષેધ્યું સમજાતું નથી. તેમજ હે ભવ્ય, જ્યારે તને નોકરો ઉપર પણ ક્રોધનો આવેશ આવે ત્યારે ક્ષમાની લાવના જોસની લાવજે. નોકરો અદ્વય છે તેથી તે દયાને તથા હિતશિક્ષાને પાત્ર છે. નોકરો પર જુસ્સો કરવાથી મારા આત્માની હિંસા થાય છે. કારણ કે ક્રોધ કરવાથી આત્માના ગુણોનો નાશ થાય છે. અને નોકરોના મનમાં પણ ક્રોધ થવાથી તેમના આત્માની હિંસા થશે. અને તેથી સ્વ પર કદ્યાણ થતું નથી. માટે નોકરો પર ક્રોધ પ્રસંગે ક્ષમાની લાવના કરવી. ક્ષમાની વિચારોથી હૃદય ઉભરાઈ જવાથી ક્રોધને હૃદયમાં રહેવાનું સ્થાન મળશે નહીં. અને તેમ પ્રતિદિન કરવાથી હે ભવ્ય તું ક્રોધના જુસ્સાને શાંત કરી શકીશ. ક્ષમાનું આરિત્ર નોકરો પ્રતિ ક્રોધ પ્રસંગે વારંવાર ધારણ કરવું. તેમજ હે ભવ્ય, તને કોઈ ક્રોધી કહે તો તે કહેનાર ઉપર ક્રોધના બદલે ક્ષમાની દૃષ્ટિથી જોજે. ક્રોધી છે એમ તને કહ્યું તો તેના વાક્યોમાંથી સાર ગ્રહણ

કરજે. જો તું ક્રોધી હોય તો તેને હિતવક્તા માની ક્રોધ ટાળવા પ્રયત્ન કરજે. અને જો તું ક્રોધ ન કરતો હોય તો ક્રોધી કરનાર ઉપર ક્ષમાદૃષ્ટિથી જોજે. દોષી જીવો ક્ષમાને પાત્ર છે એ મહા વાક્યરૂપ ક્ષમા મંત્રનું પ્રસંગે ધ્યાન કરજે. કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

ક્ષમા સ્વદગ્ધં કરે यस્ય, દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ;
અતૃણેપતિતો વન્હિઃ સ્વયમેવોપશામ્યતિ.

ક્ષમારૂપ તરવાર જેના હાથમાં છે તેને દુર્જન શું કરશે ? તૃણ વિનાના સ્થાનમાં પડેલો અગ્નિ પોતાની મેળે શાંત થઈ જાય છે. ક્ષમારૂપ સરોવરમાં જે લબ્ધ ઝીલે છે તેને ક્રોધરૂપ તાપ લાગતો નથી. ક્ષમારૂપ મિત્ર જેની પાસે છે તેની આખી દુનિયા મિત્ર છે. ક્ષમારૂપ મંત્રનું જે ધ્યાન ધરે છે તે સર્વને વશ કરી શકે છે. ક્ષમારૂપ દેવતાનું જે આરાધન કરે છે તેને ક્રોધનો ભય રહેતો નથી. હે લબ્ધ મિત્રોપર તને ગુસ્સો થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે મિત્રોના ગુન્હાને વિસારી દેજે. મિત્રોનાં સારાં આચરણ સ્મરજે. મિત્રોએ ગુન્હો કર્યો તેમાં અજ્ઞાન જ કારણ છે. માટે મિત્રોપર દોષ કરવો યોગ્ય નથી. એમ ક્ષમાની ભાવના પૂર્ણ જોરથી કરજે. અને વિચારજે કે—

देखे सो चेतन नहीं, चेतन नहि देखाय;

रोष तोष किशस्युं करे, आप हि आप बुजाय. ॥ १ ॥

આ શ્લોકનું તે પ્રસંગે પૂર્ણ વેગથી મનન કરજે, ક્રોધના પ્રસંગે કહેલો ઉપદેશ ખરા અંતઃકરણથી અમલમાં મૂકજે, હે લબ્ધ માળાપના ઉપર ક્રોધ કરવો એ મોટું પાપ છે. જનનીએ બાલપણમાં જે જે ઉપકારો કર્યા છે તેનો ઉપકાર કદી વળે તેમ નથી. નવ માસ પેટમાં રાખી તારૂં પોષણ કર્યું છે, તેનો ઉપકાર બોધિ બીજની પ્રાપ્તિ કરાવ્યા વિના વળી શકે તેમ નથી. પિતાનો ઉપકાર પણ તેવો છે તેથી ગમે તેવા અન્યાયના પ્રસંગે

પણ ક્રોધ કરવો યુક્ત નથી. જે સમયે માળાપ ઉપર ક્રોધ થવાનો ગમે તેવા કારણ પ્રસંગથી આવે ત્યારે સર્વ બાબત ભૂલી જઈને માળાપના ઉપકાર ઉપર જ લક્ષ્ય દેઈને વિચારવું કે તેમનો હું દાસ છું. તેમના ઉપકારનો બદલો વાળવા અસમર્થ છું. ગમે તે રીતે પણ તેમનું લલ્લું થાઓ. એમ પૂર્ણજોસથી ઉપકાર આદિની ભાવના ભાવવી. ખરા અંતઃકરણથી આ ઉપાય અમલમાં મૂકતાં જે જે હુઃખ પડે તે સહન કરવું. મેરૂ પર્વતની પેઠે ધૈર્ય રાખવું. એમ સત્ય ઉચ્ચ દૃષ્ટિ ધારણ કરવાથી ક્રોધની શાંતિ થશે, અને થોડા દીવસમાં ક્રોધના વિકારોને મેં ઘણા અંશે જીતી લીધા છે એવો અનુભવ થશે. વળી હે લબ્ય ! તું જ્યારે દેરાસરમાં જાય ત્યારે પરમાત્માના ગુણો ચિંતવવામાં મનને રોક જે, માળી પુજારા વિગેરેની ભૂલો આવતાં સહન શિલતા રાખજે, પૂજારી વિગેરે ક્ષમાને પાત્ર છે. એમ દૃઢ ભાવના ક્ષમાની ભાવજે, મનુષ્ય ભૂલ કરી શકે છે. મનુષ્યોમાં અનેક દુર્ગુણો ભરેલા હોય છે તેથી દેરાસરમાં પણ કોઈનાથી દોષ સેવી શકાય તેથી તું પારકી પંચાતમાં પડીશ નહિ. જે કંઈ કહેવાનું હોય તે મિદ્ર વચનથી કહેજે, એક ચિત્તથી પરમાત્માની પૂજના ભાવમાં લીન થજે. પરમાત્માની પૂજ કરતાં નાગકેતુની પેઠે પ્રાણી પરમાત્મપદ પામે છે. અન્ય-સ્થાને કરેલાં પાપ તીર્થસ્થાનમાં છોડી શકાય છે. અને જ્યારે તીર્થસ્થાનમાં પાપ કરીએ તો ક્યાં છોડી શકાય માટે હે લબ્ય ! દેરાસરમાં ક્ષમાને ધારણ કરજે. કોઈ કારણ પ્રસંગે ક્રોધ થવા આવે કે તુરત ક્ષમાના વિચારોને જોસથી હૃદયમાં પ્રગટાવજે, તેથી અવશ્ય તું ક્રોધને શમાવી શકીશ. ઘણા જીવો આ ઉપાયથી ક્રોધને જીતી શક્યા છે. જીતે છે. અને જીતશે. હે લબ્ય ! તું ઉપાશ્રયમાં જાય ત્યાં ક્રોધ થાય ત્યારે ત્યાં પણ ક્ષમાની ભાવનાને ધારણ કરજે. કોઈ તને બેસવા જગ્યા ન આપે તો ઉપયોગ રાખી બેસજે, ગુરૂ મહારાજ શિખામણ આપે ત્યારે રીસ કરીશ નહીં. આલવમાં ગુરૂના સમાન કોઈ ઉપકારી નથી. ગુરૂ મહારાજ

બોધિ બીજની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. માટે તેમનો ઉપકાર માળાપના કરતાં અનંત ગણો છે. પોતાના હિત માટે ગુરુરાજ હિત શિક્ષા આપે તે પ્રસંગે તેમની વાણી અમૃતસમાન માની તેનું પાન કરવું. હે લબ્ય તને ગુરુ શિષ્યામણુ આપે ત્યારે તું તેને અંગી-કાર કરજે, પણ તમારામાં અમુક અમુક દોષો છે, તમારા કરતાં હું ડાહ્યો છું તમારા કરતાં અમે સાડુ સમજીએ છીએ એવી ખરાબ ભાવના ભાવીશ નહિ, ગુરુ ઠપકો આપે તે અમૃતસમાન માની લેજે, ચંડડ્ર આચાર્યે નવા કરેલા શિષ્યને ડાંડે ડાંડે માર્યો હતો. પણ તે શિષ્ય જરા માત્ર ક્રોધાતુર થયો નહોતો, ગુરુ તો માર મારવો એ ચઉદમું રત્ન કહેતા હતા પણ આ સમજી શિષ્યે ગુરુનો ઉપકારમાની ક્ષમાનું વિશેષતઃ અવલંબન કર્યું. સમતાના અવલંબનથી શિષ્ય કેવલજ્ઞાન પામ્યો. માટે ગુરુની આજ્ઞા માનવી. ગુરુના ઉપર જરા માત્ર પણ ક્રોધ કરવો નહીં. ગુરુના ગુણો અને ઉપકાર ચિંતવવાથી ક્રોધ નાશ પામશે. થોડા દીવસમાં આ પ્રમાણે ચારિત્રથી વર્તીશ તો નક્કી માન જે કે તું ક્રોધનો સહેલાઈથી નાશ કરી શકીશ. અને તું નિર્ભય થઈ રહીશ, વ્યાપાર કરતાં ક્ષમાને હૃદયમાં ધારણ કરજે, ક્રોધ તને પજવે. ક્રોધ આડું અવળું બોલે તો પણ ચીડાઈ જઈશ નહીં. ચીડીયા સ્વભાવથી ક્રોધ હૃદયમાં ધર કરીને રહે છે. ક્રોધનું મૂળ કલેશ છે. વ્યાપારમાં સ્વાર્થના લીધે કલેશ થવાનો સભવ છે પણ સંભાળથી વર્તજે અને ક્રોધ પ્રગટે કે તુર્ત ક્ષમાના વિચારોને પૂર્ણ જોસથી હૃદયમાં પ્રગટાવજે, ભૂલને પાત્ર જગતમાં મનુષ્યો છે તેથી ક્રોધનું અસહ્ય વર્તન દેખી તપી જઈશ નહીં. ક્રોધાગ્નિથી હૃદય તપાવવામાં પોતાને તથા અન્યને કંઈ પણ ફાયદો થવાનો નથી. ક્રોધ કરવાથી શરીરનું લોહી ઉકળી જાય છે. મગજના રોગો પેદા થાય છે. અને જ્ઞાનનો નાશ થાય છે, જો કંઈ અન્યનું તું ભલું કરીશ તો ક્ષમાથી જ કરીશ એમ નક્કી માનજે. મેતાર્યમુનિને સોનીએ વાધરડીથી ખાંધ્યા હતા તો પણ

મેતાર્થમુનિએ સોની ઉપર જરા માત્ર ક્રોધ કર્યો નહીં, મેતાર્થમુનિ સમતાસાગરમાં ઝીલી સદ્ગતિ પામ્યા. તેમને દુઃખ ઘણું પડ્યું તો પણ સમતા રાખી તેમ હે લબ્ય તું પણ ક્ષમાને વિશેષતઃ ધારણ કરજે, શ્રી વીરપ્રભુએ ઉપસર્ગ કરનાર શૂલ-પાણિયક્ષ અંડકૌશિક સર્પ સંગમ વિગેરે ઉપર જરા માત્ર ક્રોધ કર્યો નહિ. તે પ્રસંગે તેમનું હૃદય સમતાસાગરથી ઉભરાઈ જતું હતું. તેમના જેવી ક્ષમા રાખવામાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હે લબ્ય તું જ્યારે ક્ષમાને ધારણ કરીશ અને ગુન્હેગારને ક્રોધથી મારીશ નહિ ત્યારે દુનિયા કહેશે કે એતો ખાયલો છે. કંઈ રામ નથી. એમ ખરાબ શબ્દોથી વધાવી લે તો પણ મારા કહેલા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી ક્ષમાના વિચારો આચારમાં મૂકવા ખરા અંતઃકરણથી પ્રવૃત્તિ કરજે, હે લબ્ય દુનિયા દોરંગી છે. આજ કંઈ કહેશે અને કાલ કંઈ કહેશે. તું સત્ય ક્ષમાના માર્ગથી શિવપુર તરફ ચાલવા પ્રયત્ન કરજે, હે લબ્ય તપશ્ચર્યા કરીને તું વિશેષતઃ ક્રોધના આવેશને આવતાં રોકજે, તપશ્ચર્યા કરનારને ક્રોધ વિશેષતઃ થાય છે. તપશ્ચર્યા કરનાર ચીકાઈ જાય છે. સમરાદિત્યનું ચરિત્ર વાંચી ક્રોધને વિશેષતઃ જીતજે, કૂર્ગડુની પેઠે ક્ષમાના ભાવને ધારણ કરજે, ક્ષમા એ મોટામાં મોટું તપ છે. ક્ષમાથી અનંત કર્મ ખરી જાય છે અને આત્મા નિર્મલ થાય છે. શ્રી ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહર્ષિ કહે છે કે,

ક્રોધ તે વોધ નિરોધ છે, ક્રોધ તે સંયમ વાતીરે,

ક્રોધ તે નરકનું વારણું ક્રોધ દુરિત પક્ષપાતીરે.

પાપ ૧

પાપસ્થાનક છઠ્ઠું પરિહરો, મન ધરી ઉત્તમ સ્વંતીરે.

ક્રોધ મુયંગની જાંગુલી, એક કહી જયવંતીરે.

પાપ ૨

પૂરવ કોઢી ચરણ ગુણે, માવ્યો છે, આતમ જેણરે,

ક્રોધ વિવશ હુંતાં દોય વડી, હારે સચિફલ તેણરે.

પાપ ૩

વાલે આશ્રમ આપણો, મજના અન્યને દોહરે;

ક્રોધ કૃશાનુ સમાન છે, ટાલે પ્રશમ પ્રવાહેરે. પાપ ૪
 નહોય ને હોય તો ચિર નહિ, ચિર રહેતો ફલ છેહોરે;
 સજ્જન ક્રોધ તે એહવો, જેહવો દુર્જન નેહોરે પાપ. ૫
 ક્રોધી મુલે કટુ બોલણા, કંટકીયા કૂટ શાસ્ત્રીરે;
 અદિઠ કલ્યાણકરા કહ્યા, ક્રોધના તરુણ શાસ્ત્રીરે. પાપ, ૬
 કૂરગઢુ ચડ તપ કર્યા ચરિત્ર સુખી સમ આળોરે;
 ઉપશમ સાર છે પ્રવચને, સુજશ વચન એ પ્રમાળોરે. પાપ. ૭

હે ભવ્ય, શ્રવણ કર, શ્રીયશોવિજયજી મહર્ષિ ભગવાન્
 ક્રોધને 'પાપનું' સ્થાનક કહે છે. ક્રોધમાં મનુષ્ય જીવનો ઘાત કરે
 છે. ક્રોધથી અસિમાં પડે છે. ક્રોધથી ઝેર પીવે છે, ક્રોધથી ગળે
 ફાંસો ખાય છે. ક્રોધથી જીવ કૂવામાં પડે છે. ક્રોધથી કેટલાક
 જીવો પોતાનો અને પરનો નાશ કરે છે. ક્રોધથી કેટલાક જીવો
 બીજાનું ઘર સળગાવી મૂકે છે. ક્રોધથી વિશ્વામિત્રે યુરમાં યુર
 કૃત્ય કર્યું હતું. ક્રોધ અંડલ કરતાં પણ બૂંડે છે. તે ઉપર એક
 દૃષ્ટાંત કહું છું તે સાંભળ.

ક્રોધ ચંડાલ.

માનસપુરમાં બહુશુચિ નામનો બ્રાહ્મણ વસતો હતો. તે
 રાજાનો પુરોહિત હતો તેથી રાજા પણ તેને સારી પેઠે માન
 આપતો હતો. બહુશુચિ બ્રાહ્મણ ધન સંપત્તિથી સુખી હતો. તેનું
 કુટુંબ પણ બહોળું હતું. દરરોજ બહુશુચિ પુરોહિતનાં કર્મ
 કરતો હતો. જલથી પવિત્રતાઈ માનવાની તેની એકાંત અધશ્રદ્ધા
 હતી. તે બાહિરની પવિત્રતાઈ ઉપર બહુલક્ષ્ય રાખતો હતો. પણ
 અંતરની પવિત્રતાઈ ઉપર જરામાત્ર લક્ષ્ય આપતો નહોતો.
 જે લોકો નદીમાં સ્નાન કરે તેના ઉપર બહુ ખુશ થતો. એક
 દીવસમાં બહુશુચિ બ્રાહ્મણ ઘણીવાર સ્નાન કરતો હતો. જે લોકો
 તેની પેઠે સ્નાન ન કરે તેના ઉપર તિરસ્કાર દૃષ્ટિ રાખતો હતો. જે
 મુનિયો અધ્યાત્મજ્ઞાન જલમાં સ્નાન કરતા હતા. તેને તો તે

વારંવાર નાંદતો હતો. જલ વિના પવિત્ર થવાતું નથી એવી તેની માન્યતા હતી. તે દરરોજ પ્રાતઃકાલમાં શિવની પૂજા કરતો હતો. તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિશેષતઃ સ્યાદ્વાદનય વિના સમજતો નહોતો. બહુ-શુચિ ગ્રાહ્યમાં ક્રોધનો મોટો દોષ હતો. પુત્રનો વાંક આવતાં પાટુ અને ચપેટાથી તેને મારતો હતો. પુત્રીનો વાંક આવતાં માર મારવામાં કચાશ રાખતો નહોતો. નોકરો ઉપર પણ તેવી જ રીતે ક્રોધથી ધગધગાયમાન થતો. સ્ત્રીને પણ ક્રોધથી મારનો દૂધપાક પીરસતો હતો. પૂજાપાઠ કરતાં કોઈ જરા ગરબડ કરે તો હોઠ પીશી દશબાર ગાળો તો દે ત્યારે તે શાંત થતો. ક્રોધ વખત તો ગાયત્રીનું પુસ્તક પણ હાથમાંથી પછાડતો હતો. ક્રોધના મોટા દૂષણથી લોકો પણ તેને ‘ગરમ પુરોહિત’ નામથી બોલાવતા હતા. બહુશુચિને કોઈ ભૂલમાંથી અડી જાય તો તેના બાર વાગી જતા. આમ બહારની પવિત્રતાઈ ઉપર બહુ લક્ષ્ય રાખતો. પણ શાસ્ત્રોમાં અન્તરની આ શ્લોક પ્રમાણે પવિત્રતાઈ કહી છે તે સમજતો નહોતો.

શ્લોક.

આત્મા નદી સંયમતોય પૂર્ણા, સત્યાવહા શીલતટાદયોર્મિઃ

તત્રામિષેકં કુરુ પાંડુ પુત્ર, ન વારિણા શુદ્ધયતિ ચાન્તરાત્મા. ॥૧॥

આત્મરૂપ નદી સંયમજલથી પૂર્ણ ભરેલી છે. સત્યાવહા છે. શીલરૂપતટથી શોભાયમાન છે. અને આત્મારૂપ નદીમાં દયાની ઉર્મિયો ઉછળી રહી છે. તે આત્મારૂપ નદીમાં હે પાંડુ પુત્ર સ્નાન કર. કારણ કે જલથી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી. જે લોકો જલથી આત્માની શુદ્ધિ માને છે અને આત્માના સંયમ, સત્યશીલને અંગીકાર કરતા નથી તે ભવો હે પાંડુપુત્ર કદી નિર્મલ થતા નથી. નદીયોમાં સદાકાળ માછલાં, મગરો, દેડકાં રહે છે તેની શુદ્ધિ થતી નથી. તેમ જે ભવો નદીયોમાં સ્નાન કરવાથી શુદ્ધિ માને છે તે ભવો ખરેખર ભૂલે છે. જલની પવિત્રતાઈ ખરેખરી નથી. કારણ કે જલમાં લોકો અશુચિ ધુવે છે. લાળો

જીવનાં કલેવરો હોય છે. માટે આત્મનદીમાં યોગિ મુનિવરો સ્નાન કરે છે એમ કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. પણ આવો બોધ ‘બહુશુચિ’ જાણતો નહોતો. ‘બહુશુચિ’ બ્રાહ્મણના ઘેર ‘વિવેકા’ નામની ભંગીયેણુ ઝાડુ કાઢવા આવતી હતી. બ્રાહ્મણની એક તરફની પવિત્રતા અને એક તરફ ક્રોધ આમ પરસ્પર વિરૂદ્ધ વર્તન જોઈ તે મનમાં દીલગીર થતી હતી. અને વિચારતી કે, અહો આ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મને જાણતો નથી. ચત્તકર્મના અગ્નિની પેઠે તેના હૃદયમાં ક્રોધરૂપી અગ્નિ દયા, ક્ષમાદિ ગુણોને બાળી ભસ્મ કરે છે. અહો તે ક્યારે સુધરશે. એક દીવસ આ ચંડાલણી ઝાડુ વાળતી હતી. તેવામાં બ્રાહ્મણીનો કંઈ વાંક આવવાથી ‘બહુશુચિ’ બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણીના કેશનો ચોટલો પકડી પાટુથી મારવા લાગ્યો. અને મુખથી ‘શિવ, જયશિવ’ બોલતો હતો. ચંડાલણીના મનમાં સંકલ્પ થયો કે ગમે તે રીતે પણ આ બહુશુચિ બ્રાહ્મણે હું સુધારૂ તો મારૂ વિવેકા નામ ખરૂં કહેવાય. ‘બહુશુચિ પુરોહિત’ જલ, ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, વિગેરે પૂજાપો લેઈ ગામની બહાર એક શિવાલયમાં પૂજા કરવા માટે ઘરમાથી નીકળ્યો. વિવેકા ચંડાલણી માર્ગમાં બહુશુચિ બ્રાહ્મણની પાસે પાસે ચાલવા લાગી. ચંડાલણીના આવા કૃત્યથી આ બ્રાહ્મણને બહુ ગુસ્સો ચઢ્યો અને ક્રોધના આવેશથી કહેવા લાગ્યો કે, અરે રાંડ દુષ્ટા, કમળત જરાપણુ નથી દેખતી. આંખે આંધળી થઈછે કે શું. જેમ આ બ્રાહ્મણ ગાળોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો તેમ તેમ ચંડાલણી પણ ઠેઠ નજીક આવવા લાગી. બ્રાહ્મણે ઘણા ગુસ્સાથી એક ઈંટ એવી તો મારી કે તેના મસ્તકમાંથી રૂધિરની ધાર નીકળવા લાગી. ચંડાલણીએ ઉછળી બ્રાહ્મણનો હાથ પકડ્યો. બ્રાહ્મણે ચંડાલણીને ખૂબ મારી તો પણ મડામૂઠની પેઠે તેનો હસ્ત છોડ્યો નહિ. એવામાં ચોટાના હજારો લોકો લેગા થયા. બ્રાહ્મણ, વણિક, સોની, સુતાર, પાટીદાર, કંસાર વિગેરેની જોવા ઠઠ જામી, આથી બ્રાહ્મણ લાલચોળ પડી ગયો. અને ચંડાલણીને

દાંત પીસીને મારવા લાગ્યો. ત્યારે ચંડાલની પણ હજારો લોકો ના દેખતાં કહેવા લાગી કે તું મારો ધણી છે તેથી હું તને છોડવાની નથી. ચંડાલણીનું આવું વચન સાંભળી કેટલાક લોકો વહેમી બન્યા અને વિચારવા લાગ્યા કે, ભાઈ દાળમાં કાળું હોય એમ લાગે છે. કારણ વિના ચંડાલણી પ્રાહ્મણને વળગે નહિ. પ્રાહ્મણના ઘેર દરરોજ આ ભાંગીએણ વાળવા જાય છે. રૂપવંતી છે. માટે કામનાયોગે આડો વ્યવહાર હોય તો જ્ઞાની જાણે, કેટલાક એમ કહેવા લાગ્યા કે. પ્રાહ્મણ બહુ પવિત્ર છે માટે આડો વ્યવહારની શંકા સંભવતી નથી કેટલાક એમ કહેવા લાગ્યા કે આમાં કંઈ ગુપ્ત રહસ્ય છે. ઝઘડાનું પરિણામ જણાશે ત્યારે નિશ્ચય થશે. કેટલાક બહુશુચિ પ્રાહ્મણનો અપરાધ કાઢવા લાગ્યા. કેટલાક ચંડાલણીનો વાંક કાઢવા લાગ્યા, વિશેષ શું કહેવું દુનિયા દોરંગી છે તેથી જેના મનમાં જે આવે તે કહેવા લાગી. બહુશુચિ પ્રાહ્મણ રાજ્ય દરબારમાં ચંડાલણી સાથે ગયો. રાજા પોતાના પુરોહિતની વિચિત્ર દશા જોઈ ખેદાતુર થયો. પણ ન્યાય કર્યા વિના કંઈ પણ કરી શકાય નહીં. એમ રાજ્ય નીતિ છે. રાજા આ બન્નેને શો ન્યાય આપશે તે જોવાને હજારો લોકો ભેગાં થયાં હતાં. બહુશુચિ પ્રાહ્મણના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે અરે મેં જો આ ચંડાલણીને સતાવી નહોત તો મારી અવસ્થા થાત નહીં. મારો જ વાંક છે. મેં નકામો ક્રોધ કર્યો. તેથી મારી ફજેતી થઈ. એમ વિચારી શાંત થઈ ચંડાલણીને કહેવા લાગ્યો કે, અરે તું મારી કેમ ફજેતી કરાવે છે. મારો વાંક છે. હું ભૂલ્યો. તને મારી, માટે મારો ગુન્હો માફ કર, એમ કહી શાંત થયો. ત્યારે ચંડાલણીએ પ્રાહ્મણનો હાથ છોડી દીધો, અને કહ્યું કે આ પ્રાહ્મણ મારો ધણી નથી. રાજાએ તેનું કારણ પુછ્યું ત્યારે ચંડાલણીએ કહ્યું કે જો આપ પૂજ્ય મને અલયદાન આપો તો હું સર્વે વાત સત્ય કહું. રાજાએ અલયદાન આપ્યું. ત્યારે ચંડાલણી હજારો મનુષ્યોની સલા સમક્ષ કહેવા લાગી કે, હે રાજન્

આ બ્રાહ્મણ આપનો પુરોહિત છે. તેનામાં કેટલાક સદ્ગુણો છે. પણ ક્રોધરૂપ અસિ તેના હૃદયમાં બળ્યા કરે છે. હું તેના ઘેર આડુ વાળવા જાઉં છું. તેથી તેનો ક્રોધ હું જાણું છું, તેના કુંડુંબમાં ક્રોધના લીધે તે રાક્ષસ જેવો ભયંકર થઈ પડ્યો છે, ક્રોધની ખરી પ્રીતિ તેના ઉપર નથી. પોતાને તે જલ્પસ્નાનથી પવિત્ર માને છે પણ ક્ષમા સ્નાનની તે જરૂર સમજતો નથી. તેના ક્રોધની અપવિત્રતા જોઈ હું બહુ વિચાર કરતી હતી આજ રોજ તેણે પોતાની સ્ત્રીને ક્રોધથી એવી મારી કે તે મરી જાય એવી સ્થિતિમાં આવી. આવી અપવિત્ર તેની વર્તાણુક જોઈ મને દયા ઉત્પન્ન થઈ, મેં તેને સુધારવાનો સંકલ્પ કર્યો. આજરોજ ગામની બહાર શિવની પૂજા કરવા જતો હતો. ત્યારે મેં તેને ક્રોધ થવાના ઉપાયો યોજ્યા અને તેમજ થયું, તેના હૃદયમાં ક્રોધરૂપ ચંડાલ પ્રગટતાં હું તેને વળગી પડી, ચંડાલની સ્ત્રી ચંડાલણી. ક્રોધ તેના હૃદયમાં પેઠો તે ચંડાલ હતો તેની અપેક્ષાએ મેં એને મારો ધણી કહ્યો. પણ જ્યારે અત્ર આવતાં તેનામાંથી ક્રોધરૂપ ચંડાલ ગયો ત્યારે તે મારો ધણી નથી. એમ મેં કહ્યું, ફક્ત મેં હિતશિક્ષાને માટે આ સર્વ પ્રયત્ન કર્યો છે, રાજ ચંડાલણીના ભાષણથી ખુશી થયો, અને કહ્યું કે તારૂં નામ વિવેક છે તે યથાર્થ છે, ‘ બહુશુચિ પુરોહિત પણ સદુપદેશ સાંભળી બહુ ખુશ થયો, અને તેણે ચંડાલણીને ઉપદાર સભા સમક્ષ માન્યો અને કહ્યું કે આજથી આત્મબળથી ક્રોધને થતાં વારીશ. ક્ષમાની પવિત્રનાઈને હું માન્ય કરૂં છું. ચંડાલણી પણ બહુશુચિ બ્રાહ્મણને ખમાવવા લાગી, હજારો મનુષ્યો પણ આજ બનાવથી ક્રોધની ખુરી અસર વારવા માટે હિત શિક્ષા લેવામાં લાગ્યશાળી બન્યાં, રાજાએ ‘ વિવેક ચંડાલણીને શિરપાત્ર આપ્યો, સર્વ મનુષ્યો ખુશીથી પોતપોતાને ઘેર ગયાં.

‘ બહુશુચિ બ્રાહ્મણ ’ અને વિવેક ચંડાલીનો વૃત્તાંત સાંભળી હે ભવ્ય ક્રોધને વારવામાં ક્ષમાના વિચારોને મનમાં

ધારણ કરજે, શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે, તે ધ્યાનમાં લેજે, ‘ક્રોધ તે સંયમઘાતીરે’ ક્રોધ સંયમનો નાશ કરે છે. આત્મ શક્તિયોનો પ્રકાશ સંયમથી થાય છે. પણ ક્રોધ કરતાં સંયમનો નાશ થાય છે. તેથી આત્મા નીચગતિને ધારણ કરે છે.

સાધુ ઘણો તપિયો હુંતો, ધરતો મન વૈરાગ્ય;

શિષ્યના ક્રોધ થકી થયો, ચંડ કોશીયો નાગ. કહવાં

એક સાધુ તપશ્ચર્યા કરતો હતો. અને મનમાં વૈરાગ્ય ધારણ કરતો હતો, પણ તે શિષ્યના ઉપર ક્રોધ કરી મરી ચંડકૌશિક સર્પ થયો, અને તેને શ્રી વીરપ્રભુએ ‘હે ચંડકૌશિક સર્પ બુદ્ધ્યસ્વ, બુદ્ધ્યસ્વ’ હે ચંડકૌશિક સર્પ બોધ પામ, બોધ પામ, એમ ઉપદેશી બોધ આપી દેવલોક લગ્નનારો કર્યો, માટે હે ભવ્ય ક્રોધથી સંયમનો નાશ થતાં ચંડકૌશિક સર્પના જેવી ખુરી અવસ્થા થાય છે. હે ભવ્ય ક્રોધ નરકનું ખારણું છે. પાપનો પક્ષપાતી પણ ક્રોધ છે. ક્રોધરૂપ સર્પના વિષનો નાશ કરવા ક્ષમા ઉત્તમ જાંગુલી મંત્ર છે. માટે હે ભવ્ય, ક્ષમારૂપ જાંગુલીનું સદા સ્મરણ કરજે, હે ભવ્ય, ક્ષમાના પાંચ ભેદ કહ્યા છે. કોઈ પોતાનો ઉપકારી હોય તે કંઈ કડવાં વચન કહે તે ખમવાં પડે તે ‘ઉપકાર ક્ષમા’ જાણવી. સામે મનુષ્ય જોરાવર છે જો તેના સામા થઈશું તો ઉલટું અનેકરીત્યા તિરસ્કાર આદિ દુઃખ પાત્ર બનીશું એમ જાણી સહનશીલતા રાખવી તે બીજી ‘અપકાર ક્ષમા’ જાણવી. કર્માદિના ભયથી જે કંઈ ખમવું પડે. વિપાકો ભોગવવા પડે તેને ખમવા તે ત્રીજી ‘વિપાક ક્ષમા’ જાણવી. કોઈને કર્કશ વચનથી દુહવવું નહિ. કોઈની આંતરણી જિનાસા ધારી સમ્યક્ વચન બોલીને દુઃખવવી નહિ. તે ચોથી ‘વચન ક્ષમા’ જાણવી. ગજસુકુમાલની પેઠે તથા સ્કંધક સૂરિના શિષ્યોની પેઠે આત્માનો સ્વાદ્વાદ ધર્મ સમજી પોતાનું સ્વરૂપ ક્ષમામય વિચારી મૂળ ધર્મમાં સ્થિર રહે, પોતાનો આત્મિક સંપૂર્ણ ધર્મ આરાધન કરે. તેરમા ચૌદમા ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે તેને ‘પાંચમી ધર્મ ક્ષમા’ આ પાંચ

ક્ષમામાંથી ' ઉપકાર ક્ષમા, અપકાર ક્ષમા, ' અને ત્રીજી ' વિપાક ક્ષમા' એ ત્રણ લૌકિક ક્ષમા છે અને ' વચન ક્ષમા તથા ધર્મ ક્ષમા લોકોત્તર ક્ષમા ' જાણવી. હે ભગ્ય, ' વચન ક્ષમા ' અને ' ધર્મ ક્ષમા ' તું આરાધન વિશેષતઃ કરજે. જ્યારે ત્યારે પણ અનેક ઉપાધિયોના પ્રસંગે ક્રોધ ન થાય તેમ સંભાળ રાખજે. ક્રોધ કરવાથી ત્રણ કાલમાં આત્માની ઉન્નતિ થઈ નથી. થવાની નથી. અને થશે નહિ. આત્માની ઉન્નતિમાં ક્ષમાનું વિશેષ સામર્થ્ય છે. અનેક ઉપાધિયોના પ્રસંગે સહજ સ્વભાવમાંથી બ્રહ્મ થઈ તપી જવાય એમ બનવા યોગ્ય બીના છે. પણ હે ભગ્ય, ક્ષમાના અભ્યાસથી ઘણા જીવો ક્રોધને જીતી શક્યા છે. આત્માનું અપૂર્વ સામર્થ્ય છે. ચંદ્ર, ત્હારા આત્માની સમસ્થિતિ જાળવી રાખજે, ખારીક ઉપાધિયોના સમયમાં પણ સહનશીલતા રાખજે. સંસારની ક્ષણિક સ્થિતિ ચિંતવી વૈરાગ્ય ભાવનામાં તત્પર રહેજે. શુદ્ધ આત્મ ધર્મ તરફ લક્ષ આપજે. આ સંસારની ઉપાધિયોમાં લીન થઈશ નહીં હે ભગ્ય, આ સંસાર અસાર છે. દુઃખમાં સમભાવ રાખજે. સારા વિચારોથી નહારા વિચારોને નાશ થશે. હે ભગ્ય જો તું વિચાર કરીશ તો સત્ય તત્ત્વ પામી શકીશ. આત્મારૂપ હીરો દેહની અંદર રહેલો છે તે ક્ષમાની દૃષ્ટિથી દેખાઈ આવશે. ' ભગ્ય ચંદ્ર '-સદ્ગુણનાં વચનામૃત શ્રવણ કરી અત્યાનંદ પામ્યો અને પદકમલમાં નમન કરી કહેવા લાગ્યો કે, હે કૃપાળુ દેવ. આપનાં વચન સદાને માટે હું હૃદયમાં કોતરી રાખું છું. આપનાં વચન મારા હૃદયમાં વ્યાપી રહ્યાં છે. આપનો મહોપકાર છે. સમકિત દાતા આપ છો, સમકિત ચંદ્રનાં દર્શન કરાવી અનુભવામૃતનો સ્વાદ કરાવનાર આપ છો. હે ગુરૂમહારાજ હું એક વાત પુછવાની આજ્ઞા લઉં છું. આપની આજ્ઞા હોય તો પુછું. શ્રી ગુરૂજી કહ્યું છે. ભલે જે પૃચ્છા કરવી હોય તે કરો. ભગ્ય ચંદ્ર કહે છે કે, હે કૃપાળુ દેવ આપશ્રી અનેક જનના સંસારમાં આવે છો. નાસ્તિકો આદિ અનેક લોકો ધર્મની અર્થા માટે

આપની પાસે આવે છે, સર્વ દુનિયા આપના ઉપર ધર્મબુદ્ધિથી જોઈ શકતી નથી. કોઈ આપના વિચારથી વિરુદ્ધ મતવાળો આપની નિન્દા કરે છે, આપના ખનાવેલા ગ્રંથોની કોઈ ભૂલો કાઢે છે, આપનાં છિદ્ર કોઈ કાઢે છે, આપની હલકાઈ કેટલાક દુર્જનો કરે છે તેથી આપ-શ્રીના મનમાં ક્રોધની લાગણી પ્રગટતી હશે કે કેમ તે જણાવશો.

શ્રી સદ્ગુરુ ચંદ્રની પૃચ્છાનો ઉત્તર આપતાં કહે છે કે, હે ભગ્ય, દુનિયા દોરંગી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે એક સરખો વિચાર જગત્નો હોતો નથી શ્રી તીર્થંકર સરખાને પણ દુનિયાએ એક મતથી માન્યા નહોતા. તો ખીજની તો શી વાત. હે ભગ્ય, મારા માટે સારા વિચાર ધરાવે તો તેનું તેને ફળ છે. નકારા વિચાર ધરાવે તો તેને તેનું ફળ છે, હર્ષ અને શોક રહીત સ્થિતિમાં રહેવાનો અભ્યાસ હું કરું છું. કેટલાક લોકો સાધુની નિન્દા કરે તો તેથી મને ક્રોધ થતો નથી. કારણ કે, જે નિન્દા કરે છે તે અજ્ઞાનથી કરે છે ઉલટી તે લોકોની દયા આવે છે. હે ભગ્ય, કેટલાકતો માન સાંભળતાં મારી નિન્દા કરે છે તો પણ અહંવૃત્તિથી હું તે મારી નિન્દા કરે છે તેમ માની લેતો નથી. મૈત્રી ભાવનામાં સદાકાળ મસ્ત રહું છું. વળી કેટલાક આ કાળમાં સાધુ નથી એમ માનનારાઓ મારી પાસે આવીને કહે છે કે, તમે સાધુ નથી સાધુતો નગ્ન રહે ઇત્યાદિ વાણી બોલે છે તો પણ હું શાંત મગજથી ઉત્તરમાં કહું છું કે, હે ભગ્યો નગ્ન રહેવાથી સાધુપણું કંઈ આવતું નથી, જિનેન્દ્ર ભગવાનની આજ્ઞામાં મુનિપણું છે, શ્રવેતાં-પર માર્ગમાં તેવું વસાસહિત સાધુપણું સંભવે છે, જ્ઞાનદર્શન આરિત્રની આરાધના કરનાર સાધુઓ હાલમાં વર્તે છે. એવું મારૂ વચન તે લોકો માનતા નથી, વળી કેટલાક માને છે કે હર્ષ તો પણ તેથી મને ક્રોધ ઉત્પન્ન થતો નથી. હે ભગ્ય કેટલાક ગૃહસ્થ ગુરૂને માની સાધુની નિન્દા કરનારા ઘણા લોકો મારી પાસે આવે છે તેમને પીસ્તાલીશ આગમ વિગેરેની સાક્ષી પૂર્વક સમજાવું છું. છતાં કેટલાક દૃષ્ટિ રાગના જોરે પોતાનો કલ્લો ખરો કરવાં કુચુક્તિયો કરે છે તે

દેખી તેમના ઉપર કૃષ્ણ આવે છે પણ ગુસ્સો ઉત્પન્ન થતો નથી, કોઈક અજ્ઞાતો કહે છે કે, સંસારમાંથી કાયર થયા એટલે સાધુ થયા. એમ કહેછે તોપણ ગુસ્સો થતો નથી. તે ઢોંકો એમ બોલે છે ત્યારે દયા લાવી સમજાવું છું કે, હે ભવ્ય ક્ષણિક સંસારમાં સુખની આશા ન દેખવાથી અને છકાયની હિંસાના આરંભથી નિવૃત્તિ પામવા સાધુપણું અંગીકાર કર્યું છે, સાધુપણામાં નિરૂપાધિદશાયોગે સહજનંદની ખુમારી પ્રગટે છે, પંચમહાવ્રત ધારણ કરી પાલવાથી અનેક પાપ કર્મની રાશિ રોકાય છે, સાધુપણું ગ્રહણ કરી વિચરતાં સ્વપરનો ઉપકાર થાય છે, ચોવીસ તીર્થંકર પણ ગૃહાવાસનો ત્યાગ કરી સાધુ થઈ વિચર્યા, માટે હે જીવો ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરવાથી આત્મ હિત થાય છે એમ શ્રદ્ધા કરો, એમ ઉપદેશ દેઉં છું, હે ભવ્ય કેટલાક શુષ્કજ્ઞાનિયો તો મારી આગળ કહે છે કે, આનંદધનજી જેવાએ પોતાનામાં સાધુપણું ન દેખી વેષ છોડી દીધો તો તેના કરતાં તમે કેવા ચઢીયાતા છો કે, સાધુનો વેષ રાખો છો. આવું આગમજ્ઞાનની બહારનું તેમનું વચન સાંભળી હું મોઘ કરતો નથી, અને કૃષ્ણ ભાવનાથી ઉત્તર આપું છું કે, હે ભવ્યો તમે આનંદધનને જોયા છે કે જેથી કહો છો કે તેમણે સાધુનો વેષ છોડી દીધો હતો, ત્યારે તેઓ બોલે છે કે, આનંદધનજીએ વેષ છોડ્યો એવું કેટલાક બોલ્યા કરે છે, તેઓને પ્રેમથી કહું છું કે હે ભવ્ય જીવો, આનંદધનજીએ વેષ ત્યજ્યો નથી, તેઓ વિશેષમાં વનવાસ મઠમાં વિગેરે અદ્યજન પરિચયસ્થાનમાં રહેતા, લઘુતા ભાવતા, આત્મધ્યાન પરાયણ રહેતા, તેમણે ગૃહસ્થનો વેષ ધારણ કર્યો નહોતો તેમણે બાલજીવોના હિત માટે છેલ્લીવારના સ્તવનમાં ગંભીરદૃષ્ટિથી બાલજીવો ભ્રમિત ન થાય તે માટે કહું છું તે તપાસો,

ચૂર્ણિ માળ્ય સૂત્ર નિર્યુક્તિ વૃત્તિ પરંપર અનુભવરે
સમય પુરુષનાં અંગ કહ્યાં ઇ છેદે તે દુર્ભવ્યરે.

બાળ જીવો જિનેન્દ્ર લગવાનની આજ્ઞાના આરાધક બને તે માટે 'સૂત્ર, ચૂલ્લિ, નિર્યુક્તિ, વૃત્તિ, પરંપરા અને અનુભવ' એ સમય પુરૂષનાં અંગ દેખાડ્યાં, તેની જે વિરાધના કરે છેદ કરે તે દુર્લભ્ય જાણવો. એમ છેલ્લામાં છેલ્લી નમિનાથના સ્તવનમાં શિક્ષા આપી છે. શ્રી યશોવિજયજી જેવા ગીતાર્થ જગત્ પ્રસિદ્ધ ઉપાધ્યાયજીએ શ્રી આનંદધનજીની સાંભળવા પ્રમાણે અષ્ટપદી બનાવી છે. અને આનંદધનજીએ શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયની; અષ્ટપદી બનાવી છે. માટે એ બે પુરૂષોએ કોઈ ઠેઠાણે શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ પ્રરૂપણા કરી નથી માટે બરાબર સમજ્યા વિના આડું અવળું બોલવું તે આત્માને હિતકર નથી એમ હું તેઓને સમજાવું છું. જે દૃષ્ટિરાગ દૂર કરીને સમજે છે તે સત્ય તત્ત્વ ગ્રહણ છે. અને કેટલાકે ઉલટા દૃષ્ટિરાગથી સત્ય સમજી શકતા નથી, તો પણ હું ભાષા સમિતિથી યથાયોગ્ય ઉપદેશ આપું છું. ક્રોધના પ્રસંગે અંતરમાં ક્ષમાના વિચારો કરી ક્રોધ થવા દેતો નથી, સાધુપણમાં પણ અનેક કારણો ક્રોધ થવાનાં બને છે. પણ સંભાળથી વર્તી ક્રોધને શમાવું છું. કદાપિ ક્રોધ પ્રસંગવશાત્ થાય છે તોપણ પ્રતિક્રિયા કરી ક્રોધને પરિહરૂં છું. અનંતાનુ બંધી, અપ્રત્યાજ્ઞાની, પ્રત્યાજ્ઞાની, સંજ્વલન એમ ચાર લેદે ક્રોધ છે. ક્રોધના નાશ માટે ઉપયોગથી ક્ષમાનું અવલંબન કરૂં છું હે ભવ્ય ચંદ્ર. ક્રોધના આવેશમાં પૂર્વ કોટી વર્ષ પર્યંત પાળેલું સંયમ પણ સાધુ બે ઘડીમાં હારી જાય છે ક્રોધ જ્યાં વસે છે. તેનો નાશ કરે છે. અને પ્રાયઃ અન્યને પણ બાળે છે. ક્રોધ અગ્નિના સમાન છે તેને સમતારૂપ જલથી શમાવી શકાય છે. ક્રોધ કદાપિ થઈ શકે છે. પણ પાછો ક્ષમાથી શમાવવો જોઈએ. લાંબા કાળ સુધી ક્રોધ રહે તો તેનું ફળ સાડું આવતું નથી. દુર્જનના સ્નેહ સમાન ક્રોધ છે. ક્રોધ કરનાર પોતાને બહાદૂર સમજે છે. પણ ક્રોધનાં ફળ ભોગવતાં મહા દીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રોધી જીવોના આગળ કંટુ વચન કહેવું તે યોગ્ય નથી. દૂરગંડુની ક્ષમાનો દાખલો લેઈ ક્ષમાનું અવલંબન કરવું. હે ભવ્ય ચંદ્ર, આ પ્રમાણે

પ્રસંગાનુસાર કહેલી હિતશિક્ષાનું સ્મરણ કરજે. તે પ્રમાણે વર્તજે. આ પ્રમાણે સદુપદેશ સાંભળી લગ્નચંદ્ર પોતાને ઘેર ગયો.

એક ‘જીવનચંદ્ર’ નામના પુરૂષ શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ પાસે વિનયથી વંદન કરી પુછવા લાગ્યા કે, હે ગુરુમહારાજ મને ધનની ઠકુરાઈથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. અન્યની મોટાઈ મને ખમાતી નથી. જ્ઞાતિમાં પણ મારૂં અપમાન કોઈ કરતું નથી. તેથી મને અભિમાન થાય છે કે મારા જેવો અન્ય કોઈ દુનિયામાં નથી. લક્ષ્મીની સત્તાનો અહંકાર પ્રસંગ પામીને મારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. માટે માનનો નાશ થાય એવા સદુપાયો કૃપા કરી બતાવશો.

બુદ્ધિનાનિધાન એવા શ્રી સદ્ગુરુ પણ ભક્તની વિજિતિ ધ્યાનમાં લેઈ બોલ્યા કે-હે ભય, જીવનચંદ્ર. પ્રથમ તો હૃદયમાં વિચારવું કે, આ જગતના પદાર્થો ક્ષણિક છે. આયુષ્ય, લક્ષ્મી, સત્તા અંચલ ક્ષણિક છે, દુનિયામાં કોઈ જડ પદાર્થ આત્માનો થયો નથી અને થવાનો નથી. રાજા રાણા તથા કૌરવો જેવાનું અભિમાન પણ આ જગતમાં ઇજ્યું નથી.

ક્ષણભંગુર શરીર છે, પાણીના પરપોટાની પેઠે કાયાનો મહેલ અમર રહેવાનો નથી. નાતજાત પણ આંખ મીંચાયા પછી પોતાની નથી, બાજીગરની બાજી સમાન દુનિયાના પદાર્થો છે, તેમાં શો અહંકાર કરવો. હે ભગ્ય ! પાપનો શિરદાર અહંકાર છે. પ્રજામદ, તપમદ, જોત્રમદ, આજીવિકામદ આદિ આઠ માનના ભેદ છે તેથી આત્મરૂપ સૂર્યનું દર્શન થતું નથી. વિનય, શ્રુત, તપ વિગેરે સદ્ગુણોનો નાશ કરનાર માન છે. જડ વસ્તુ પોતાની નથી તો તે સંબંધી અહંકાર કરવો તે પણ ઘટતો નથી. જ્ઞાનથી પણ અહંકાર કરવો ઘટતો નથી. કારણ કે જ્ઞાન આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. કેવલજ્ઞાન પણ આત્માનું જ છે, પોતાની ઋદ્ધિ અનાદિકાળથી આત્મામાં હતી ત્યારે તે માટે કેમ મકલાવું જોઈએ. આત્માનો ગુણ આત્મામાંથી પ્રગટ થાય તેમાં અભિમાન

કરવો સુક્તિયુક્ત નથી. વળી હે ભગ્ય ! સમજશો કે, માનથી ઘણા જીવો નરકનિગોદમાં પડ્યા છે. માનથી વિનયનો નાશ થાય છે અને વિનય વિના વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થતી નથી માટે માનનો મન વચન અને કાયાથી સદાકાળ ત્યાગ કરવો.

માન ત્યાગ કરવાની કુંચી.

હે ભગ્ય ! જીવનચંદ્ર. વિવેક દૃષ્ટિથી માનત્યાગ કુંચી લક્ષ-
માં રાખશો. જ્યારે કોઈ વિષયનો મનમાં અહંકાર ઉત્પન્ન થાય
તે સમયે ત્વરિત મનમાં લઘુતા લાવવી. પૂર્વ પુરૂષોની આગળ
હું હીસાખમાં નથી. એમ લાવના લાવવી. હજી હું સંપૂર્ણ ગુણો-
ને પ્રગટાવી શક્યો નથી. વળી લઘુતાનો ખીજી રીતે અર્થ વિચા-
રવો કે, જેમ કાદવથી ભરેલું તુંબડું પાણીમાં નીચે જાય છે,
અને જ્યારે હલકું થાય છે ત્યારે તે જલ ઉપર આવે છે. તેમ
મારો આત્મા છે તે તુંબડા સમાન છે તે માનરૂપ કાદવથી નીચ
ગતિમાં જાય છે અને માનરૂપ કાદવનો નાશ થતાં આત્મારૂપ
તુંબડું ઉચ્ચગતિમાં આવે છે હું આત્મા આકાશની પેઠે છું.
હું પરવસ્તુનો સંગી નથી. તો પરસંગથી કેમ અહંકાર કરું.
પરવસ્તુથી હું કદી પરિપૂર્ણ થવાનો નથી. પોતાની વસ્તુથી પરિ-
પૂર્ણ થવું તેજ મારો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપા-
ધ્યાય કહે છે કે-

શ્લોક.

અપૂર્ણઃ પૂર્ણતામેતિ, પૂર્યમાણસ્તુ હીયતે;

પૂર્ણાનન્દસ્વભાવોઽયં, જગદ્ભૂત દાયકઃ ॥ ૧ ॥

પોતાના જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ગુણથી અપૂર્ણ છે એમ જે
લાવના લાવે છે તે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર સુખ આદિ અનંત ગુણોની
પરિપૂર્ણતાને પામે છે. અને જે એમ ધારે છે કે હું તન ધન
સત્તા કુંડુંબાદિથી પરિપૂર્ણ છું. પર જડ વસ્તુથી પૂર્ણ છું એવી
જડ લાવની પૂર્ણતાને પોતાની માને છે તે પોતાના સદ્ગુણોથી
હીન થાય છે. માટે પૂર્ણાનન્દ જે આત્માનો સ્વભાવ છે તે જગ.

તમાં આશ્ચર્યકારક છે. તે આત્માના અનંત ગુણો છે. તેની પૂર્ણતા માટે પ્રયત્ન કરવો. અને પર વસ્તુથી સદાકાળ અપૂર્ણતા માનવી અર્થાત્ મનમાં વિચારવું કે; પર વસ્તુથી આત્મા પૂર્ણ થતો નથી. માટે જડની પૂર્ણતા વા અપૂર્ણતાથી સર્થું. મારે તો પોતાના સદ્ગુણોની પૂર્ણતા કરવી જોઈએ. સત્તાએ મારા જ્ઞાનદર્શનાદિ અનંત ગુણોથી હું પરિપૂર્ણ છું મારા ગુણો સ્વાભાવિક છે અન્ય વસ્તુમાંથી ખેંચીને લાવવાના નથી. પોતાનામાં જ છે તેથી તેનું સ્મરણ કરતાં તે ગુણોને લાગેલાં કર્મનાં આચ્છાદનો તુરત દૂર થાય છે. માટે હવે મારે તો બાહ્યની મોટાઇ નાકનાં મેલ જેવી છે એમ ધારી અન્તરના જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્યારે ત્યારે પણ આત્માના ગુણોને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પરમપદ મળવાનું નથી. શ્રી બાહુબલીને અહંકારે કેટલું દુઃખ દીધું હતું. એમ સદાકાળ લાવના લાવવી. અહંકાર આવતાં લઘુતાનું સ્મરણ કરવું. જે લઘ્ય પર વસ્તુ સંબંધી લઘુતા ધારણ કરે છે તે પ્રભુતા પામે છે. માનનો નાશ કરવામાં લઘુતા સમ-બાણ સમાન છે. લઘુતા ધારણ કરવાથી અનેક સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. દુનિયામાં અનેક મનુષ્યો છે. તેમની પાસેથી ઘણું શીખવાનું મળે છે પણ માન દશા આડે આવવાથી આંધળાની પેઠે કંઈ દેખાતું નથી. જેમ પર્વત ઉપર રહેલો મનુષ્ય નીચેના મનુષ્યોને નીચા દેખે છે. તેમ અહંકારરૂપ પર્વત ઉપર ચઢેલો જીવ અન્ય જીવોને પોતાના કરતાં હલકા દેખે છે અને તેથી પોતે જ હલકો થાય છે. માટે માનનો હૃદયમાં પ્રવેશ થવા દેવો નહિ. સ્વરૂપ ઉપયોગ અને લઘુતા લાવનાથી માનનો જલદી નાશ થાય છે. માટે હે લઘ્ય ઉપર કહેલા ઉપાયો પ્રસંગ પામી અમ-લમાં મૂકવા ચૂકીશ નહિ, હું ધારૂ છું કે તેથી અદ્ય કાલમાં આત્મજીવન ઉચ્ચ દેખાશે. આંતર જીવનનું અનંત સુખની ખુમારી પ્રગટશે. માયાના પ્રદેશોમાં અનંત દુઃખ છે તેનો નાશ કરવો હોય તો અહંલાવના દૂર કરી અન્તરમાં ઉતરશો. હે લઘ્ય !

ગૃહાવાસમાં અનેક પ્રકારના સંયોગોમાં આવતાં અહંકારને ટાળવા પ્રયત્ન કરશો. હે લબ્ધ સદ્ગુણને પણ તે બાળતથી સાવધાન થઈ વર્તવું પડે છે. કેટલાક લોકો અમારી પાસે આવીને કહે છે કે, તમે જ્ઞાનના અભિમાનમાં ચડ્યા છો એમ દેખાય છે કારણ કે અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ તો પણ તમે અમારા સામું જોતા નથી, તેમનાં એવાં વચન સહન કરીને પ્રત્યુત્તરમાં હું બોધ દઉં છું કે, હે લબ્ધ ધર્મ કાર્યમાં ચિત્તવૃત્તિ લાગવાથી તમને ધર્મ લાલની આશીઃ દેઈ શક્યો નથી. તેથી મનમાં વિકલ્પ સંકલ્પ કરશો નહીં, રાધુ મહારાજને સર્વ જીવો સમાન છે. અન્તર દૃષ્ટિથી જોતાં કોઈ વસ્તુથી અભિમાન ઉત્પન્ન થતો નથી. પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા કરતાં બાહ્ય સ્થિતિનું લાન ભૂલી જવાથી ધર્મ લાલ ન દેવાય તો આક્ષેપ કરવો યોગ્ય નથી. એમ હું સમજાવું છું ત્યારે કેટલાક સદ્ગુણ ગ્રાહક જીવોના હૃદયમાં ઉપદેશની અસર થાય છે. હે લબ્ધ વિદ્યા મદથી અમારે ઘણું સંભાળવાનું રહે છે. હું પણ માનનો નાશ કરવા અન્તર પ્રદેશમાં ઉતરું છું. અભ્યાસથી સારૂ થશે એમ માની પ્રવૃત્તિ કરું છું. બાહ્ય વસ્તુમાં પૂર્ણતા લાસતી નથી. તેથી બાહ્ય વસ્તુયોગે અભિમાન, ઉપયોગદશાએ ઉત્પન્ન થતો નથી, દુનિયાં દીવાની છે કોઈ કંઈ કહે અને કોઈ કંઈ કહે તે ઉપર લક્ષ્ય ન આપતાં હું તો મારા સ્વભાવમાં રહું છું, જગત્માં નિષ્કામ જુદિથી ધર્મોપદેશ આદિ ધર્મકૃત્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં કેટલાક જનો અભિમાની છે એવા આક્ષેપ કરે છે તો પણ હું જરા માત્ર ખેદ ધારતો નથી. જો મનમાં અભિમાન છે તો કોઈ નિરાભિમાની કહેતો તેથી શું થયું. તેમ જ જો નિરાભિમાની છું તો કોઈ અભિમાની કહે તેથી મારૂ કાંઈ જવાનું નથી, એમ ભાવના ભાવવાથી અન્તરમાં હું ઉપયોગે કરી અહંકારથી લેપાતો નથી. તેમ હે લબ્ધ, તમે પણ પ્રવૃત્તિ કરશો. અભિમાન, અનુપયોગદશાએ મારામાં અને તમારામાં આવે એમ ધનવાયોગ્ય છે તો પણ લઘુતાનું

સેવન કરવાથી આત્મા ઉચ્ચ કેટીમાં પ્રવેશ કરશે, પ્રથમતો આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે અભિમાન જાય છે. માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે સદ્ગુરૂના દાસના દાસ બનવું જોઈએ. સદ્ગુરૂના દાસનો દાસ ભક્તિયોગે હૃદયની શુદ્ધિ કરે છે અને હૃદયની શુદ્ધિ થતાં આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ મારૂપમાતૃષ રૂપિની પેઠે ઘણી અસર કરે છે, આ પ્રમાણે શ્રી સદ્ગુરૂની વાણી સાંભળીને ‘જીવનચંદ્ર’ બોલ્યા કે હે સદ્ગુરૂ, આપની સદુપદેશ વાણી હું હૃદયમાં ધારણ કરૂ છું. માનને ટાળવાને ક્ષણે ક્ષણે લઘુતાનું સેવન કરીશ, મારા આત્માથી ઉન્નતિ કરવાને માટે ઉત્સાહ ધરીશ, આપશ્રીનાં વચનોની અસર વીજળીની પેઠે મારા હૃદયમાં થઈ છે. સંસાર વ્યવહારમાં વર્તીને મારાથી બનશે તેમ અભિમાનને ટાળવા પ્રયત્ન કરીશ. આપનો અપૂર્વ ઉપદેશ સદાકાળ આરાધ્ય છે, મને એમ લાગે છે કે અભિમાન હવેથી મારા હૃદયમાં લાંબા સમય પર્યંત રહેશે નહીં, આપ મારા સદ્ગુરૂ છો, આપના બોધથી અભિમાનરૂપ દોષ ટાળીશ, અને અન્તર પ્રદેશમાં ઉતરીશ, એમ કહી વંદન કરી જીવનચંદ્ર સ્થસ્થાનકે ગયો, ગુરૂવર્ય ધ્યાન કરે છે એવામાં વાડીલાલ નામના એક ભક્ત આવી બેહસ્તથી વંદન કરી શાંત રીતે બેસી રહ્યો, સદ્ગુરૂ ધ્યાન કરતા હતા તેથી સ્થિર રહ્યો, સુભકતો સદ્ગુરૂને યોગ્ય સમયે વિધિપૂર્વક વંદન કરે છે. ગુરૂ આહાર પાણી વાપરે ત્યારે ગુરૂને વંદન કરવું નહીં. ગુરૂ કોઈ શિષ્યને તાડનાદિ શિક્ષા કરતા હોય ત્યારે અભ્યુહિયાના પાઠપૂર્વક વંદન કરવું યોગ્ય નથી. તેમજ સ્વાધ્યાય કરતા હોય. નિદ્રા લેતા હોય. સ્થંડિલ બેઠા હોય ઇત્યાદિ કાર્ય સમયે વંદન કરવું નહિ. બે હાથ જોડી ‘મસ્તકેન વન્દે (મથ્યએણુ વંદામિ)’ એ પાઠ ધીમા સ્વરથી કહીને યોગ્યસ્થાને શાંત બેસવું, ગુરૂ મહારાજ ધ્યાન કરી રહ્યા કે, વાડીલાલે વિધિપૂર્વક ખમાસમણુ દેઈ અભ્યુહિયોના પાઠથી વંદન કર્યું. શ્રીસદ્ગુરૂએ કહ્યું કે, હે ભગ્ય, જે કંઈ ધર્મ સંબંધી પુછવું હોય તો સુબેથી પુછવું. વાડીલાલે

વંદન કરી કહ્યું કે હે સદ્ગુરો વૈદ્યની આગળ ટાંગી જેમ સ્પષ્ટ વાત કહે છે. માતાની આગળ પુત્ર જેમ વિગત વાર્તા કહે છે તેમ આપની આગળ પણ સત્ય વાત કહું છું, તે કૃપા કરી સાંભળશો હે સદ્ગુરુ, મારા હૃદયમાં સદાકાળ કપટની વાસના રહે છે. મિત્રોના સંબંધમાં પણ કપટથી વર્તું છું, વ્યાપારના સ્વાર્થમાં પણ કપટ કરું છું, પૈસાની લાલચે ધર્મ કૃત્યમાં કપટ રાખું છું. ભોજન વ્યવહારમાં પણ કપટબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. અન્ય જનોને છેતરીને હું મકલાઉં છું, પરભવના અભ્યાસના યોગે આ ભવમાં પણ કપટબુદ્ધિ અનાયાસે ઉત્પન્ન થાય છે. માટે કૃપા કરીને કપટરૂપ અપાયથી દૂર રહો સમિચદાનંદ સ્વરૂપમાં સદાકાળ રહું એવો ઉપદેશ દેશો, શ્રીસદ્ગુરુ પણ જ્ઞાનવડે પ્રથમતો કપટનું સ્વરૂપ દર્શાવવા લાગ્યા. હે વાડીલાલ, ભવ્ય, તહાશ આત્માના હિત માટે જે કંઈ કહું છું તે બરાબર સાંભળજે, માયા નરકનું બારણું છે. ‘માયા મિત્તાણિ નાસેધ (માયા મિત્તાણિ નાશયતિ)’ માયા (કપટ) મિત્રોનો નાશ કરે છે. કપટીનો કોઈ મિત્ર થતો નથી. કપટ કરનાર પોતે ખાડામાં પડે છે. કપટ કરનારની બુદ્ધિ સારી રહેતી નથી. કપટી નીચમાં નીચ કૃત્ય કરે છે. કપટીના હૃદયમાં પાપનો વાસ હોય છે. કપટ કરનાર એમ સમજે છે કે હું અન્યને છેતરું છું. પણ વસ્તુગત્યા વિચારીએ તો પોતે છેતરાય છે, કપટી મનુષ્ય એમ મનમાં ધારે છે કે હું બીજને છેતરું છું તે કોઈ જાણતું નથી પણ વિચારતો નથી કે, કેવલજ્ઞાનીઓ જાણી રહ્યા છે. કપટી ધવળ શેઠની પેઠે બીજનો નાશ કરવા પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેથી પોતાનો નાશ કરે છે. જોદે ઉદર અને ભોગવે ભુજંગની પેઠે કપટી દુઃખનો પાત્ર બને છે, કપટી એમ જાણે છે કે હું કપટથી અન્યને છેતરી સુખી થઈશ પણ જાણતો નથી કે, ‘મીયાં ચોરે મુંઠે અને અદ્ધા ચોરે ઉઠે’ ની પેઠે મારી ગતિ થશે. કપટી મનુષ્ય અનેક જાતના વિકલ્પ સંકલ્પ કર્યા કરે છે, કપટી મનુષ્યની

અન્તરની ખાહની ક્રિયા જુદી હોય છે. કપટી મનુષ્ય કૃષ્ણસર્પ કરતાં પણ ભૂંડો બાણવો. કપટથી મનુષ્ય અનેક પ્રકારનાં દુઃખ પામે છે, કપટથી ઘણા ભવ પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. કપટી મનુષ્યનો કોઈ વિશ્વાસ રાખતું નથી. કપટની ફાંસી કપટ કરનારને જ તેમાં ફસાવી દે છે કપટથી મન વચન અને કાયાનાયોગ સુધરતા નથી. ઉટનાં અઠારે વાંકાંની પેઠે કપટી મનુષ્યની દરેક ક્રિયા વાંકી હોય છે. આ જગત્માં અદ્ય અધિક સર્વત્ર કપટ વ્યાપી રહ્યું છે. ‘કપટના ફંદ છે કળા, કપટના ચિત્ર છે ચાળા.’ આ ગઝલથી કપટની સ્થિતિનું આબેહુબ વર્ણન થાય છે. હે ભવ્ય વાડીલાલ ! પડેલા દુર્ગુણોનો એકદમ કંઈ નાશ થતો નથી. પણ શનૈઃ શનૈઃ નાશ થાય છે. કપટ વૃત્તિનો નાશ થાય તે માટે ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. સ્વાર્થના લીધે કપટ થાય છે. માટે મનમાં વિચારવું કે, હે જીવ ! તું સ્વાર્થમાં કેમ સપડાય છે. દુનિયાની કોઈપણ ક્ષણિક વસ્તુથી કેમને સુખ થયું નથી. અને થનાર પણ નથી. ત્યારે કેમ સ્વાર્થ બુદ્ધિથી કપટ કરવું જોઈએ. દુનિયામાં કપટ કર્યા વિના પુણ્યયોગે ઈષ્ટ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ છતાં કપટ કરવાથી વિશેષ લાભ થઈ શકતો નથી. એક નગરમાં એક શેઠ રહેતો હતો તેની દુકાને એક ભરવાડની સ્ત્રી રૂ વેચવા આવી. શેઠે કપટ કરી એક રૂપૈયાનો માલ પડાવ્યો, શેઠે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, આજ હું એક રૂપૈયો કમાયો છું. તેથી તું ઘરમાં માલપુઆ કરજે. શેઠાણીએ માલપુઆ તૈયાર કર્યા શેઠ નદીમાં નહાવા ગયા પાછળથી તેજ દીવસે મિત્રસહ શેઠાણીનો જમાઈ આવ્યો તે ઉતાવળથી અન્યત્ર જવાનો હતો તેથી તેને માલપુઆ પીરશ્યા, જમાઈ મિત્રસહ સર્વ લોજન સ્વાહા કરી ગયો. અને અન્યત્ર વિદાય થયો શેઠ સ્નાન કરી ઘેર આવ્યા. સ્ત્રીને કહ્યું લાવ લોજન, સ્ત્રીએ રોટલા આપ્યા, શેઠે કહ્યું. માલપુઆ કેમ આપતી નથી. સ્ત્રીએ કહ્યું, સ્વામીનાથ ! માલપુઆ તો જમાઈ મિત્રસહ આવ્યા હતા તે ખાઈને અન્ય

ગામે ગયા. શેઠે પશ્ચાતાપ કર્યો. રોટલા ખાધા પણ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે, અહો કપટનું પાપ મેં કર્યું. અને માલપુઆ જમાઈ ખાઈ ગયો. મહારા ભાગ્યમાં હતું તેજ મળ્યું અહો મારી કેવી ભૂલ થઈ. અહો મહાર હવે શું થશે. મેં વ્યાપારમાં ઘણી વખત કપટ કર્યો છે, કપટથી જૂઠું ખોલવામાં ખાકી રાખ્યું નથી અહો હવે મારી શી ગતિ થશે. મેં કપટનું પાપકર્મ કર્યું છે તે મારેજ લોગવવું પડશે. કહ્યું છે કે-

શ્લોક.

યથા ગોષુ સહશ્રેષ્ઠ, વત્સો વિન્દતિ માતરમ્

તથા પુરાકૃતં કર્મ, કર્તારમન્નુગચ્છતિ. ॥ ૧ ॥

કૃતકર્મ ક્ષયો નાસ્તિ, કલત્કોટીશતૈરપિ

અવશ્યમેવ મોકૃતવ્યં, કૃતં કર્મ શુભાશુભં. ॥ ૨ ॥

જેમ હજારો ગાયોમાં વત્સ પોતાની માતા ગાયને ઓળખે છે. તે પ્રમાણે જન્મમાં કરેલાં કર્મ પણ કરનારની પાછળ જાય છે. કરેલાં કર્મને ક્ષય થતો નથી. કરોડકદંબે પણ લોગવાં પડે છે, પુણ્ય કર્મ કર્યું હોય તો પુણ્યનાં ફળ લોગવવાં પડે છે અને પાપ કર્મ કર્યું હોય છે તો પાપનાં ફળ લોગવવાં પડે છે. જેવો મનનો તીવ્ર વા મંદ અધ્યવસાય તેવા પ્રકારનાં કર્મ બંધાય છે. મનોયોગથી વિશેષતઃ કર્મ બંધાય છે. પ્રસન્નચંદ્રસર્વિણી જેઠે કર્મ બાંધી શકાય છે અને તેનો નાશ પણ કરી શકાય છે. સંવર તપથી કરેલ કર્મનો નાશ થાય છે. જીવરૂપ ઇશ્વર કર્મરૂપ સૃષ્ટિની લીલાને રાગદ્વેષ યોગે રચે છે અને તેનો ભોક્તા પણ બને છે. જીવરૂપ ઇશ્વર આત્મસન્મુખ ઉપયોગદશામાં રહી અન્તરમાં ઉતરે છે ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગયોગે અન્તર અનન્તશુણ્ઘ્યસૃષ્ટિ જે સત્તાએ રહી હોય છે તેને પ્રગટ કરે છે અને બાહ્ય કર્મરૂપ સૃષ્ટિની નષ્ટતા કરે છે. શેઠ આ પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યો કે, મારૂં જાણપાતું ધૂળમાં નાખ્યું. ઠાઈ સાધુ મળે તો સંસારની ઉપાધિ

પરિહરીને આત્મધ્યાન કરૂં. એવામાં નગર બહાર એક સાધુનો સમાગમ થયો. તેમની પાસેથી સદુપદેશ સાંભળી શેઠ ગૃહાવાસનો ત્યાગ કરી શ્રમણ થયા, હે ભવ્ય વાડીલાલ આ દૃષ્ટાંતથી સમજ કે, સ્વાર્થની ખાતર કપટની ખાજી રચવી યોગ્ય નથી. મિત્રોની સાથે પણ સરલપણથી વર્તવું. સરલ ભાવથી પરલ-વમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ થાય છે. કપટ કરનાર ગમે તેવી પોતાની મોટાઈ ધારે પણ મર્યા બાદ દુર્ગતિના ભોક્તા થાય છે. હે ભવ્ય સત્ય વિવેકથી સમજ કે, કપટથી કદી સુખ નથી, જે જે વખતે કપટ કરવાની બુદ્ધિ ત્હારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય તે સમયે સરલ-તાનો સ્વભાવ ધારણ કરજે, જે જે અંશે મન વચન અને કાયાના યોગથી સરલતા ધારણ કરીશ તે તે અંશે કપટ બુદ્ધિનો નાશ થશે, સરલતાનો અભ્યાસ ક્ષણે ક્ષણે વધારજે, ખીજને ઠગવા અન્તરનું બુદ્ધ અને બહિરનું બુદ્ધ એમ કરીશ નહિ. સરલતાથી આત્મા સુક્ષિપ્ત સન્મુખ ગમન કરે છે. સરલતાથી અનંત કર્મની નિર્જરા થાય છે. સરલતાથી અનેક ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. સરલ-તાથી આત્મા સરલ થાય છે. સરલપણું પોતાનું હિત કરે છે. અને પરનું પણ હિત કરે છે. સરલતાથી આત્મા ક્ષણે ક્ષણે ઉચ્ચ ભાવનાનો અધિકારી થાય છે. આત્મોન્નતિમાં સરલતા મુખ્ય ગુણ છે. જગત્માં કપટના લીધે લોકો અશાંતિના સ્થાનભૂત થઈ પડ્યા છે. અશાંતિરૂપ વ્યાધિના નાશ માટે સરલતા ઔષધી અમૃત સમાન છે. કપટના અનેક લેહો છે. તે સર્વથી આત્માના ગુણોનું આચ્છાદન થાય છે. હે ભવ્ય ટીલાં ટપકાંથી કેટલાક લોકો બાહ્યથી ધર્મિપણનો દમ્ભામ રાખે છે પણ જો હૃદયમાં કપટ ભાવ ન વર્તતો હોય તો સર્વ ધર્મ ક્રિયા લેખે થાય છે, હે ભવ્ય વાડીલાલ આજથી ખરા અંતઃકરણ ઉપદેશેલી હિત શિક્ષા ધ્યાનમાં રાખજે. પ્રમાદયોગે કદાપિ કપટ વૃત્તિનો દોષ લાગી જાય તો પણ પ્રતિક્રમણ સમયે કપટ કર્યાની ક્ષમાપના કરજે, પ્રતિદિન સરલતાથી આત્માની ઉન્નતિ કરજે, દુનિયાથી ડરીશ નહિ, પોતાના

સરલભાવથી ચુકીશ નહિ. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગથી સદા-
કાળ આચરણા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરજે, કપટ ત્યાગ કરતાં અનેક
પ્રકારના ઉપસર્ગો આવી પડે છે તેથી કરી જઈ પાછો કપટ
વૃત્તિ ધારણ કરીશ નહિ. કપટની વૃત્તિથી ધર્મ ક્રિયાઓની સાદ્-
લ્યતા થતી નથી. કપટમાં ચપટ છે. હે લગ્ય અનેક પ્રકારની
કપટ વૃત્તિ ત્યાગ કરી સરલતા ભાવથી ધર્મ ક્રિયાઓનું યથા-
શક્તિ આરાધન કરજે, વિનયરત્ને કપટથી ચારિત્ર ધારણ કર્યું.
ઉઠાવિ નૃપતિનો નાશ કર્યો. અન્તરની સરલતા વિના વિનયરત્નની
બાહ્યની ધર્મ ક્રિયા ફલ આપનારી થઈ નહીં. ટેટલાક લોકો
દંભથી બાહ્યક્રિયામાં મગ્નુલ થઈને અન્યની નિંદા કરે છે તે
સ્વપરતુ' હિત કરી શકતા નથી. અધ્યાત્મમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવા
માટે સરલતા મોટામાં મોટો ઉપાય છે. જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર,
ચરિત્રાચાર, તપઆચાર, વીર્યાચાર, પાલવામાં સરલતાની મુખ્યતા
છે. સરલતા વિના સ્વસ્વભાવમાં રમણુતા થતી નથી. જે લગ્ય
જીવ સરલતા ધારણ કરે છે. તે ઉચ્ચ ભાવનાનો અધિકારી બને
છે. હે લગ્ય સંક્ષિપ્તપણે કહેલો ઉપદેશ ધ્યાનમાં રાખજે. શ્રી
સદ્ગુરુનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી વાડીલાલે સદ્ગુરુને વંદન કર્યું.
એ હસ્ત જોડી વંદન કરી કહ્યું કે, હે સદ્ગુરુ ભગવાન્ હું તમારી
આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવું છું. અને આજથી આત્મજીવન ઉચ્ચ કરવા
સરલતાનો અભ્યાસ કરીશ, આશા છે કે આપની કૃપાથી સરલ-
તાના ઉચ્ચ માર્ગમાં પ્રવેશ કરીશ. આ પ્રમાણે કહી વાડીલાલ
વંદન કરી પોતાને ઘેર ગયો. શ્રી સદ્ગુરુ આપ સ્વભાવમાં રમ-
ણુતા કરવા લાગ્યા.

એવામાં 'વીરચંદ્ર' નામના શ્રાવકે આવી વંદન કર્યું, અ-
વસર પામી શ્રી સદ્ગુરુને વંદન કરી કહ્યું કે, હે શ્રી સદ્ગુરુ
ભગવાન્ મને લોભ બહુ પીડે છે. લોભના લીધે હું માર્ગ ગુદ
સ્વરૂપ ભૂલી જાઉં છું. હું હવે આવી લોભની વૃત્તિથી કેવો અ-
વતાર ધારણ કરીશ. આપશ્રી જેવા સદ્ગુરુ છતાં લોભ મારા

હૃદયમાં કેમ વાસ કરે છે. હે ભગવન્, લોભની લાલચથી ભારી શુદ્ધતા બુદ્ધતા હારી જઈ છું, આપ જ્ઞાની છો તેથી લોભની સ્થિતિનો નાશ થાય તેવો ઉપદેશ દેશોજી, શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે, હે ભવ્ય, ‘વીરચંદ્ર’ લોભનો નાશ કરવો હૃદય છે, પંચમ કાળમાં લોભના ચોગે સાધુ સાધ્વીઓ પણ પ્રમત્ત બની જાય છે. અને આત્માર્થી સાધુ સાધ્વીઓ લોભના દોષની પ્રતિક્રિયામાં આલોચના કરે છે. ચંદ્રરાજ લોકમાં લોભ વ્યાપી રહ્યો છે, લોભના ટંટા જ્યાં ત્યાં દેખવામાં આવે છે. લોભના માર્યા જીવો સમુદ્રગમન કરે છે. લોભના લીધે છતાં પૈસે પણ લોભી પુરૂષો લુપ્ત ખાય છે, લોભથી શંભુદત્ત ચક્રવર્તિ સમુદ્રમાં પડી મરણ પામ્યો, લોભથી સાગરદત્ત શેઠ સમુદ્રમાં પડી મરણ પામ્યો. લોભથી રૂશીયા અને જાપાનની લડાઈમાં અનેક પુરૂષો મૃત્યુ પામ્યા. લોભથી મનુષ્ય અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પ કરે છે. લોભથી ગુરૂને પણ છેતરવામાં આવે છે. કેટલાક અધમ પુરૂષો લોભથી દેવદ્રવ્ય અને ગુરૂદ્રવ્યનું પણ ભક્ષણ કરે છે, લોભના લીધે સિકંદર પાદશાહે હિંદુસ્તાન ઉપર ચઢાઈ કરી અનેક મનુષ્યોનો નાશ કર્યો. લોભથી નવનંદ રાજાએ સોનાની નવ ડુંગરીયો સમુદ્રમાં કરી પણ અંતે તેમની થઈ નહિ. લોભથી મનુષ્ય પોતાના પિતાનો ભાઈનો અને પુત્રનો પણ નાશ કરે છે. લોભથી મનુષ્ય અનેક પ્રકારનાં કુકર્મો કરે છે. લોભથી મનુષ્ય કંબુસપાણું ધારણ કરી કોઈ સત્પાત્રમાં દાન આપી શકતો નથી લોભથી મનુષ્ય અનેક જીવોની હિંસા કરે છે. અનેક પ્રકારનું જૂઠું બોલે છે. લોભથી મનુષ્ય ચોરી કરે છે. લોભથી મૈથુન સેવે છે. લોભના લીધે પરિગ્રહને ધારણ કરે છે. લોભથી વિશ્વાસઘાત કરે છે. લોભથી જૂઠા લેખો લખે છે. લોભથી હજારો જીવોનો નાશ થાય તેવાં યંત્રો તૈયાર કરે છે, હે ભવ્ય વીરચંદ્ર, આ જગત્માં દેવ અને દેવીઓમાં પણ લોભના લીધે શાંતિ નથી. પશુ અને પંખીઓમાં પણ લોભના લીધે લડાઈ થયા કરે છે. દુનિયામાં

અનેક પ્રકારે લડાઈયો રાજઓ કરે છે તેમાં પણ પ્રાયઃ લોભની મુખ્યતા સંભવે છે. લોભી પુરૂષ મૂર્ખ, દુર્જનના, પણ ગુણ ગાય છે. લોભના લીધે પ્રધાનો સરખા પણ લાંચ લેઈ ન્યાય માર્ગને તિલાંજલિ આપે છે. લોભના ઉદયથી મનુષ્ય દેશોદેશ ભટકે છે. રાત્રી અને દીવસ લોભના ઉદયથી હાયવરાળ કરે છે. હે ભગ્ય, ‘વીરચંદ્ર’ લોભી મનુષ્ય સાર અને અસાર વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકતો નથી, ધૂળ જેવી વસ્તુ માટે પણ લોભી લડી પડે છે. શ્રાવીકાઓ સોંચ જેવી અસાર વસ્તુ માટે પણ લોભવૃત્તિથી કલેશ કરે છે, લોભના ઉદયથી કેટલાક અજ્ઞ સાધુઓ પુસ્તકના સંગ્રહમાં અન્ય સાથે કલેશ કરે છે. લોભના લીધે મનુષ્ય પોતાની મર્યાદાનો ત્યાગ કરે છે, વિશેષ શું કહું. લોભરૂપ અંધારામાં સત્ય આત્મ સ્વરૂપનું ભાન રહેતું નથી. અપ્રશસ્ય લોભ કરતાં પ્રશસ્ય લોભ સારો છે. અપ્રશસ્ય લોભમાંથી પ્રથમ પ્રશસ્ય લોભમાં આવવું જોઈએ, અંતે પ્રશસ્ય લોભનો પણ નાશ થવો જોઈએ, ક્રમે કરી ચઢાય છે. હે ભગ્ય, આત્મજ્ઞાનદશાથી જ્ઞેતાં બાહ્ય વસ્તુનો લોભ કરવો યોગ્ય લાગતો નથી. શ્રી ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી લોભનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરે છે.

જીરે મારે લોભ તે દોષ અથોમ, પાપસ્થાનક નવમું કહું; જીરેજી.
 જીરે મારે સર્વ વિનાશનું મૂલ, एह्यी કેને ન સુખ લહું. જીરેજી. ૧
 જીરે મારે નિર્ધનને શત ચાહ, શત લહે સહસ જોડીએ; જીરેજી.
 જીરે મારે સહસ લહે લખ લોભ લખ લાભે મન કોડીએ. જીરેજી. ૨
 જીરે મારે કોટીશ્વર નૃપ રુધિ, નૃપ ચાહે ચક્રીપણું. જીરેજી.
 જીરે મારે ચક્રી ચાહે સુરભોગ, સુર ચાહે સુરપતિ મુખ ઘણું. જીરેજી. ૩
 જીરે મારે મૂલ લઘુપણે લોભ, વાંધે સરાવપરે સહિ; જીરેજી.
 જીરે મારે ઉત્તરાધ્યયન મજાર, इच्छा આકાશ સમી કહી. જીરેજી. ૪
 જીરે મારે સ્વપંશુરમણ સમુદ્ર, કોઈક અવગાહી શકે; જીરેજી.
 જીરે મારે તે પળ લોભ સમુદ્ર, પાર ન પામે મન થકે. જીરેજી. ૫

જીરે મારે કોઈક લોભને હેત, તપશ્રુત હારે જે જડા; જીરેજી.
જીરે મારે કાગ ઉડાવળ હેત, સુરમણિ નાચે તે સ્વડા. જીરેજી.૬
જીરે મારે લોભ તજે જે ધીર, તસ સર્વી સંપતિ કિંકરી; જીરેજી.
જીરે મારે સુજશ વિલાસ સુશીલ, તસસર્વિ સંપતિ કિંકરી. જીરેજી.૭

ભાવાર્થ—લોભનો અથોલ દોષ છે, લોભની હદ નથી. પાપનું સ્થાનક લોભ છે. સર્વ ધર્મનો નાશ કરનાર લોભ છે. લોભથી કોઈએ સાચું સુખ લઈું નથી. ‘ગોધન, કુચિકર્ણ, તિલક શેઠ’ વિગેરે લોભના દોષથી દુઃખી થયા છે. લોભથી એક પુત્રે પોતાના પિતાનો નાશ કર્યો હતો. લોભથી અઘ્નાઉદીન બાદશાહે અઘોર કૃત્ય કર્યું હતું. લોભથી એક શેઠે પોતાના ભાઈનો નાશ કર્યો હતો. લોભથી જીવ ભવિષ્યકાળમાં ઉચ્ચ થઈ શકતો નથી. લોભથી નીચને પણ ઉચ્ચ પગે લાગે છે. લોભાંધ પુરૂષો સારાં અને નઠારાં કૃત્યોને પારખી શકતા નથી.

નિર્ધન જીવ શતની ઇચ્છા કરે છે, અને સો રૂપૈયાની પ્રાપ્તિ થતાં એક હજારની આશા ઉત્પન્ન થાય છે. અને હજાર મળતાં લાખનો લોભ વધે છે. અને લાખ થતાં કોટીશ્વર થવાનો લોભ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને કોટીશ્વર થતાં રાજ્ય રૂદ્ધિ મેળવવાનો લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. અને રાજ્યને ચક્રવર્તિપાણું મેળવવાનો લોભ વધે છે. અને ચક્રવર્તિ દેવતાના સુખની ઇચ્છા કરે છે. સુરઈન્દ્ર પદનો લોભ કરે છે. મૂળમાં તો લોભ અદૃષ્ટ હોય છે પણ તે શરાવની પેઠે વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ઇચ્છાને આકાશની ઉપમા આપી છે. જેમ આકાશનો અંત નથી તેમ ઇચ્છાનો પણ અંત નથી. જેમ લાકડાંથી અગ્નિ શાંત થતો નથી તેમ ઇચ્છા પણ કદી શાંત થતી નથી. ઇચ્છાના ઉંડા ધરા કદી પૂરાયા નથી. અને પુરાશે પણ નહિ. શરીર વૃદ્ધ થાય છે પણ ઇચ્છા વૃદ્ધ થતી નથી. ઇચ્છાના વેગમાં અઘોર પાપ જીવ કરે છે. લૈરવ અને શીકોતરી કોઈને વળગી હોય છે તો ઉતરે છે પણ ઇચ્છારૂપ લૈરવ શીકોતરી તો વળગેલી ઉતરતી

નથી. સર્વ દુનિયા ઈચ્છાના આવેશમાં જ્યાં ત્યાં દ્રવ્ય કરે છે. લોભથી મનની ચંચળતા વૃદ્ધિ પામે છે. લોભથી પ્રતિદિન મનનીચ વૃત્તિયોથી ઘસણાય છે, લોભથી મનુષ્ય દુર્ગતિનાં પ્રવેશ કરે છે. સ્વયંભુરભણ સસુદ્રનો કોઈ પાર પામી શકે તોપણ તે લોભરૂપસસુદ્રનો પાર પામી શકતો નથી.

કેટલાક જીવો લોભના કારણથી તપશ્ચર્યા હારી જાય છે. કેટલાક જીવો લોભના કારણથી શ્રુતજ્ઞાન પામી શકતા નથી. કેટલાક જીવો લોભના કારણથી સદ્ગુણની પાસે જઈ શકતા નથી. કેટલાક જીવો લોભના લીધે ધર્મ ક્રિયાઓ પ્રતિ લક્ષ આપી શકતા નથી. કેટલાક જીવો, લોભના પાસમાં દસાઈ મૃગલાથી પેટે નહા દુઃખ પામે છે. કેટલાક જીવો લોભના લીધે જિન પૂજન વિગેરે ધર્મ કૃત્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી. કેટલાક જીવો લોભના લીધે ‘પૈસો મારો પરમેશ્વર’ એમ માને છે. કેટલાક જીવો લોભના લીધે ઔદયિક લાવમાં વડલીન રહે છે. કેટલાક જીવો લોભના લીધે ધર્મથી આજીવિકા ચલાવે છે. કેટલાક જીવો લોભના લીધે અન્તરમાં લક્ષ રાખતા નથી. હે લબ્ય કોઈ કાગરો ઉડાડ્યા નિનિત્તે ચિંતાનણિ રત્નને ફેંકી દે તે જેમ અધમ જડ પુરૂષ ગણાય છે તેમ જે જીવ લોભથી તપશ્ચુતને હારે છે. તે પણ જડ જાણવો.

ચિંતામણિરત્ન ફેંકી દેનાર મૂઠ.

હે લબ્ય વીરચંદ્ર. એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રવણ કર, ‘માન-મપુર’ નામના નગરની અંદર પહેલાં એક ‘મૂઠ’ કંડિયારો રહેતો હતો. તેને એક ‘પ્રવૃત્તિ’ નામની સ્ત્રી હતી. ‘અભાગ્ય-અસંતોષ’ નામના બે નાના પુત્રો હતા. મૂઠ કંડિયારો લાકડાં વગડામાંથી લાવીને વેચી તેથી આજીવિકા ચલાવતો હતો, એક દીવસ વેશાળ માસમાં ત્રણચાર ગાઉના છેટે સાબ્રમતી નદીના કાંઠે વગડામાં લાકડાં લેવા ગયો, તે વખત મધ્યાન્હકાળ હતો. સૂર્ય જાલુ તપતો હતો, શરીરનાંથી પરસેવો પુષ્કળ નીકળતો હતો.

હુધા કરતાં તૃષાથી બહુ પીડાતો હતો. તાપના યોગે પશુ પં-
ખીઓ પણ શાંત થઈ શીત વૃક્ષોનો આશ્રય કરી રહ્યાં હતાં,
તાપથી લૂ એવી વાતી હતી કે ગમે તેવો મનુષ્ય માંદો પડી
જાય, મૂઠ કઠીયારો લાકડાની ભારી લેઈ એક નાળા પાસે આવી
ઝાડ તળે બેઠો, ત્યાં શીતળતા હતી, તે સમયે કઠિયારો મનમાં
વિચાર કરે છે કે અહો કેવી કર્મની ગતિ છે. મેં પૂર્વભવમાં
કેવાં કર્મ કર્યા હશે કે જેથી મારૂ મનુષ્ય જીવન આવા સંકટોથી
પસાર થાય છે. રાજાઓ, શેઠો આવા પ્રસંગે કેવી સ્થિતિમાં
સુખ ભોગવે છે. મહારૂ કર્મ એવું છે કે વગડામાં ભટક્યા વિના
ગુજરાન પણ ચાલી શકે નહીં. મેં પૂર્વભવમાં તપશ્ચર્યા નહિ
કરી હોય. સાધુને દાન દીધાં ન હોય. તેથી મારી આવી સ્થિતિ
થઈ હશે. એમ વિચાર કરે છે એવામાં તેની નજરે એક ગોળ
મોળ પત્થર દેખાયો. તેનો રંગ મનોહર હતો. તેણે તે ગોળ
પત્થરને હસ્તમાં લીધો. અને વિચાર કરે છે અહો અત્ર જલની
વાવડી હોય તો કેવું સારૂ, આટલું ચિંતવતાં તુર્ત ત્યાં એક
નિર્મલ જલથી ભરેલી વાવ બની ગઈ. તેમાંથી તેણે જલનુપાન
કરી તૃષાની નિવૃત્તિ કરી. મૂઠ કઠિયારો પુનઃ વિચાર કરે છે કે,
અહો તૃષાતો શાંત પામી પણ હુધાતો શાંત થઈ નથી. અહો
બત્રીશાં ભોજન તૈયાર ખાવાનાં અત્ર મળે તો કેવી પુણ્યની
વાત એમ વિચાર કરે છે એટલામાં તો મિષ્ટાન્ન ભોજનના થાળ
તેની આગળ દેખાયા, કઠિયારે પેટ ભરીને ભોજન કર્યું. વળી
કઠિયારે મનમાં ચિંતવ્યું કે અહો અત્ર એક સુંદર બાગ હોય
તો કેવા આનંદની વાત એમ સંકલ્પ કરે છે એટલામાં તો બાગ
તૈયાર થઈ ગયો, સુંદર હવા આવવા લાગી. કઠિયારો ખૂબ આ-
નંદ પામ્યો. વળી મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે, અહો અત્ર દેવતાની
અપ્સરાઓ મારી પાસે આવી નાટક કરે તો કેવા આનંદની વાત એમ
ચિંતવતાં અપ્સરાઓ આવી અને નાટક કરવા લાગી. મૂઠ કઠિ-
યારો અપ્સરાઓ સાથે સોગટાખાજી રમવા લાગ્યો. આ સર્વ

શાથી થાય છે તેની કઠિયારાને ગમ પડી નહીં.

કાગડાનો કાકા શબ્દ અને ચિંતામણિનું ફેંકવું.

મૂઠ કઠિયારો આનંદમાં સોગટાંબાળ રમે છે. દેવતા સરખું સુખ લોગવે છે. ચિંતામણિ રત્નના અધિષ્ઠાયક દેવતાએ જાણ્યું કે, આ મૂર્ખ મનુષ્ય છે, રત્નનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતો નથી. તેથી રત્ન તેની પાસે રહે નહિ એમ કરવું જોઈએ. એમ વિચારી દેવતાએ કાગડાનું રૂપ ધારણ કર્યું. કઠિયારા પાસે આવી મહેલની બારીએ બેસી એવી રીતે કાકા શબ્દ ઉચ્ચ સ્વરથી કરવા લાગ્યો કે બાળમાં લંગાણ પડે. કઠિયારાને કાગડાના ઉપર ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. અને વસ્ત્રના છેડે બાંધેલા ગોળમેળ પત્થરને હાથમાં લેઈ કાગડો ઉડાડવા ફેંક્યો, ગોળમેળ પત્થર ફેંક્યો કે તુર્ત કાગડાએ સુખમાં ઘાલ્યો અને ઉડી ગયો.

આ શું સ્વપ્ન કે સ્વર્ગી વાત.

કઠિયારો જુવે છે તો એટલામાં કંઈ મળે નહિ, પોતાની પાસે કાઠીનો ભારો પડેલો દીઠો. કઠિયારો વિચાર કરે છે કે અરે આ સર્વ કયાં ગયું. શું આતે સ્વપ્ન કે ખરી વાત છે, જો સ્વપ્ન કહું તો સ્વપ્ન પણ લાગતું નથી. કારણ કે તૃષા અને ભૂખ ભાગી છે. સાક્ષાત્ મારી આંખે સર્વ બનાવ દેખ્યો છે. હવે એ સર્વ કયાં ગયું, ખરેખર હું જાગતો છું આ સર્વ બાળગરની બાળ પ્રમાણ થઈ ગયું. શાથી આ થયું હતું. એમ વિચાર કરે છે કે એટલામાં સુઝી આવ્યું કે અહો પેલો ગોળમેળ પત્થર જ્યારથી મેં ગ્રહણ કર્યો હતો ત્યારથી બેટલું ચિંતવ્યું તેટલું થયું પત્થરને ફેંકી દીધા બાદ સર્વ બાળ જતી રહી. અહો ખરેખર ‘ચિંતામણિ રત્ન’ તો તે નહોત્ય, અહો હું એને શોધી કાઢું એમ વિચાર કરી ઘણા પત્થર જોયા, દીધા, વિચાર કર્યા. પણ ‘ચિંતામણિ રત્ન’ હાથ આવ્યું નહિ. ગયું તે ગયું પોતાની મૂર્ખાઈ માટે ઘણો પશ્ચાતાપ થયો. તેમ

જે જીવ લોભના અર્થે તપજપ શ્રુત આત્મધર્મને હારી જાય છે તેને પાછળથી ઘણો પશ્ચાતાપ થાય છે. પણ પશ્ચાતાપથી કંઈ વળતું નથી. ક્ષણિક પદાર્થો કેઈના જગત્માં થયા નથી અને કદી થવાના નથી. ત્યારે તે સંબંધી કેમ લોભ કરવો જોઈએ. એશીઆ, યુરોપ, આફ્રિકા, અમેરિકા, આસ્ટ્રેલિયા વગેરે દેશોમાં અનેક સ્ત્રી પુરૂષો છે. હિંસાના આરંભ આદિ પાપનાં સ્થાનકોને અનેક સ્ત્રી પુરૂષો લોભના લીધે સેવે છે. લોભના લીધે પરલવ સંબંધી કંઈ પણ વિચાર કરતો નથી. લોભવૃત્તિ રાખવી તેજ વ્યર્થ ઠરે છે. હે ભગ્ય ! ‘વીરચંદ્ર’ લોભ દોષનો નાશ કરવા માટે સતોષ મંત્રનો જાપ કરજે. જ્યારે જ્યારે મનનાં લોભના વિચારો થાય ત્યારે વિચાર જે કે મારી કંઈ વસ્તુ છે કે જે માટે હું લોભ કરૂં, બાહ્યની વસ્તુઓથી કદી શાંતિ થઈ નથી અને થનાર નથી એમ વેગથી ભાવના કરજે. ક્ષણિક પદાર્થોમાં મારાપણું કંઈ નથી એમ વેગથી વિચારજે. લોભનો જેટલા પ્રમાણમાં ઉદય થાય તેનાથી ત્રણ ચાર ગણો સંતોષની ભાવનાનો વિચાર કરજે. સિકંદર બાદશાહે પરદેશ લૂંટી ઘણું ધન ભેગું કર્યું પણ કંઈ સાથે ગયું નહિ તો હે ચેતન ! તારી સાથે શું તે જનાર છે સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરી ખેઠેલા મુનિવર્યો કેવું સુખ ભોગવે છે. માટે શાંત થા. શાંત થા. એમ પુનઃ પુનઃ મનમાં ભાવના કરજે. પુદ્ગલ વસ્તુમાંથી મારાપણાની બુદ્ધિ છટી જતાં પરવસ્તુનો લોભ થતો નથી. અને કદાપિ પ્રમત્તયોગે તેમ બને છે તો પણ લાંબા કાળ પર્યંત લોભનો વિચાર રહેતો નથી. કપિલ મુનિએ પણ જ્યારે લોભનો નાશ કર્યો ત્યારે આત્મિક સુખના ભોક્તા બન્યા. હે ભગ્ય ! કપિલમુનિનું ચરિત્ર ઉપયોગી હોવાથી સંક્ષિપ્તપણે જણાવું છું.

કપિલમુનિ.

કોશાંબી નગરીમાં જિતશત્રુ રાજા રાજ્ય કરે છે. ત્યાં અતુદ્દેશ વિદ્યામાં પારંગામી દ્રશ્યપ બ્રાહ્મણ છે તે રાજાને પ્રિય છે.

રાજાએ સારી આજીવિકા કરી આપી. કાશ્યપની યશા નામની બ્રાહ્મણી છે તેનો 'કપિલ પુત્ર' છે. કપિલ બાદ છતાં કાશ્યપ મરી ગયો. કાશ્યપનો અધિકાર રાજાએ અન્યને આપ્યો. તે મસ્તકે છત્ર ધરાવીને ઘોડા ઉપર બેસી નગરમાંથી નિકળ્યો. તેને દેખી 'યશા' અત્યંત રોવા લાગી. કપિલે માતાને રૂદનનું કારણ પુછ્યું. યશાએ કહ્યું, હે વત્સ કપિલ તારો પિતા આવી રીતે ઘોડાપર બેસી નીકળતો હતો. કપિલે કહ્યું હું પણ ભણું તો તે સ્થિતિ મેળવી શકું. યશાએ કહ્યું, તેના લયથી કેાઇ તને ભણાવી શકશે નહિ. માટે અત્રથી 'શ્રાવસ્તી' નગરીમાં જા. ત્યાં તારા પિતાનો મિત્ર ઇન્દ્રદત્ત તને ભણાવશે. કપિલ 'શ્રાવસ્તી' માં ગયો, ઇન્દ્રદત્તે પુછવાથી કપિલે સર્વ વૃત્તાંત કહ્યું. પોતાના મિત્રનો પુત્ર હોવાથી ઇન્દ્રદત્ત સારી રીતે અભ્યાસ કરાવે છે પણ પોતાના ત્યાં જમાડી શકતો નથી. તેથી તેણે શાલિભદ્ર શેઠને પ્રાર્થના કરી કે આ વિદ્યાર્થીને લોજન દેવું. તેની કૃપાથી કપિલ ચિંતા રહિત અભ્યાસ કરે છે, દૈવયોગે શાલિભદ્ર શેઠની દાસી સાથે રાગ થયો. દાસીને ગર્ભ રહ્યો. દાસીએ કહ્યું કે તારાથી મારા પેટમાં ગર્ભ રહ્યો છે તેથી તું મારો સ્વામી થયો તેથી તું મારૂં પોષણ કર. કપિલને પોષણ કરવાની સુઝ પડી નહિ. દાસીએ કહ્યું કે, હે સ્વામી ! અત્ર ધન શેઠ વસે છે. તેને સવારમાં જે પ્રથમ આશીઃ આપે છે તેને તે બે સોનૈયા આપે છે. માટે પ્રભાતમાં વહેલા જઈ વધામણી દો. તેણીનું વચન સાંભળી અર્ધ રાત્રીએ ઉઠ્યો. રસ્તામાં દેાટવાળે પકડ્યો, રાજા આગળ લેઈ ગયા. રાજાના પુછવાથી કપિલે સર્વ સત્ય વાત કહી. તેથી રાજા ખુશ થયો. અને કપિલને કહ્યું કે તારી ઇચ્છામાં આવે તે માગી લે. કપિલે કહ્યું, વિચાર કરીને માગું. રાજાએ કહ્યું અશોક વાડીમાં જઈ વિચાર કર.

કપિલની ઇચ્છા.

કપિલે વિચાર્યું કે, જો બે સોનૈયા માગીશ તો તેથી કંઈ પુરૂ થવાનું નથી. શત સુવર્ણ માગું તો તે પણ પૂર્ણ થઈ જાય

ત્યારે પશ્ચાત્ શું કરવું. શું ત્યારે હજાર સુવર્ણ માણું તેટલા પણ ખરેખર ખુટી જાય. શું ત્યારે એક લક્ષ સુવર્ણ ટંક માણું. ભલે તેટલાથી આજીવિકા ચાલે પણ પુત્ર થાય તો પરણાવવો પડે. ગાડી, ઘોડા, બાગ, વિગેરેના ખર્ચમાં લાખ સોનૈયા પણ પૂર્ણ થઈ જાય. શું ત્યારે કરોડ સોનૈયા માણું. કરોડ સોનૈયાથી પણ જોઈતી સાહિબી ભોગવી શકાય નહીં. શું ત્યારે રાજ્ય માણું. અરે શું મારી રાજ્યથી પણ ઈચ્છા પૂર્ણ થતી નથી ! હું કેટલા ધનને માટે આવ્યો હતો. ‘જહાલાહો તહાલોહો લાહાલોહો પ-વહુઈ, દોમાસકું કયંકજ્જ’, કોડિએવિન નિકિઈ.’ અરે હું શું માગવા તૈયાર થયો છું. અરે તૃષ્ણાનો કંઈ છેડો છે ? ધિક્કાર પડો તૃષ્ણાને એમ વિચારી સ્વહરતે મસ્તકનો લોચ કરી સાધુ થયો.

કાપિલ સાધુ.

દેવતાએ રજોહરણ વિગેરે સાધુનો વેષ કપિલને આપ્યો. કપિલ દ્રવ્યથી અને ભાવથી યતિ થઈ રાજાની આગળ આવી ઉભો રહ્યો. રાજાએ કહ્યું, કપિલ વિચાર્યું. ત્યારે કપિલમુનિએ કહ્યું કે, જેમ લાલ તેમ લોલ છે લાલથી લોલ વૃદ્ધિ પામે છે, એ સોનૈયા માટે કરેલું કાર્ય કોટીથી પણ પણ સરતું નથી. માટે હું તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી સાધુ થયો છું. રાજાએ કહ્યું તે સર્વ હું આપું, કપિલે કહ્યું તૃષ્ણાનો ત્યાગ કર્યો છે. ! કપિલે ત્યાંથી વિહાર કર્યો. છ માસ બાદ કપિલને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. રાજગૃહી નગરીમાં જતાં વચ્ચે બલભદ્ર વગેરે ચોરો છે. તેમને બોધ મારાથી થશે એમ જાણી કપિલ ત્યાં ગયા. તે ચોરોએ મુનિને દેખ્યા. અને કહ્યું કે હે મુનિ. તું નાચ કર. કપિલ કેવલીએ કહ્યું. કોઈ વગાડનાર નથી. ત્યારે તે પાંચશે ચાર તાલ કુટ્ટવા લાગ્યા. કપિલ ગાવા લાગ્યા.

કપિલ કેવલી અને ચોરોની આગળ તેમનું ગાન.

અસ્થિર આ સંસાર છે. કર્મના યોગે જીવ અનેક પ્રકારનાં

‘હુઃખ’ લોગવે છે. અનાદિકાળથી જીવ અશુદ્ધ પરિણતિયોગે પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. પરવસ્તુને પોતાની માની બેઠો છે. દુનિયામાં સ્નેહના પાશથી જીવ બંધાયો છે. માટે વિવેકી જીવ સ્નેહ કરનારાઓ ઉપર પણ સ્નેહ ન કરે. એમ કરતાં જીવ આ લોકથી અને પરલોકના બંધનથી છૂટે છે. સંસારનો ક્ષણિક સંબંધ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આત્મા જ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી ચોરાશી લાખ જીવ્યોનિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. આત્મા પોતે કર્મ કરીને શુભ વા અશુભ અવતાર ધારણ કરે છે, આત્મા માયાના વશમાં બંધ બની ચોરી હિંસા વિગેરે અઘોર પાપ કર્મ કરે છે પણ તેનાં ફળ તેને લોગવવાં પડશે. કરેલાં કર્મ લોગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. આત્માર્થી જીવ પાપનાં કૃત્યો ત્યાગ કરીને શ્રમણ બની પંથ મહાવ્રત પાળે છે અને જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આનાધના કરી મુક્તિપદ પામે છે. જ્યારથી સમજવામાં આવે ત્યારથી પાપ હેતુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પાપની આજીવિકાથી પેટ ભરીને અંતે પાપથી દુઃખી થવું પડે છે. મનુષ્ય ભવમાં મુક્તિ મળી શકે છે પુનઃ પુનઃ મનુષ્ય જન્મ મળનાર નથી. તેમજ ગયો સમય પાછો આવનાર નથી, માટે અસાર સંસારમાં સંયમ માર્ગ સાર બાણી આત્મ શક્તિયોનો વિકાસ કરવો જોઈએ. વિદ્યાના કીરાની પેઠે અજીજીવન ગાળવાથી આત્મહિત થઈ શકતું નથી. જીવો ચેતો, ચેતો, ટાપા વાણી અને મનથી તમારૂં સ્વરૂપ ન્યારૂં છે. તમે આત્માઓ છો. જડ વસ્તુથી ન્યારા છો, શા માટે જડ વસ્તુને પોતાની માની મકલાઓ છો. આ જગતમાં આશા તૃષ્ણાના યોગે જીવ અનેક જીવોનો પ્રાણ વિનાશે છે. અહો સંસારમાં પરિભ્રમણનું કારણ આશાતૃષ્ણા છે. જીવો તમે નિશ્ચય બાણીશો કે, જડ વસ્તુઓમાં સુખ નથી. જડ વસ્તુઓમાં સુખ માની ઠગાઓ છો. પોતાની ભૂલથી દુઃખી થાઓ છો. જડ વસ્તુનો ધર્મ તે કદી આત્માનો થવાનો નથી. માટે પરવસ્તુમાં શા માટે લલચાઓ છો. બાજીગરની બાજી સમાન સંસારના પદાર્થો છે.

તેની ઇચ્છા તૃષ્ણાથી જરા માત્ર સુખ થવાનું નથી. લબ્યો ! તમે સમજી શકો. જેટલી ઉપાધિ તેટલું દુઃખ છે. ઇચ્છા તૃષ્ણાના ચોગે ઉપાધિરૂપવિષ્ણામાં જીવ કીડા સમાન થઈ રાચે છે માચે છે. પણ જરા માત્ર સુખ પામી શકતો નથી. પર વસ્તુમાં સુખની લાલચથી જીવ કૂટાય છે. આત્મા સ્વસ્વરૂપ સમજે છે ત્યારે સંતોષ પામે છે. હે લબ્ય જીવો ! આત્મા જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર આનંદ રૂદ્ધિ વાળો છે. તેની શોધ કરો. આત્મામાં ખરેખર સુખ છે. ઈત્યાદિ કપિલનો ઉપદેશ સાંભળી પાંચસો ચોર જ્ઞાન પામ્યા અને વૈરાગ્યવંત થઈ કપિલ કેવલીની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. હે લબ્ય વીરચંદ્ર ! આ કપિલ કેવલિનું ચરિત્ર સાંભળી સર્વ પદાર્થોની ઇચ્છાથી વિરામ થવું ઘટે છે. હે લબ્ય ! જે જીવ લોભનો ત્યાગ કરે છે તેના આગળ અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવ નિધિ હાથ જોડી ઉભી રહે છે. લોભનો ત્યાગ કરે છે તેના અપ્સરાઓ ગુણ ગાવે છે. દેવતાઓ નમસ્કાર કરે છે. લોભના નાશથી મોહનીય કર્મનો નાશ થાય છે. લોભના ક્ષાયિક ભાવે નાશથી કપિલ કેવલિની પેઠે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વિશેષ શું કહું હે લબ્ય વીરચંદ્ર ! લોભના ઉદય જીવથી સ્વ અને પરનો ઘાત કરે છે જેમ જેમ લોભના વિચારો થાય છે તેમ તેમ આત્માની જ્ઞાનાદિશક્તિ યોનું આચ્છાદન થાય છે. લોભથી સર્વ પાપસ્થાનક સન્સુખ જીવ થઈ શકે છે. પુત્ર લોભ, ધન લોભ, વ્યાપાર લોભ, કીર્તિ લોભ, રાજ્ય લોભ આદિ લોભના અનેક ભેદ થાય છે. લોભરૂપી ળળતા અગ્નિને શમાવવા સંતોષરૂપ પુષ્કરાવર્તમેઘને ધારણ કરજો. હે લબ્ય ! લોભની વૃત્તિ નાશ પામતાં મનના વિકલ્પ સંકલ્પોનો નાશ થશે. લોભના અધ્યવસાયોને જીતવા સદાકાળ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, ક્ષણે ક્ષણે સંતોષના વિચારો પ્રગટાવાથી લોભના વિચારો નાશ પામે છે. લોભનો વેગ ળળવાનું હોય અને સંતોષનો વિચાર મંદ હોય તો લોભની વૃત્તિ વિજય પામે છે. માટે સંતોષના વિચારો વિશેષતઃ હૃદયમાં પ્રગટાવવા, સંતોષી કરતાં લોભી મનુષ્ય (કંઈ

વિશેષ લોભ મેળવી શકતો નથી, આત્માના સદ્ગુણો તરફ જેટલો પ્રેમ થાય છે તેટલો રાગ પુદ્ગલ વસ્તુપરથી છૂટે છે. આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા જેટલો લોભ થાય છે તેટલો લોભ પુદ્ગલ વસ્તુપરથી ઘટે છે. પુદ્ગલ વસ્તુઓમાં વિવેકથી વિચારીએ તો અહંકાર કરવાનો પ્રસંગ ઘટતો નથી, હે ભવ્ય વીરચંદ્ર! ઉપદેશનો સાર હૃદયમાં ધારણ કરજે, શ્રી તીર્થ કરોએ તથા અકવર્તિયોએ જડ ઋદ્ધિને નાકના મેલની પેઠે પરિ હરી છે. માટે હે ભવ્ય! બાહ્ય ઋદ્ધિમાં લોભથી લેપાઇશ નહિ, અનંત જીવો લોભની વૃત્તિનો નાશ કરી મુક્તિ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. હે ભવ્ય, જ્ઞાન વૈરાગ્યની લાવનાથી લોભનો નાશ કરી શકાય છે. કાળા માથાનો માનવી શું કરી શકતો નથી. લોભ કરીએ છીએ તો થાય છે. જો લોભ ન કરવો હોય તો થઈ શકતો નથી. આત્મવીર્ય બળથી લોભનો નાશ થઈ શકે છે અને લોભ વિના અન્તરથી પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે. હે ભવ્ય! લોભરૂપ રાક્ષસ લાગ જોઈ હૃદયમાં ન પેસે તે માટે ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ રાખજે, કારણ કે રાની ધ્યાની પણ લોભથી મુક્તિના પગથીયાંથી લપસી પડ્યા છે. જે જે અંશે લોભના વિચારથી આત્મા છૂટે છે. તે તે અંશે તેનો મોક્ષ કહેવાય છે. એક આંગળીએ સુતરના સો આંટાઢીધા હોય તેમાંથી જેટલા જેટલા આંટા છૂટે છે તેટલા તેટલા અંશે હાથ મુક્ત થયો કહેવાય છે. તેમ આત્મા પણ લોભરૂપ અપાયથી જેટલા અંશે છૂટ્યો તેટલા અંશે મુક્ત ગણાય છે, મમ્મણુશેઠની લોભથી જેવી દુર્દશા થઈ તેવી લોભિ જીવોની થાય છે જેમ અગ્નિ સર્વનું લક્ષણ કરી જાય છે તેમ લોભ પણ સર્વ સદ્ગુણોનું લક્ષણ કરી જાય છે. લોભથી આકુળ વ્યાકુળ થએલ નર અને નારીઓની દુઃખ સ્થિતિનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. જો લોભ ટળ્યો તો સર્વ ટળ્યાં, લોભિ જનનું હૃદય અગ્નિથી ભરેલા અંજીનની પેઠે પાપથી ધગધગતું રહે છે. વગડામાં વા શૂન્યસ્થાનમાં સંતોષને ધારણ કરી રહેલા

મુનિવરોના સુખનો, લોભી જરા પણ અનુભવ કરી શકતો નથી. લોભી ધનાદિક વ્યયના ભયથી દેવગુરૂની ભક્તિ કરી શકતો નથી. ચમડી છૂટે પણ દમડી ન છૂટે એવી લોભિજનના મનની વૃત્તિ હોય છે. આત્મસન્મુખ દૃષ્ટિ દેનારા એવા હે ભવ્ય, વીરચંદ્ર ! શું વિશેષ કહું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, જેવા પણ લોભના વશમાં પડ્યા છે. માટે સદાકાળ પુદ્ગલ વસ્તુ કે જે સિદ્ધ ભગવંતોએ વધી માટે એંઠમૂત છે તેના લોભમાં ફસાઈશ નહીં, સંતોષરૂપ અમૂલ્ય મંત્ર પ્રભાવે લોભનો પ્રસંગે નાશ કરજે, દુનિયાના બોલવા ઉપર વિચાર કરીશ નહીં. ખરા અંતઃકરણથી એક ગુરૂ મહારાજની ભક્તિથી કૃપા મેળવી સંતોષવૃત્તિનું આત્મજ્ઞાનથી સેવન કરજે, આ પ્રમાણે સદ્ગુરૂ ઉપદેશ દેઈ મૌન રહ્યા, ત્યારે વીરચંદ્ર ભક્તે તથાસ્તુ તથાસ્તુ એમ કહી ઉપદેશ વધાવી લીધો શ્રી સદ્ગુરૂને વિધિપૂર્વક વંદન કહેવા લાગ્યો કે, હે શ્રી સદ્ગુરૂ આજથી હું લોભ વૃત્તિનો સંતોષવડે નાશ કરવા પ્રયત્ન કરાશ, આપશ્રીનો સદુપદેશ શિરપર ચઢાવું છું આપની કૃપાથી મારામાં સંતોષ ગુણ ખીલી નીકળશે, ‘ગુરૂદીવો ગુરૂદેવતા, ગુણવણુ ઘોર અધિકાર,’ ગુરૂદીપક સમાન છે, અને ગુરૂ દેવતા છે, શ્રી સદ્ગુરૂની કૃપાથી આત્મ સ્વરૂપ રમણતામાં લોભરૂપ અપાય છે તેનો ઉપયોગ બળે નાશ કરીશ એમ કહી વંદી વીરચંદ્ર પોતાના વ્યવહારથી મનાયલા સ્વસ્થાનકે ગયા,

શ્રી સદ્ગુરૂને વંદન કરવા ‘ભગૃતિચંદ્ર’ નામના ભવ્ય આવ્યા, શ્રી સદ્ગુરૂને વિધિપૂર્વક વંદન કરી સન્મુખ યથાયોગ્ય બેસીને વિરક્તિ કરવા લાગ્યા કે, હે સદ્ગુરૂ, મારા મનમાં અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પ થાય છે. દુનિયાદારીના વ્યવહારમાં હું મોટો કહેવાઉં છું. પણ હૃદયથી હું તેમ નથી. કારણ કે, હૃદયમાં અનેક પ્રકારના પાપના વિચારો જોશસેર થયા કરે છે, એક ઘડીમાં તો મનમાં હજારો વિચારો ઉપજે છે અને વિનાશ પામે છે. સંસારની ઉપાધિથી હું કટાળી ગયો છું. મારા હૃદયમાં અશુભ

વિચારો વિના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. તેને રોકવા ઘણી મહેનત કરે છું. પણ ભૂત વૈતાલની પેઠે રોકાતા નથી. મારા મનની શુભ વિચાર શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે, અનેક મનુષ્યોની દવા કરી તો પણ કંઈ સારૂ થતું નથી. આત્મોન્નતિ કરવામાં મોટો મને આ અપાય છે માટે કૃપા કરીને સદુપાય બતાવશો કે જેથી અપાયનો નાશ કરી ઉચ્ચ ભાવનામાં પ્રવેશ કરે, જ્ઞાન ધ્યાનયોગમાં આપ શૂરાપૂરા છો. અને નિસ્પૃહ છો તેથી કરૂણા લાવી સત્ય ઉપાય બતાવશો. ‘જગૃતિચંદ્ર ભક્ત’ ની વિરૂપિ શ્રવણ કરી શ્રી સદ્ગુરુ બોલ્યા કે, હે ભવ્ય ! તમારૂં કહેલું શ્રવણ કર્યું. મનના અશુભવિચારોનો નાશ કરવા માટે અનેક ઉપાયો છે. હે ભવ્ય ! નીચે પ્રમાણે ઉપાયો કહું છું. પ્રથમતો મનમાં જે જે વિચારો કરવા તે તે વિવેકથી વિચારીને કરવા. મનમાં નકામા વિચારો કરવા નહિ. જરામાત્ર પણ સાર વિનાનો વિચાર મનમાં કરવો નહિ. મનમાં કામ વિનાના હજારો વિચારો કરવા નહિ. સારા વિચારોથી નહારા વિચારોનો ક્ષય થાય છે. જેટલું સારા વિચારોનું જોર તે પ્રમાણમાં નહારા વિચારો મનમાં આવતા અટકે છે. જે જે કાલે નહારા વિચારો મનમાં આવે કે તે તે ક્ષણે શુભ વિચારો પૂરે જોડાઈ કરવા, હે ભવ્ય ! નહારા વિચારોનો નાશ કરી શકાય છે અને તે મારાથી થશે જ એમ નક્કી વિશ્વાસ રાખવો. જે મનુષ્ય મનમાં આવે તેમ ગમે તે વિચાર હૃદય ખંડાર કરે છે તે વાતુલની પેઠે પોતાના વિચાર ઉપર કાબુ ધરાવી શકતો નથી ગમે તેવા પ્રસંગે પણ મનની સમાનતા જાળવવાનો મહાવરો પાડવાથી નકામા વિચારો મનમાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. અશુભ વિચારોથી પાપ કર્મની વર્ગણાઓ આત્મા ગ્રહણ કરે છે. અને શુભ વિચારોથી પુણ્ય કર્મની વર્ગણાઓ આત્મા ગ્રહણ કરે છે. શુદ્ધ વિચારોથી સર્વ શક્તિઓનો પ્રકાશ થાય છે. આત્મબળથી અશુભ વિચારોનો નાશ થાય છે. કેટલીક વખત અશુભ વિચારોનું એટલું બધું જોર વર્તે છે કે તેથી મનુષ્ય વિકલ બની જાય છે આવા પ્રસંગે સદ્ગુરુ સમાગમ બોધની જરૂર પડે છે.

અને તે પ્રસંગે આત્મસુખતા સેવવી જોઈએ. આત્મસ્વરૂપમાં તીક્ષ્ણ ઉપયોગ રાખવામાં આવે તો અશુભ વિચારો તુર્ત નાશ પામે છે, અશુભ વિચાર પણ કરનાર આત્મા છે. અને શુભ વિચાર પણ કરનાર આત્મા છે. આત્મસ્વરૂપનો વિવેક ભૂલે છે તો અશુભ વિચારમય બની જાય છે. અને આત્મા સાધ્યદૃષ્ટિ સન્મુખ વર્તે છે તો સારા વિચારોનું જોર વૃદ્ધિ પામે છે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ અશુભ વિચારોથી અશુભ કર્મ બાંધ્યું. અને સંવરધ્યાનના વિચારો લાગ્યા કે તુરત કર્મનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. ‘પરિણામે બંધ છે.’ ‘શુભ પરિણામે શુભકર્મનો બંધ અને અશુભ પરિણામે અશુભકર્મનો’ બંધ થાય છે. આત્માની શક્તિ જેમાં લળે છે તેમાં તેવા રૂપે પરિણમે છે, જે મનુષ્યો ‘યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ.’ એ યોગના આઠ અંગનો અભ્યાસ કરે છે તેઓ આત્મશક્તિયોને પ્રગટ કરી શકે છે. અશુભ વિચારો ગમે તેવા બળવાન હોય છે તો પણ તે ક્રમે ક્રમે યોગાભ્યાસથી નબળા પડી વિનાશ પામે છે. અશુભ કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ ત્રણ વખત ગુરૂગમથી કુંચી મેળવી વીશવીશ વાર કરવામાં આવે છે તો મનનો વિચારવેગ ધીમો પડે છે. વ્યંતરઆદિના પ્રવેશથી પણ વિચાર બગડ્યા હોય છે તો તે સુધરે છે. મનના વિકલ્પ સંકલ્પ જે જે વખતે થાય તે તે વખતે ઉપયોગપૂર્વક આત્મ બળથી તત્ત્વનો વિચાર કરવો. અથવા કેવલકુંભક પ્રાણાયામ સમંત્ર કરવા. એમ કરવાથી મનના વિકલ્પ સંકલ્પ ઉપર વિજય મેળવી શકાય છે. હે ભગ્ય ! ગુરૂ શ્રદ્ધા ભક્તિના બળે પણ મનના વિકલ્પ સંકલ્પ નાશ પામે છે. જે મર્ગ આદરે તે માર્ગથી મનના વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરી શકાય છે. હે ભગ્ય ! મનના વિકલ્પ સંકલ્પ નાશ કરવાથી અનંત સુખની લીલા પ્રગટ થાય છે. હે ભગ્ય ! મનના વિકલ્પ સંકલ્પથી આત્માનું સુખ અનુભવાતું નથી. મનના ઉપર વિજય

મેળવ્યા વિના મોટાઈ પ્રાપ્ત થતી નથી. હૃદયમાં નવકમલની સ્થાપના પૂર્વક નવકાર મંત્રનો જાપ કરવાથી મનના વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ થાય છે. મનના વિકલ્પ સંકલ્પ વિજળીની પેઠે વેગવાળા હોય છે તો પણ આત્મસંયમથી અશુભ વિચારોનો વેગ નાશ પામે છે. દરરોજ હૃદયમાં રહીને શુભ વિચાર કરવા જોઈએ. મન બાહ્ય વસ્તુના વિચારમાં દોડે છે તો મર્કટની પેઠે કૂદાકૂદ કરી મૂકે છે. મનને વશ કરવાથી મુક્તિ સહેજમાં મળે છે. ક્ષણે ક્ષણે મન અશુભ વિચારો કરે નહીં તે માટે લક્ષ રાખવું. શ્રી સદ્ગુરૂની શ્રદ્ધાપૂર્વક આત્મ સંયમથી મનના વિકલ્પ સંકલ્પો પ્રતિદિન નાશ પામે છે. વિકલ્પ જાતિથી એક પ્રકારનો છે તો પણ વિષયના લેહના અનેક પ્રકારનો થાય છે. તેથી ‘એકોહં બહુસ્યામ્’ વિકલ્પ કહે છે કે હું એક છું તો પણ અનેક વિષયોથી અનેક પ્રકારનો થાઉં છું. વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરવાથી ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ થતું નથી. આત્મશક્તિથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્મશક્તિ પોતાની પાસે છે. અન્યત્ર લેવા જવી પડે તેમ નથી. ત્યારે શા માટે તેનો સદુપયોગ ન કરવો જોઈએ. આત્મશક્તિની આગળ વિકલ્પ સંકલ્પનું કશું ચાલતું નથી. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ પરલવમાં પેસવાથી વિકલ્પ સંકલ્પરૂપે પરિણમે છે અને જ્યારે આત્માની જ્ઞાનશક્તિ સ્વસ્વલાવમાં પરિણમે છે ત્યારે વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ થાય છે. હે ભગ્ય ! આ કહેલા ઉપાયોનો અમલ કરશો તો થોડા દીવસમાં મન ઉપર વિજય મેળવી શકશો. અનેક ભગ્ય જીવો, વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરી શક્યા છે. આત્મોન્નતિનો આધાર મનના વિજય ઉપર રહેલો છે. બાહ્ય ઉપાધિયોગે મનમાં વિકલ્પ, સંકલ્પ થાય છે. બાહ્યઉપાધિયોનો ત્યાગ કરી મુનિવર્ય વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરે છે. ગૃહસ્થ પણ કહેલા ઉપાયો પ્રમાણે વર્તે તો અંશે અંશે વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરી શકે. હે ભગ્ય ! અધ્યાત્મજ્ઞાન કરવાથી બાહ્ય વસ્તુપર અહં મમત્વલાવ રહેતો નથી, અને

તેથી બાહ્ય વસ્તુ સંબંધી વિકલ્પ સંકલ્પ થતા નથી. આત્મજ્ઞાને સહજમાં વિકલ્પ સંકલ્પ ટળે છે. આત્મજ્ઞાની અનેક પદાર્થોના સંબંધમાં આવે છે તો પણ જલપંકજની પેઠે અન્તરથી ન્યારો વર્તે છે. મનના વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરવા માટે આત્મજ્ઞાન અવધ્ય મોટામાં મોટો ઉપાય છે. મિથ્યાત્વ રાગદ્વેષ આદિ દોષોનો ક્ષય કરનાર આત્મજ્ઞાન છે. હે ભગ્ય ! વારંવાર મનુષ્ય જન્મ મળનાર નથી. અન્તરમાં પ્રેમ ધરીને વિકલ્પ સંકલ્પ નાશના ઉપાયો આચારમાં મૂકશો. આ પ્રમાણે સદુપદેશ આપી ગુરૂ મહારાજ મૌન રહ્યા. ‘જગૃતિચંદ્રે’ સદ્ગુરૂને વંદન કર્યું અને કહ્યું કે, હે ગુરૂ મહારાજ આપના કહ્યા પ્રમાણે હું વર્તીશ આપની કૃપાથી મનના વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરીશ. એમ કહી વંદન કરી સ્વસ્થાનકે ગયા. શ્રી સદ્ગુરૂને વંદન કરીને ‘મોહનલાલ નામના એક શ્રાવક યથાયોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. સમયાનુસારે સદ્ગુરૂને વંદી કહેવા લાગ્યા કે હે સદ્ગુરૂજી. મને કામના વિકારો પીડે છે. કામ મારી મનની સ્થિતિ બગાડી દે છે કામના વિચારોપર બરાબર અંકુશ રહેતો નથી. કામના વિકારો ઉપર જય મેળવી શકું એવી મને યુક્તિ બતાવશો. આપ સર્વજ્ઞ સમયના બાણ છો. કામને વશ કરવાની અનેક યુક્તિઓ આપની પાસે છે. આપ બાલ બ્રહ્મચારી છો. આપના ઉપદેશથી વિશ્વાસ-પૂર્વક કહું છું કે મને અસર થશે. માટે કૃપા કરીને ઉપદેશ દેશોજી.

શ્રી સદ્ગુરૂજી કહે છે કે, હે મોહનલાલ ! કામને જીતવો મુશ્કેલ છે તો પણ આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્યના બળથી કામને જીતી શકાય છે. હે ભગ્ય ! જે જે પ્રસંગે કામના વિચારો થાય તે તે પ્રસંગે વૈરાગ્યથી કામની અસારતા ચિંતવવી. તેમજ વૈરાગ્યના વિચારો કરવા, કામનો પ્રસંગે વૈરાગ્યના વિચારો પૂર્ણ બેસથી કરવા. કામના વિચારોનો નાશ કરવા માટે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જરૂર છે. કામના વિચારોનો વેગ મનમાં ઉત્પન્ન થાય

ત્યારે શરીરની અસારતા પૂર્ણ જોસથી ચિંતવવી. આ જગતમાં કામથી અનેક જીવો દુર્ગતિને પામ્યા છે અને પામશે. કામથી મનુષ્ય આત્માનું સ્વરૂપ ભૂલે છે. કામથી અંધ બનેલો મનુષ્ય સત્ય અસત્યનો વિચાર કરી શકતો નથી. કામથી હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વ્યભિચાર, વિશ્વાસઘાત વિગેરે અનેક પાપો થાય છે. કામના દોષથી રાજા રાવણનું રાજ્ય ગયું. કામની વૃત્તિ રાક્ષસ કરતાં પણ ખુરામાં ખુરી છે. અગ્નિનો નાશ જેમ જળથી થાય છે તેમ કામના વિચારોનો નાશ વૈરાગ્યથી થાય છે. કામના વિચારોનો નાશ આત્મજ્ઞાનથી થાય છે. આત્મજ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મનો નાશ કરે છે. આત્મજ્ઞાનથી કામના વિચારો સહેજ મંદ પડે છે. માટે હે ભવ્ય ! આત્મજ્ઞાન વૈરાગ્યબળથી કામના વિચારોનો નાશ કરવા સતત પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વિર્યાચારના આરાધનથી કામનું જોર હઠે છે. આત્મબળથી શું બની શકતું નથી. હે ભવ્ય ! કામના ઉદયને રોકતાં કદાપિ પાછા પડી શકાય તો પણ હિંમત હારી જવી નહીં. કામના જયનો અભ્યાસ કરતાં પાછા પડી શકાય તો પણ અભ્યાસથી કામનો નાશ થાય છે. યુવાવસ્થામાં કામનું વિશેષ જોર હોય છે. કામોદયથી શરીર, સત્તા, લક્ષ્મી અને ધર્મનો નાશ થાય છે. કામના દાસ બનીને મોટા મોટા નૃપતિયો પણ ફરે છે. જે યોધાઓ મોટા મોટા શત્રુઓનો પણ સંહાર કરે છે. રાધાવેધ સાધે છે તે પણ કામના ઉદયથી હારી જાય છે. શ્રી તીર્થંકરોએ કામના વિચારોનો સર્વથા નાશ કર્યો. સૂર્ય પ્રકાશથી જેમ અંધકારનો નાશ થાય છે તેમ જ્ઞાનના પ્રકાશથી કામનો નાશ થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે બ્રહ્મચર્યના વિચારો મનમાં પ્રગટાવ્યાથી કામના વિચારો નાશ પામે છે. તીવ્રકર્મના ઉદયે નંદિષેણની પેઠે કદાપિ પાછા પડી શકાય છે. તો પણ મનમાં બ્રહ્મચર્યની ઉત્તમ ભાવના ધારણ કરવાથી કામ વિચારો નાશ પામે છે. જડ વસ્તુમાં સુખ બુદ્ધિના વિશ્વાસથી વિષયના વિચારો પ્રગટ્યા કરે છે. પણ જ્યારે જડ

વસ્તુમાં સુખની બુદ્ધિ રહેતી નથી ત્યારે વિષયના વિચારો ટળી જાય છે. જેમ બાલ્યાવસ્થામાં ઢબુડીઆદિમાં જે પ્રેમભાવના વર્તે છે તે મોટી ઉંમરમાં જ્ઞાન થતાં રહેતી નથી તેવી રીતે અજ્ઞાનાવસ્થામાં જડમાં સુખની બુદ્ધિ વર્તતી હતી તે જ્ઞાનાવસ્થામાં રહેતી નથી. જ્ઞાનાવસ્થામાં કામના વેગો પીડા કરે છે તો પણ જ્ઞાન વેરાગ્યના બળથી તે જીતી શકાય છે. અનંત જીવો કામને જીતી મુક્તિપદ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. આ પ્રમાણે સદુપદેશ આપી શ્રી સદ્ગુરુજી મૌન રહ્યા. મોહનલાલ પશ્ચાત્ ગુરુને વંદન કરી સ્વસ્થાનકે ગયા.

શ્રી સદ્ગુરુની પાસે ‘ પત્તાલાલ ’ નામનો ભક્ત આવ્યો. તેણે શ્રી સદ્ગુરુને વંદન કરી કહ્યું કે, હે ‘ સદ્ગુરુજી ’ જગત્માં મને શાંતિ લાસતી નથી માટે ‘ ખરી શાંતિનું ’ સ્વરૂપ દેખાડશો. સત્યશાંતિના દર્શાવનારા શ્રી સદ્ગુરુમહારાજ છે. આપની કૃપાથી ભક્ત સત્યશાંતિનો ભોક્તા થઈ શકે છે.

શ્રી સદ્ગુરુ યોગિરાજ કહે છે કે, હે શિષ્ય જગત્માં ક્ષણિક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે અનેક જન પ્રયત્ન કરે છે. પણ તેથી તેઓ સત્યશાંતિ પામી શકતા નથી. બાહ્ય પૌદ્ગલિક પદાર્થોથી ખરે-ખરી શાંતિ મળતી નથી. જે જડ પદાર્થો છે. તેમાં ત્રણ કાલમાં શાંતિ રહેતી નથી. શાંતિ આત્મામાં રહે છે. બાહ્ય ઉપાધિમાં મનની પ્રવૃત્તિ થવાથી અશાંતિ થાય છે. અને જ્યારે બાહ્ય ઉપાધિયોગે વિકલ્પ સંકલ્પ થાય છે તેનો નાશ થાય છે ત્યારે આત્મામાં રહેલી સત્યશાંતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તે સંબંધી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ નીચે મુજબ કહે છે.

શાંતિનાથ સ્તવન.

શાન્તિજિન એકમુજ વિનતિ, સુખો ત્રિભુવનરાયરે;

શાન્તિ સ્વરૂપ કેમ જાણીએ, કહો મન કેમ પરચાયરેશાન્તિ. ?

ભાવાર્થ—હે ત્રણ ભુવનના સ્વામી શાંતિનાથ ભગવાન્ મારી

એક વિનિતિ છે. અને તે એ છે કે, શાંતિસ્વરૂપ શી રીતે પામી.
એ, મારા મનમાં શાંતિસ્વરૂપ શી રીતે પારખી શકાય.

આનંદધનજીનો પ્રશ્નનો ઉત્તર જાણે શાંતિનાથ લગવાનું
કહેતા જ હોય તેમ ઉત્તર મળે છે.

ધન્ય તું આતમ જેહને, एहवो प्रश्न अवकाशरे;
धीरज मन धरी सांभलो, कहू शान्ति प्रतिभासरे. शान्ति. २

ઉત્તર—હે આત્મા તને ધન્ય છે કે આવા પ્રશ્નનો અવકાશ
મનમાં થયો, આસન્ન લબ્યને સત્યશાંતિ પામવાના મનોરથો
ઉત્પન્ન થાય છે. સત્યશાંતિ ક્યાં છે. ક્યાંથી મળે એમ પ્રશ્ન
જેના મનમાં થાય તે જીવ અધિકારી છે એમ જાણી લગવાનું
કહે છે કે હે લબ્ય આનંદધન સ્વસ્થચિત્ત કરીને ધૈર્ય ધારણ
કરી શાંતિસ્વરૂપ કહું છું તે તમે સાંભળો, હું જે જે ઉપાયો-
દ્વારા શાંતિનો પ્રકાશ કહીશ તે તે ઉપાયો પ્રમાણે વર્તવાથી શાંતિ
મળી શકશે. પ્રથમ તો સર્વ જ્ઞાનના વચનની શ્રદ્ધા થવી જોઈએ.
તે સંબંધી કહે છે—

भाव अविशुद्ध सुविशुद्धजे, कदा जिनवरदेवरे,

ते तेम अचित्तस्थ सदहे, प्रथम एशान्तिपद सेवरे. शान्ति. ३

ભાવાર્થ—જિનેન્દ્ર લગવાને અશુદ્ધભાવોનું અને શુદ્ધભાવોનું
જેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે તે તેજ પ્રમાણે સત્ય છે. જિનેન્દ્ર સર્વજ્ઞ
લગવાને કહેલું સર્વ સત્ય છે. નવતત્ત્વ ષડ્દ્રવ્ય, સાત નય સમ-
ભંગી, ચાર અનુયોગ આદિ જે જે કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. એમ
સત્યશ્રદ્ધા કરે ત્યારે શાંતિપદની સેવાનો અધિકારી થાય છે. જગ-
ત્માં અનેક દેવો છે તેઓના અનેક ભક્તો છે પણ તેઓના
પ્રરૂપેલા પદાર્થો યથાયોગ્ય નથી, કારણકે તેઓ સર્વજ્ઞ નહોતા.
શ્રી શાંતિનાથ કેવલજ્ઞાની પરમાત્મા છે માટે તેમના કહેલા પદાર્થો
યથાર્થ સત્ય છે, એમ ચોક્કસજાણના રંગની પેઠે પૂર્ણ શ્રદ્ધા થાય
ત્યારે શાંતિનાથ પદની સેવા થઈ શકે છે. શાંતિસ્વરૂપનું આરા-

ધન થઈ શકે છે, જ્યારે શ્રદ્ધાયોગે સમક્ષિત પ્રગટે છે ત્યારે આત્મા બીજના ચંદ્રમાની પેઠે ચોથા ગુણસ્થાનકે આવી પોતાનો પ્રકાશ કરે છે. સમક્ષિત વિના શાંતિ મળતી નથી. સમક્ષિતનું કારણ જિનેન્દ્ર વચનની શ્રદ્ધા છે જિનેન્દ્ર બોધની શ્રદ્ધા થાય ત્યારે સત્યશાંતિ આત્મા શોધી શકે માટે પ્રથમ શાંતિમાં પ્રવેશ કરવા શ્રદ્ધા સમક્ષિતની જરૂર છે.

સત્યશાંતિના પ્રરૂપક શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાન્ છે, એવી શ્રદ્ધા થાય તો તે જીવ સત્ય શાંતિસન્મુખ ગમન કરી શકે માટે શ્રદ્ધાની ખાસ જરૂર છે. શ્રી જિનેન્દ્રનાં સૂત્રો જાણે છે. તેવા ગુરૂની સેવા પણ શાંતિમાં ઉપયોગી છે. માટે સત્ય દેવની શ્રદ્ધા થયા બાદ શુદ્ધ સુગુરૂની ઉપાસના કરવી જોઈએ. સુગુરૂ કોણ કહેવાય તે શાંતિ માટે જાણવે છે.

આગમ ધર ગુરુ સમક્ષિતી, કિરિયા સંવર સારરે.

સંપ્રદાયી અવંચક સદા, શુચિ અનુભવાધારરે. શાંતિ. । ૪ ।

સુગુરૂનાં લક્ષણ કહે છે ‘આગમધર’ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલભાવ પ્રમાણે આગમના ધારણ કરનાર હોય. પિસ્તાદીશ આગમ ગ્રંથો વિગેરેના જાણકાર હોય તેને ગુરૂ કહેવા ત્યારે શંકા થઈ કે કોઈ ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ વિગેરે પણ કદાપિ આગમને જાણતા હોય પણ આજીવિકા માટે અભ્યાસ હોય માટે કહ્યું કે ‘સમક્ષિતી’ આગમને જાણતા હોય હૃદયમાં ધારણ કરનાર હોય તેમ તેની શ્રદ્ધા હોય અત્રસ્થાને વ્યવહાર સમક્ષિતની મુખ્યતા સાંભળે છે. કારણકે નિશ્ચય સમક્ષિત અરૂપી છે તેથી તે પરખી શકાતું નથી માટે શ્રદ્ધાના પરિણામની મુખ્યતા વ્યવહારથી લેવી. ‘સમક્ષિતી’ અને ‘આગમધર’ કોઈ પાસથ્યા હોય કોઈ ગૃહસ્થ પણ સમક્ષિતી હોય તેમ શ્રુત સાંભળીને ‘જ્ઞ’ બન્યો હોય તો તેમાં પણ આ બે વિશેષણ ઘટી શકે છે અને તે સુગુરૂ કહેવાય તેનો પરિહાર શ્રી આનંદઘનજી કરે છે. ‘કિરિયા સંવર સારરે’ અર્થાત્ આગમધર હોય. સમક્ષિતી હોય અને ‘સંવર’ની ક્રિયા પણ કરતા હોય

અર્થાત્ પંચમહાવ્રતરૂપ સંવરની ક્રિયા કરતા હોય પંચઆશ્રવનો નાશ કરનાર પંચમહાવ્રત સંવર છે. તેમ પંચ સિમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિને ધારણ કરનાર હોય ત્યારે ‘સુગુર’ કહેવાય કંચન કામિની ધરણાર ત્યાગ કરી સાધુની સંયમરૂપ સંવર ક્રિયા કરે તે ‘સુગુર’ કહેવાય ત્યારે વળી પ્રશ્ન થયો કે પંચમહાવ્રત ધારણ કરે તે ‘સુગુર’ કહેવાય ત્યારે કહે છે કે—માથે ગુરૂ કરવા જોઈએ. સંપ્રદાયો હોય, લગવાનના સુવિહિત ગચ્છનો સંપ્રદાય હોય તેને અનુસરનારો હોય, ગુરૂકુળ વાસમાં વસનાર હોય, ગુરૂપરંપરા માનનાર હોય. તેમજ અવંચક હોય, બીજાને છેતરનાર ન હોય, પવિત્ર હૃદયવાળો હોય બાહ્ય વિષયના સ્વાર્થ રહિત હોય, તેમજ જ્ઞાનક્રિયાના અભ્યાસથી (શુચિ અનુભવાધારે) પવિત્ર અનુભવનો આધારભૂત હોય, પવિત્ર અનુભવથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. માટે જે અનુભવી ગુરૂ હોય તે અન્યને અનુભવ આપી શકે છે. સિદ્ધાંતોના પરસ્પર સંબંધ બેસાડીને ભવ્યજનોની શંકાઓ દૂર કરે, તેમ આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપના અનુભવને પણ જે ધારણ કરનાર હોય, ગુરૂપરંપરા જ્ઞાનના અનુભવી હોય એવા ‘સુગુર’ હોય છે. એવા મુનિરાજ ‘સુગુર’ સમકિત દાતાની ઉપાસના કરે, તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે. સુગુરની શ્રદ્ધા રાખે ભક્તિ કરે તે જીવ સત્યશાંતિ પામી શકે છે. ‘સુદેવ’ અને ‘સુગુર’ ઓળખાવ્યા.

હવે ધર્મનું સ્વરૂપ કહે છે સુધર્મની શ્રદ્ધા થવી જોઈએ, કહ્યું છે કે:—

અરિહંતો મહદેવો, જાવજ્જીવં સુસાહુણો ગુરુણો;

જિણ પન્નત્તં તત્તં, ઇય સમ્મત્તં મણ ગહિયં. ॥ ૧ ॥

અરિહંત મોટા દેવ છે, સુસાધુઓ તે જે ‘ચાવજીવ ગુરૂ’ ઓ છે જિનેન્દ્રે કહેલું જે તત્ત્વ તેજ ‘ધર્મતત્ત્વ’ છે આ ત્રણ તત્ત્વની શ્રદ્ધા થવી જોઈએ ‘સુધર્મ’ સંબંધી આનંદધનજી નીચે મુજબ કહે છે.

શુદ્ધ આલમ્બન આદરે, તજી અવર જંજાઝરે;
તામસી વૃત્તિ સાર્વિ પરિહરી, મજે સાત્વિકી શાલરે. શાન્તિ. ૫
ફલ વિસંવાદ જેમાં નહિ, શબ્દ તે અર્થ સંબંધીરે
સકલ નયવાદ વ્યાપી રહ્યો, તે શિવસાધન સંધિરે. શાન્તિ ૬

જેનાથી ઉપશમ. ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક ભાવ પ્રગટ થાય એવા શુદ્ધ નિમિત્ત હેતુઓને આદરવા અર્થાત્ આશ્રવનો રોધ કરનાર સંવર તથા નિર્જરાના હેતુઓને આદરવા તે ‘સુધર્મ’ છે. આશ્રવની જંજાળ પરિહરીને શુદ્ધ આલંબન આદરે કે જેથી આત્મા પરમપવિત્ર થાય. ધર્મના બે ભેદ છે, ‘વ્યવહાર ધર્મ’ અને ‘નિશ્ચયધર્મ’ તેમજ ધર્મના બે ભેદ છે. ‘દ્રવ્યધર્મ’ અને ‘ભાવધર્મ’ ક્ષમાદિ દશ પ્રકારની સાત્ત્વિકવૃત્તિ અંગીકાર કરીને અહંકાર ક્રોધાદિક તામસીવૃત્તિને પરિહરવી. ક્ષમાદિક સાત્ત્વિકી વૃત્તિરૂપ ધર્મથી આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયો ખીણે છે. અને અષ્ટકર્મ દૂર થાય છે. માટે જિનોક્ત સુધર્મનું સેવન કરવું કે જેથી ‘સહજ શાંતિ’ પ્રાપ્ત કરી શકાય.

સુધર્મમાં કૃળનો વિસંવાદ નથી. સાતનયોથી ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે. સાતનયોથી માનેલો ‘સુધર્મ’ શિવસાધન સંધિભૂત છે. શબ્દ અને ‘અર્થનયથી સુધર્મ’ હિતકારી છે. ચાર નિષ્કેપ અને ચાર પ્રમાણથી પણ ‘સુધર્મ’ વ્યાપી રહ્યો છે. સુધર્મનું બાહ્ય અને અંતરંગ સ્વરૂપ નિમિત્ત અને ઉપાદાનથી, પરિપૂર્ણ છે. એવા સુધર્મની શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉપાસના કરવાથી સત્યશાંતિ મળે છે. ‘સુધર્મ’ સંબંધી વિસ્તારથી કહે છે.

વિધિ પ્રતિષેધ કરી આત્મા, પદારથ અવિરોધરે.

ગ્રહણવિધિ મહાજને પરિગ્રહ્યો, ઇસ્યો આગમે વોધરે. શાંતિ. ૭

જે વિધિ પ્રતિષેધથી આત્મપદાર્થનો વિરોધ ન આવે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદથી આત્મધર્મનું સાધન થઈ શકે. મોટા પુરૂષોએ જે વિધિનું ગ્રહણ કર્યું છે અને તેનો આગમમાં

બોધ છે. તેને અનુસરી ધર્મનું આરાધન કરવું. ઉત્સર્ગ અપવાદ પૂર્વક ત્રતાદિપાલન પુરસ્સર આત્મધર્મનું આરાધન કરવું. (મહાજનો યેન ગતઃ સપન્થાઃ) મોટા પુરૂષોએ જે આદર્યો તે પન્થ છે. મોક્ષ પન્થ ધર્મ છે. ‘સુધર્મ’ આદરવાથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. શ્રી સદ્ગુરુએ બતાવેલો જ્ઞાન ધ્યાન સદાચારનો માર્ગ તે વિધિ જાણવો. રાગ દ્વેષાદિ પરભાવરૂપ ક્રિયાઓથી આત્માની દુર્દશા થાય છે. માટે તે આત્મ પ્રાપ્તિમાં પ્રતિષેધરૂપ જાણવી. રાગ દ્વેષાદિદોષોથી દૂર રહેવું જોઈએ. ધર્મવિધિની ક્રિયા કરવી. અને પ્રતિષેધનો પરિહાર કરવો. આત્મધર્મમાં સ્થિર રહેવું. આત્માના અનંત ધર્મોનો આવિભાર કરવો. આમ. સુદેવ. સુગુરુ અને સુધર્મરૂપ ત્રણ તત્ત્વનું અવલંબન કરવું. વ્યવહારનયથી સુદેવ. સુગુરુ, અને સુધર્મ આત્માથી લિપ્ત છે અને નિશ્ચયનયથી સુદેવ પણ આત્મા છે. સુગુરુ પણ આત્મા છે. સુધર્મ પણ આત્મા છે. નિમિત્તની અપેક્ષાએ ત્રણ તત્ત્વ આત્માથી લિપ્ત છે. અને ઉપાદાનની અપેક્ષાએ ત્રણ તત્ત્વ આત્માથી અલિપ્ત છે. શ્રી જિનાગમમાં કહેલા વિધિ અને પ્રતિષેધ જાણીને શુદ્ધાત્મધર્મ વિધિને અંગીકાર કરવો. કેટલાક આ ત્રણ ગાથાનો અર્થ ગુરૂપર લગાડે છે. અપેક્ષાએ અર્થ કરવામાં વાંધો નથી. મહત્ પુરૂષોના પન્થે ચાલવાથી સત્યશાંતિ મળે છે માટે મહત્પુરૂષોએ જે વિધિ ગ્રહણ કર્યો છે તેનું ભઃચલુવ સદાકાળ અવલંબન કરે. અને વિશેષતઃ સુગુરુ સંતતિનું સેવન કરે તે બતાવે છે.

દુષ્ટજન સંગતિ પરિહરી, મજે સુગુરુ સંતાનરે.

યોગ સામર્થ્ય ચિત્ત ભાવજે, ધરે મુક્તિ નિદાનરે. શાન્તિ.॥૮॥

શાંતિનો ઇચ્છનાર ભવ્ય. દુષ્ટજન સંગતિ પરિહરીને ગુરુ કુળનું સેવન કરે. યોગ સામર્થ્યથી ચિત્તમાં પ્રણિધાન આદરે અને તેથી મુક્તિના હેતુઓને આદરે કે જેથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે.

દુષ્ટજનોના સમાગમથી મનની ચંચળતા વધે છે અને મિશ્ર્યાત્વભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. પરસ્વભાવમાં રમણતા થાય છે

માટે. મિથ્યાત્વાદિવાસિત ચિત્તવાળા દુષ્ટજનોની સંગતિનો લબ્ધ-
જીવ ત્યાગ કરે. અસત્ સંગતિથી આત્માના નિર્મલ પરિણામની
પ્રાપ્તિ થતી નથી. અસત્ સંગતિ હાલાહલ વિષ સમાન છે. ના-
સ્તિકજનોની સંગતિથી જીવ મિથ્યાત્વ બુદ્ધિ ધારણ કરે છે.
માટે જિનાગમ શ્રદ્ધાવાળા આસ્તિકજનોની મોક્ષાભિલાષી સંગતિ
કરે. સુગુરૂકુળવાસ સેવનારા ગીતાર્થ મુનિવરોની સંગતિ દેવતાની
સંગતિ કરતાં પણ મોટી છે માટે સુગુરૂની સંગતિ કરવી અને
યથાશક્તિયોગ સામર્થ્ય પ્રમાણે મુક્તિના હેતુઓને અંગીકાર કરવા.
આત્મવીર્ય પ્રમાણે આત્મધર્મમાં સંયમથી પ્રવૃત્તિ કરવાથી કર્મનો
નાશ થાય છે. વિકલ્પ સંકલ્પ ટળે છે અને તેથી સત્યશાંતિનો
અલખ પ્રદેશ અનુભવાય છે. વાણીનો સંયમ કરે, કાયાને સ્થિર
કરે, મનને આત્મસન્મુખવાળે એમ અવિચ્છિન્ન પુરૂષાર્થ કરવાથી
સત્યશાંતિનું સ્વરૂપ પ્રકાશી નીકળે છે. તે સંબંધી વિશેષ
ઉપાયો દર્શાવે છે.

માન અપમાન ચિત્ત સમગળે, સમગળે કનક પાષાળરે;
વન્દક નિન્દક સમગળે, ઇસો હોય તુંજ જાળરે. શાંતિ. ૯
સર્વ જગ જંતુને સમગળે, સમગળે તૃણમણિ ભાવરે;
મુક્તિસંસાર બેહુ સમગળે, મુળે મલજલનિધિ નાવરે. શાંતિ. ૧૦

શાંતિસ્વરૂપ પામનારની આત્મનિષ્ઠા જણાવે છે. સત્યશાંતિ-
શોધક માન અને અપમાનને સમગળે. માન અને અપમાન કંઈ
આત્માનો ધર્મ નથી. માનથી આત્મામાં કંઈ આવતું નથી. અને
અપમાનથી આત્માનું કંઈ જતું નથી. માટે શા માટે માન અ-
પમાનમાં ભેદ ભાવ રાખું એમ વિચારી જ્ઞાની માન અપમાનમાં
સામ્યપણું ધારણ કરે છે. કનક અને પાષાણ પણ પૃથ્વી કાચનાં
દળીયાં છે. અને તે જડ છે. તે સત્યરૂદ્ધિ નથી તો તેમાં ઈષ્ટા-
નિષ્ટપણું હું કેમ કલ્પું એમ વિચારી લબ્ધજીવ બેમાં સમભાવ
ધારણ કરે. કોઈ ઉત્તમ જાણી વાંદે તો આત્માને શું અને કોઈ

ન વાંદે તો પણ શું ગયું. જેને જેવી બુદ્ધિ તેને તેવું ફળ પ્રાપ્ત થશે એમાં મારે શું એમ જાણી સત્યશાંતિશોધક સમભાવ ધારણ કરે છે, જ્ઞાની કહે છે કે આવી સામ્યાવસ્થા તું ધારણ કરીશ તો તું આત્માનો અને આત્માની સત્યશાંતિનો જ્ઞાતા થઈશ. અને ભગવાન્નું સ્વરૂપ જાણીશ. વળી કહે છે કે, જગત્માં રહેલા વ્રસ અને સ્થાવર જીવોને સમગણે. તૃણ અને મણિમાં પણ સમાનતા જાણે, અર્થાત્ તેમાં રહેલી ઇષ્ટાનિષ્ટ બુદ્ધિ પરિહરે તથા મૂલ્યવાન્ અને અમૂલ્યવાન્પણની બુદ્ધિ જડમાંથી નીકળી જાય. ત્યારે આત્મા સત્યશાંતિ પામે છે. તેમજ મુક્તિ અને સંસારમાં પણ ઉત્તમજ્ઞાનથી સમાનતા લાસે, મુક્તિ ઉપર રાગ ન થાય અને સંસારમાં અરૂચિ અર્થાત્ દ્વેષ ન થાય. સારાંશ કે, રાગ અને દ્વેષપણું મુક્તિમાં અને સંસારમાં હોય નહીં. રાગદ્વેષનો નાશ થાય, એવી દશામાં આત્મા સત્યશાંતિનો અનંતાનંદ ભોગવી શકે છે. આવી દશાવાળા મહાત્માઓ શાંતિરૂપ હોયીથી સંસારરૂપ સમુદ્રને તરી જાય છે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે.

લામાલામે સુખે દુઃખે, જીવિતે મરણે તથા;

સ્તુતિ નિન્દા વિધાનેષુ, સાધવઃ સમચેતસઃ (?)

દાસમાં, અદાસમાં, ગુણમાં, દુઃખમાં, જીવવામાં, મરણમાં, સ્તુતિમાં, નિન્દામાં સાધુવર્યો સમભાવ ધારણ કરનારા હોય છે. શ્રી ગુરૂવર્ય ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી સમભાવનું મહાત્મ્ય નીચે મુજબ કહે છે.

શ્લોક.

આત્મપ્રવૃત્તાવતિજાગરુકઃ, પરપ્રવૃત્તૌ વધિરાંધમૂકઃ

સદાચિદાનન્દપદોપયોગી, લોકોત્તરં સામ્યમુપૈતિ યોગી. ૧

આત્મ પ્રવૃત્તિમાં જાગનાર અને પરસ્વભાવની પ્રવૃત્તિમાં બધિર અંધ અને મૂક એવો અને હૃમેશ ચિદાનન્દપદનો ઉપયોગી એવો પુરૂષ સમતા લાવને પામે છે.

અધ્યાત્મ ઉપનિષદમાં ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે.

શ્લોક.

અન્તર્નિમગ્નઃ સમતા સુખાબ્ધૌ, વાહ્યે સુખેતો રતિમેતિયોગી;
અટ્યટવ્યાં કં ક્વચિત્કલ્પ્યમાનઃ, ગૃહે સમુત્સર્પતિ કલ્પવૃક્ષે. ॥ ૧ ॥

સમતા સુખરૂપ સાગરમાં નિમગ્ન થએલ યોગી બાહ્ય વસ્તુના સુખમાં રતિ ધારણ કરતો નથી. પોતાના ઘરમાં કલ્પવૃક્ષ ઉત્પન્ન થતાં કોણ બાહ્ય અટવી વિગેરેમાં પરિભ્રમણ કરે; સમતા ભાવ ઉત્પન્ન થતાં સર્વ ઋદ્ધિ ઘટમાં ભાસે છે. માટે સમતા યોગનું વિશેષતઃ સેવન કરવું તે સંબંધી વર્ણન કરે છે.

શ્લોક.

વિના સમત્વં પ્રસરન્ મમત્વં, સામાયિકં માયિક મેવ મન્યે;
આયે સમાનાં સતિ સદ્ગુણાનાં, શુદ્ધં હિ તત્ શુદ્ધનયા વિદન્તિ. ૧
સામ્યં વિના યસ્ય તપઃ ક્રિયાદે, નિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠાર્જન માત્ર એવ;
સ્વર્થેનુ ચિંતામણિ કામકુંભાન્, કરોત્યસૌ કાળકર્પદમૂલ્યાન્ ॥ ૨ ॥

સમભાવ વિનાનું મમત્વ જેમાં પ્રસરે છે એવું સામાયિક પણ માયિક બાણવું. સમતાની પ્રાપ્તિ થતાં સદ્ગુણોની શુદ્ધિ થાય છે. શુદ્ધનયો એમ બાણ છે. શબ્દનય. સમભિરૂઢ અને એવાંભૂતનયને શુદ્ધનય કહે છે. તે નયોથી સમતાયુક્ત સામાયિક ગણાય છે અને તેથી ‘પરમાનન્દ’ મળે છે. સમતાભાવ વિના તપશ્ચર્ય ક્રિયાની નિષ્ઠા છે તે પ્રતિષ્ઠામાત્ર ઉત્પન્ન કરનારી છે. અને સ્વર્થેનુ ચિંતામણિ રત્ન. કામ કુંભોને પણ કાણીકોડીના સમાન સમતા વિનાનો પુરૂષ કરે છે, (લેખે છે.)

શ્લોક.

જ્ઞાની ક્રિયાવાન્ વિરતસ્તપસ્વી, ધ્યાની ચ મૌની સ્થિરદર્શનશ્ચ;
સાધુ ગુણં તંભતે ન જાતુ, પ્રાપ્નોતિયં સામ્યસમાધિનિષ્ઠઃ ॥ ૧ ॥

દુર્યોધનેનાભિહત શ્રુકોપ, ન પાંડવૈ ર્યો ન નુતો જહર્ષ;
સ્તુમો ભદંતં દમદંતમન્તઃ, સમત્વવન્તં મુનિસત્તમં તમ્. ॥ ૨ ॥

જ્ઞાની હોય ક્રિયાવંત હોય. ધ્યાની હોય, મૈત્રી હોય.
સ્થિર દર્શની હોય એવા ગુણવાળો સાધુ પણ જે સમતા ભાવ
રૂપ સમાધિમાં સ્થિર થએલો જે ગુણને પામે છે તેને તે પામી શકે
નહીં. દમદંત રૂપિની દુર્યોધન વિગેરે એ અવગણના કરી તો
પણ દમદંત કોપાયમાન થયા નહીં. અને પાંડવોએ નમસ્કાર
કરી સ્તવ્યા તો પણ હર્ષાયમાન થયા નહીં. એવા સમતા ભાવ-
વાળા દમદંત રૂપિની સ્તવના કરીએ છીએ. વળી કહ્યું છે કે-

યોદહ્યમાનાં મિથિલાં નિરીક્ષ્ય, શક્રેણ નુન્નોઽપિ નમિઃ પુરીં સ્વામ્
ન મેઽત્ર કિંચિજ્જ્વલતીતિ મેને, સામ્યેન તેનોરુચશો વિતેને. ॥૧॥
સામ્યપ્રસાદાસ્તવધુર્મમ્ત્વાઃ સત્ત્વાધિકાઃ સ્વં ધ્રુવમેવ મત્વા;
ન સૌહરેઽર્તિ ક્ષિપુતીવ્રયંત્ર, નિષ્પીડિતાઃ સ્કંધકસૂરિશિષ્યાઃ ॥૧॥
લોકોત્તરં ચારુ ચરિત્રમેતન્, મેતાર્યસાધોઃ સમતા સમાધેઃ
હૃદાપ્ય કુપ્યન્ન યદાર્દ્રચર્મ, બદ્ધેઽપિ મૂર્ધન્યયમાપ તાપમ્. ॥ ૧ ॥
જજ્વાલ નાંતશ્ચ સુરાધમેન, પ્રોજ્વાલિતેઽપિ જ્વલનેન મૌલૌ;
મૌલિ મુનીનાં સ ન કૈર્નિષેવ્યઃ કૃષ્ણાનુજન્મા સમતામૃતાબ્ધિઃ ॥૧॥
ગંગાજલે યો ન જહૌ સુરેણ, વિદ્ધોઽપિ શૂલે સમતાનુવેધમ્;
પ્રયાગતીર્થોદયકૃન્ મુનીનાં, માન્યઃ સસૂરિસ્તનુજોઽન્નિકાયાઃ ॥૧॥
સ્ત્રીભ્રૂણગોત્રાહ્મણ ઘાતજાત, પાપાદધઃ પાતકતાભિમુખ્યાઃ
દૃઢપ્રહારિ પ્રમુખાઃ ક્ષણેન, સામ્યાવલંબાત્ પદમુચ્ચમાપુઃ ॥૧॥
અપ્રાપ્તધર્માઽપિ પુરાદિમાર્હન્, માતા શિવં યદ્ગગવત્યવાપ;
નામ્નોતિ પારં વચસોઽનુપાધિઃ સમાધિ સામ્યસ્ય વિજૃંભિતં તત્ ॥૧॥

જે મહર્ષિ બળતી મિથિલાને દેખીને ઇન્દ્રે પ્રેરણા કરી
તો પણ મારૂ કંઈ પણ બળતું નથી. હું તો ચિદાનંદ નિરાકાર

હું. બાહ્યમાં હું નથી. એમ કહું. એમ સમભાવ ધારણ કર્યો. એવા નમિરાજર્ષિ સદાકાળ જ્યવંત વર્તો. જેણે જગતમાં યશનો વિસ્તાર કર્યો. શરીરના મમત્વ ભાવનો ત્યાગ કરી સ્કંધકસૂરિના શિષ્યોએ ઘાણીમાં પીલાતાં સમભાવ ધારણ કર્યો. સામ્યના પ્રતાપથી પીલાવાનું દુઃખ તેમણે શું ન સહન કર્યું. અર્થાત્ કર્યું. સમતાના સાગર એવા મેતાર્ય સાધુનું સુંદર ચરિત્ર છે કે જેને સોનીએ ચામડાના વાધરથી બાંધી તડકામાં મહા દુઃખ દીધું તો પણ શરીર ઉપર મમત્વ વૃત્તિ થઈ નહીં, અને તેથી આત્મોન્નતિ કરી. શ્રીકૃષ્ણના ભાઈ ગજસુકુમાલની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી ઓછી છે. કારણકે તે સ્મશાનમાં કાયોત્સર્ગમાં રહ્યા હતા. તે વખતે તેમનો શ્વસુર સોમિલ બ્રાહ્મણ ત્યાં આવ્યો પોતાની પુત્રીને છોડી શ્રમણ થયો તેથી સોમિલને જમાઈ ઉપર ક્રોધ થયો. ગજસુકુમાલના મસ્તકપર માટીની પાળ બાંધી. અને તેમાં ખેરના અંગારા ભર્યા તો પણ ગજસુકુમાલે સમભાવનો ત્યાગ કર્યો નહીં. વિચારવા લાગ્યા કે હે ચેતન અંગારાથી શરીર નાશ પામશે પણ તુંતો અફૂંપી છે નિત્ય છે તેથી તારો નાશ થવાનો નથી, શરીરનો ધર્મ છે કે તે અગ્નિથી નાશ પામે પણ તુંતો આત્મા છે તેથી અગ્નિથી નાશ પામવાનો નથી માટે શરીરનો નાશ થતાં જરામાત્ર વિકલ્પ સંકલ્પ કરીશ નહીં. સોમિલ બ્રાહ્મણપર જરામાત્ર ખેદ ધારણ કરીશ નહીં. સાત ધાતુથી બનેલું શરીર જડ છે, જડથી સિદ્ધ તું છે, તુંતો અવિનાશી છે, ત્યારે પુદ્ગલમાં કેમ અહંત્વ ભાવ કલ્પવો જોઈએ? પુદ્ગલથી સિદ્ધ તું છે. માટે હે ચેતન તું તારા સ્વભાવમાં સ્થિર રહે એમ ભાવના ભાવી શરીર છોડી પરમગતિ પામ્યા. શ્રી ગજસુકુમાલના જ્ઞાન ધ્યાનને ધન્ય છે કે જેનાથી સમતાભાવ પ્રગટયો. અન્નિકાના પુત્ર અરણિકાચાર્ય ગંગા નદી ઉતરતા હતા. દેવતાએ ગંગા નદીમાં ત્રિશૂલથી વિધીને નાખ્યા. તો પણ ‘અરણિકાચાર્ય’ સમતાભાવનો ત્યાગ કર્યો નહીં. સામ્ય મહિમાથી ક્ષપક ગ્રેણિ

ચઢી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. તેમના મહિમાથી ત્યાં પ્રયાગ તીર્થ થયું એવા અરણિકાચાર્ય સર્વ મુનિયોને માન્ય છે. બાહ્યથી જલ વિગેરે જીવેનો. અરણિકાચાર્યના શરીરથી નાશ થતો હતો. અર્થાત્ બાહ્યજીવો હણાતા હતા. પણ અંતરંગ લાવદયા હતી. સમતાલાવ ધારણ કર્યો હતો તેથી બાહ્યહિંસાથી કેવલજ્ઞાન પ્રગટવામાં અટકાવ થયો નહીં. માટે આ દૃષ્ટાંતનું અનુકરણ કરી લાવદયામાં વિશેષતઃ પ્રવૃત્તિ કરવી. અંતરંગ શુદ્ધ સમતાલાવ પ્રગટ થતાં કાયાદિ હિંસાથી કેવલજ્ઞાન વિગેરે ગુણો પ્રગટ થવામાં બાધ આવતો નથી. માટે આવી લાવદયા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સ્ત્રીહત્યા, ગર્ભહત્યા, ગોહત્યા, બ્રાહ્મણહત્યા આ ચાર હત્યાના કરનારા મહા પાપી દૃઢ પ્રહારિ જેવા પણ સમતાલાવ ધારણ કરી પરમાત્મપદ પામ્યા. શ્રી મરૂદેના માતા પણ સામ્યદશાથી મુક્તિ પામ્યાં. અહો મહિમા ! સામ્યપણું પ્રગટ થતાં સમકિત આદિ ગુણો પણ પ્રગટી નીકળે છે અને ક્ષપકશ્રેણિપર આત્મા ચઢીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે કરે છે. સામ્યાવસ્થાથી સહજશાંતિ મળે છે.

કહ્યું છે કે:-

સેયંવરોવા આસંવરોવા, બુદ્ધોવા અહવ અજોવા;

સમભાવમાવિ અપ્પા, લહરૂ મુલ્લવં ન સંદેહો. (૧)

ગમે તો શ્વેતાંબર હોય વા દિગંબર હોય. બૌદ્ધ ધર્માનુયાયી હોય. અથવા વેદાંત ધર્માનુયાયી હોય. પણ સમભાવથી આત્મા ભાવતાં મોક્ષ મળે છે એમાં શંકા નથી. નિશ્ચય સમકિત આવ્યાથી સમભાવ પ્રગટે છે. અને સમભાવથી આત્મા અનંત કર્મની વર્ગણાએ ખેરવી નિર્મલ થાય છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મ જતાં અનંતજ્ઞાન દર્શન વિગેરે ગુણો આત્મામાં પ્રકાશે છે. સામ્યાવસ્થાથી સદાકાળ સહજ શાંતિમય આત્મા બને છે. શાંત અથવા પ્રગટ થતાં સર્વ ગુણો પ્રકાશે છે. માટે શાંત ભાવનું સેવન કરવું. તે સંબંધી વિશેષ વર્ણન કહે છે.

આપણો આત્મ ભાવજે. એક ચેતના ધારરે.

અંબર સવિ સાથ સંયોગથી, એહ નિજ પરિકર સારરે. શાંતિ. ૧૧

હે લબ્ય ! આનંદધન જે તું શાંતિ સ્વરૂપની ઇચ્છા કરતો હોય તો તું પોતાનું શુદ્ધ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વિચાર. ચૈતન્ય શક્તિમય આત્મા છે. તે વિના શરીરાદિ સર્વ સંબંધ વાળી જડ વસ્તુઓ કર્મનાયોગે જાણુ. અને કર્મ પણ આત્માથી ભિન્ન જાણુ. જગતમાં વર્ણગંધરસ સ્પર્શ વાળા દૃશ્ય વા અદૃશ્ય પદાર્થો જડ છે. અને તું તેનાથી ભિન્ન છે. માટે તું પરમાથી અહંમત્વ ભાવ ઉઠાવી લે, રાગદ્વેષાદિપરભાવમાં આત્માનું કંઈ નથી. આત્મા, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર. વીર્ય, ઉપયોગમયો છે. એમ હે લબ્ય ! વિચાર, શુદ્ધ ચૈતનાનું સ્વરૂપ વિચાર. પોતાના સ્વરૂપમાં વિચાર રાખ. એટલે તું પણ શાંતિનાથ સમાન થઈશ. એમ જાણે શાંતિનાથજી આનંદધનને કહેતા હોય એવી ઉત્પ્રેક્ષા જાણવી. આત્માપ્રતિ ઉપદેશ સાંભળી હર્ષોદ્ગાર પ્રકટે છે તે બતાવે છે.

પ્રભુ મુખથી હમ સાંભળી, કહે આતમરામરે;

તાહરે દરિસણે નિસ્તર્યો, મુજ સિધ્યાં સવિ કામરે શાંતિ. ૧૨

અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજરે;

અમિત ફલદાન દાતારની, જેહને મેટ થઈ તુજરે. શાંતિ. ૧૩

પૂર્વોક્ત સુંદર વ્યવહાર નિશ્ચયનય ગર્ભિત અમૃતરૂપ પ્રભુનો ઉપદેશ સાંભળી અન્તરાત્મા ખુશ થયો અને કહે છે કે હે પ્રભુ આત્મદર્શનરૂપ જિન દર્શન તમારૂ પામીને હું સંસારનો પાર પામ્યો. મારાં સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થયાં, આત્મજ્ઞાન આત્મ દર્શનનો સમાવેશ જિન દર્શનમાં થાય છે. અને જિન દર્શન તે આત્મજ્ઞાનમાં સમાય છે. સત્યશાંતિનું સ્વરૂપ જાણવાથી હવે હું આત્મામાં રંગાઈશ. આત્મામાં સત્ય શાંતિ છે. એમ આપશ્રીના ઉપદેશથી નિર્ધાર થયો. માટે હું કૃતકૃત્ય થયો. જે કરવાનું હતું લેવાનું હતું જેનાથી સદાગ્રણ સુખ મળે છે. તે જિન દર્શન મેં જાણ્યું, અને તેથી હું હવે આત્મામાં સ્થિર ઉપયોગ સમભાવ ધારણ કરી સત્યશાંતિ મેળવીશ. પ્રભુની કૃપા થવાથી

આત્મ શાંતિસ્વરૂપ પરબ્રાહ્મ. તેથી આત્મા પોતાના આત્માને પણ ધન્ય ધન્ય માનવા લાગ્યો. અને પોતાનું સ્વરૂપ પણ પ્રભુ સ્વરૂપ સમાન છે. પોતાને નમસ્કાર થાઓ. પોતાનાજ આત્માને પોતે નમવા લાગ્યો. તેનું કારણકે પરમસુખામૃત ફળ, દાન, દાતા પ્રભુની લેટ તને થઈ. માટે તને પણ નમસ્કાર કરૂ છું. આત્મા અને પરમાત્માની જ્ઞાનથી ઐક્યતા થતાં આત્માને નમસ્કાર કર્યો. તે પણ સહજ શાંતિ માટે છે. સત્તાએ આત્મા પણ પરમાત્મા છે. આત્માએ જ્ઞાનથી પરમાત્મસ્વરૂપ પોતાનું જાણ્યું માટે આત્મા પણ પૂજ્ય થયો. તેથી સાપેક્ષાએ નયથી હર્ષાવેશમાં નમસ્કાર કરવો ઘટે છે. પરમાત્મ નમસ્કાર તે પણ આત્મ પ્રતિ લાલપ્રદ છે. અને આત્માને ઉપયોગવડે નમસ્કાર કરવો તે પણ પરમાત્મસત્તાની વ્યક્તિના લાલ માટે છે. આત્મા પોતે પરમાત્મા છે. અનંતશાંતિ સાગર છે. માટે શુદ્ધ પોતાનું સ્વરૂપ જાણતાં અપાર આનંદ થાય એમાં જરામાત્ર આશ્ચર્ય નથી. પોતાનામાં પરમાત્મસ્વરૂપ જાણવાથી પરમશાંતિ થાય છે. આવું શાંતિનું સ્વરૂપ પરના અને પોતાના હિત માટે છે તે કહે છે.

શાંતિ સ્વરૂપ સંક્ષેપથી, કહ્યો નિજપર રૂપરે;

આગમ માંહે વિસ્તર ઘણો, કહ્યો શાન્તિ જિન ભૂપરે. શાંતિ. ૧૪.

શાંતિ સ્વરૂપ એમ ભાવશે, ધરી શુદ્ધ પ્રણિધાનરે;

આનન્દધન પદ પામશે, તે લહેશે बहुमानરે. શાંતિ. ૧૫.

શાંતિનું સ્વરૂપ એમ સ્વપરના સંક્ષેપથી કહ્યું. જિનાગમમાં તેનો ઘણો વિસ્તાર છે. માટે આગમ સાંભળવાં તથા વાંચવાં, શાંતિનાથ ભગવાને આગમમાં શાંતિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. જે ભવ્ય શુદ્ધ પ્રણિધાન ધારણ કરી સ્થિરોપયોગે શાંતિ સ્વરૂપ ભાવશે. વિચારશે. શાંતિમાં લીન થશે. તે આનંદનો ધન જેમાં છે એવું સિદ્ધ પદ પામશે એમ શ્રી આનંદધનજી કહે છે અને તે જીવ જગત્માં ખહુ માન પામશે. ત્રણ ભુવનમાં પૂજ્ય થશે.

હે લબ્ય ! પત્તાલાલ શ્રી શાંતિનાથના સ્તવનથી શાંતિ-સ્વરૂપ યથાર્થ સમજશો. શુદ્ધ પોતાનું સ્વરૂપ જાણતાં આત્માની ખરેખરી સહજશાંતિ મળે છે. સહજશાંતિ પ્રગટે છે તેનો કદી નાશ થતો નથી. સહજશાંતિમાં સદાકાળ મગ્ન રહો. એમ કહી શ્રી સદ્ગુરૂ મૌન રહ્યા. પત્તાલાલ શ્રી સદ્ગુરૂનો ઉપકાર માની વંદન કરી પોતાને ઘેર ગયા.

શ્રી સદ્ગુરૂને વંદન કરવા અમૃતલાલ નામના એક શિષ્ય આંચા. શ્રીગુરૂને વંદન કરી આજ્ઞા માગી કહેવા લાગ્યા કે હે ગુરો ! મને આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય, કોઈ આત્માને નિત્ય માને છે. ત્યારે કોઈ આત્માને અનિત્ય માને છે. કોઈ આત્માને સક્રિય માને છે અને કોઈ આત્માને અક્રિય માને છે. ઇત્યાદિ આત્મતત્ત્વને મતવાદીયો લિપ્ત લિપ્ત માને છે. માટે આત્મતત્ત્વનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવશો. આત્મ તત્ત્વના જ્ઞાન વિના સત્ય સમાધિ થતી નથી. મનના વિકલ્પ સંકલ્પ ટળતા નથી. માટે કૃપા કરીને સમ્યક્ આત્મતત્ત્વ સમ-જવશો, કારણકે મિથ્યાત્વરૂપ અપાય જ્યાં સુધી હોય છે. ત્યાં સુધી જન્મજરાનાં દુઃખ ટળતાં નથી. મિથ્યાત્વ ટળવાથી સમ્ય-ક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, મિથ્યાતત્ત્વનો નાશ થવાથી ભેદ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. માટે મોક્ષ થવામાં અપાયરૂપ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ તેમનો નાશ કરવા સૂર્ય સમાન આપની વાણીનો પ્રકાશ કરશો. શ્રી જ્ઞાનનાસાગર એવા સ્યાદ્રાદજ્ઞાની સદ્ગુરૂ કહે છે કે હે લબ્ય ! સર્વજ્ઞાનમાં આત્મજ્ઞાન મોટામાં મોટું છે, આત્મજ્ઞાનથી મિથ્યા બુદ્ધિ ટળે છે. આત્મજ્ઞાનથી સહજ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ-ત્માનો પૂર્ણ પ્રકાશ તે પરમાત્મા કહેવાય છે. આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? તેનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. શ્રી આનંદધનજી મહા-રાજ કે જે યોગિરાજ પૂજ્ય કહેવાય છે. તેમણે પણ શ્રીમુનિસુવ્રતના સ્તવનમાં આ સંખંધી ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે તે કેટલાક પ્રસ્તુત વિષયમાં ઉપયોગી જાણી તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

श्री मुनि सुव्रतजिन स्तवनम् ॥

मुनि सुव्रत जिनराय एक मुज विनति निसुणो,
 आतम तत्त्व क्युं जाण्युं जगतगुरु एह विचार मुज कहियो;
 आतम तत्त्व जाण्या विण चेतन,
 चित्त समाधि नवि लहियो. मुनि सुव्रत (१)

कोइ अबंध आतमतत्त्व माने, किरिया करतो दीसे;
 किरियातणुं फल कहो कुण भोगवे, एम पुच्छ्युं चित्तरीसे. मु० १
 जड चेतन ए आतम एकज, स्थावर जंगम सरिखो;
 सुख दुःख संकर दूषण आवे, चित्त विचारी जो परखो. मु० ३
 एक कहे नित्यज आतम तत्त्व, आतम दरिसन लीनो;
 कृतनाश अकृतागम दूषण, नवि देखे मति हीणो मु० ४
 सौगत मत रागी कहे वादी, क्षणिक ए आतम जाणो;
 बंध मोक्ष सुख दुःख नवि घटे, एह विचार मन आणो. मु० ५
 भूत चतुष्कवर्जित आतमतत्त्व, सत्ता अलंगी न घटे;
 अंध शकट जो नजरे न देखे, तो श्युं कीजे शकटे. मु० ६
 एम अनेकवादी मत विभ्रम, संकट पडियो न लहे;
 चित्त समाधि ते माटे पूच्छुं, तुम विण तत कोई न कहे. मु० ७
 बलतुं जगत गुरु एणिपेरे भाखे, पक्षपात सब छंडी;
 राग द्वेष मोह पख वर्जित, आतमथुं रह मंडी. मु० ८
 आतम ध्यान करे जो कोउ, सो फिर इणमे नावे;
 वागजाल बीजु सहु जाणो, एहं तत्त्व चित्त चावे. मु० ९
 जेणे विवेक धरी ए पख ग्रहियो, सो तत ज्ञानी कहीए;
 श्री मुनिसुव्रत कृपा करो तो, आनन्दघन पद लहिए. मु० १०

१ भावार्थ—आनन्दघनञ्च भाक्षारञ्च कडेछे के छे मुनिसु-
 मतस्वामी, वंदन करी कहुं छुं के अेक तमे भारी विनति सांभणो.
 छे भगवान्, छुं आत्मतत्त्व शी रीते पाबुं. आत्मतत्त्व ज्ञानविना

અને તેની પ્રાપ્તિવિના સમાધિ થતી નથી. આત્મતત્ત્વ તેજ સારમાં સાર ભૂત છે. આત્મજ્ઞાનથી સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે. આત્મજ્ઞાન થવાથી જડની બાજુ ઇન્દ્રજાલવત્ ભાસે છે. શ્રીયશો- વિજય ઉપાધ્યાય અધ્યાત્મોપનિષદમાં કહે છે કે:—

શ્લોક.

આત્મજ્ઞાને મુનિર્મગ્નઃ સર્વે પુદ્ગલવિભ્રમસ્મ્ ।

મહેન્દ્રજાલવત્ વેત્તિ, નૈવતત્રાનુરજ્યતે ॥ ૧ ॥

આત્મજ્ઞાનમાં મગ્ન થએલ મુનિ બાહ્યપુદ્ગલના પદાર્થોમાં રંગાતો નથી. આવી આત્મજ્ઞાનની સ્થિતિ છે. માટે હે ભગવન્ કૃપા કરીને આત્મતત્ત્વ બતાવો. કારણકે દુનિયામાં ભિન્નભિન્ન દર્શનવાળા ભિન્નભિન્ન રીતે આત્મતત્ત્વ બતાવે છે. માધ્યસ્થદૃષ્ટિથી ન્યાયરીત્યા તપાસું છું તો મારા મનમાં રચતું નથી. સમ્યક્ જણાતું નથી. ભિન્નભિન્નરીત્યા આત્મતત્ત્વ કેટલાક બતાવે છે તે- માંથી કેટલાક આત્માને અખંધ માને છે તે સંખધી વિચાર કરીએ છીએ.

૨. કેટલાક સાંખ્યમતવાળા અને વેદાંતીઓ આત્માને અખંધ માને છે. અને તેઓ પ્રકૃતિના ચોવીશ ભેદ માને છે. પુરૂષ પ્રકૃતિથી ભિન્ન છે. આત્મારૂપ પુરૂષ નિર્લેપ છે. ‘પ્રકૃતિઃ કર્ત્રી પુરૂષસ્તુ પુષ્કરપદ્માશવત્ નિર્લેપઃ’ પ્રકૃતિ કર્ત્રી છે પુરૂષ તો કમલપત્રની પેઠે નિર્લેપ રહે છે. આત્મા લેખાતો નથી. આત્મામાં પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેથી આત્મા હું કર્તા હું લોકતા એમ માને છે પણ આત્મા તો નિર્લેપ છે. વેદાંત પણ કહે છે કે બ્રહ્મમાં બંધનો સંભવ નથી. બંધ અને મોક્ષ કલ્પના માત્ર છે. સાંખ્ય અને વેદાંતાનુયાયીઓ આત્માને અખંધ માનતા છતા પણ ધર્મક્રિયાઓ કરતા દેખવામાં આવે છે. આત્મા અખંધ છે તો ધર્મક્રિયાઓ કરવાની શી જરૂર છે: અને વળી વિચારો કે આત્મા તો અખંધ છે ત્યારે ક્રિયાઓનું કૃણ કોણુ ભોગવશે. તમો કહેશો કે પ્રકૃતિ ભોગવશે ત્યારે એમ કહેતાં શશશૃંગવત્ ધર્મ-

ક્રિયાઓનું કૃણ થશે. કારણકે પ્રકૃતિતો અનાદિકાળથી ક્રિયાઓ કર્યા કરે છે. ત્યારે તમે ધર્મક્રિયાઓનું કૃણ પણ પ્રકૃતિને આપ્યું. અને એ તો પ્રકૃતિનો સ્વભાવ હતો. માટે એકાંત નિર્લેપ આત્મા માનતાં ધર્મક્રિયાઓ ઘટી શકતી નથી. પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ આત્મામાં પડ્યું માનો છો અને નિર્લેપ આત્મા એકાંત સ્વીકારે છે. તે પણ યુક્ત નથી. આત્મા નિરાકાર છે નિરાકારવસ્તુમાં પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. માટે નિરાકારમાં પ્રતિબિંબ પડે છે એમ માનવું પણ વ્યર્થ ઠરે છે. કદી તમે વ્યવહારથી પ્રકૃતિથી આત્મા લેપાય છે એમ માનશો તો જિન મતમાં પ્રવેશ થયો. કહેવાશે તેથી આત્મા એકાંત અખંધ છે. એમ કહેવું ટળી જાય છે. ઇત્યાદિ વિચારીએ તો એકાંત અખંધ આત્મા માનતાં પુણ્ય અને પાપ કરવાથી આત્મા ખંધાશે નહીં તો શા માટે પાપનાં કૃત્ય ત્યાગવાં, અને પુણ્યનાં આદરવાં ઇત્યાદિ હજારો દોષો જણાય છે. માટે એકાંત અખંધ આત્મા માનનારાઓનું બોલવું પણ અપેક્ષા વિના અસત્ય જણાય છે. માટે હે ભગવન્ તે પણ મારા હૃદયમાં રચતું નથી. જે વસ્તુ સ્વરૂપ માનતાં પરસ્પર વિરોધ આવે તે વસ્તુ શી રીતે મનાય. માટે હે ભગવન્ આત્મતત્ત્વનું સમ્યક્સ્વરૂપ સમજવો. કેટલાક બુદ્ધી રીતે આત્મા સ્વીકારે છે તે આવી રીતે.

૩. જડ અને ચૈતન્ય આત્મા એકજ છે. જડ પણ આત્મા-રૂપ છે અને ચૈતન્ય પણ ‘આત્મારૂપ’ છે. રૂપી અને અરૂપી વસ્તુમાં આત્મા એકરૂપ છે. સ્થાવરમાં અને જંગમમાં પણ આત્મા એકરૂપ છે. અદ્વૈત મનમાં ‘એક’ બ્રહ્મ દ્વિતીય નાસ્તિ એમ કહેલું છે. એકઃ સર્વગતો નિત્યઃ’ એક બ્રહ્મ સર્વ વ્યાપી અને નિત્ય છે. આશ્રુતિને અંગીકાર કરીને સ્થાવર અને જંગમનો એક સરખો આત્મા માને છે. પણ તે માધ્યસ્થ ન્યાય દૃષ્ટિથી વિચારતાં યુક્તિયુક્ત લાગતો નથી. સ્થાવર અને જંગમનો એક આત્મા માનતાં ચૈતન્યનું સુખ દુઃખ તે જડમાં આવે અને જડનું જડત્વ તે ચૈતન્યમાં પ્રવેશતાં સંકર દ્વંષણ આવે છે

માટે ચિત્તમાં વિચાર પૂર્વક પરીક્ષા કરતાં અદ્વૈતવાદ પણ સાપેક્ષા વિના યોગ્ય લાગતો નથી.

૧ અદ્વૈતવાદી પ્રતિ શરીર લિન્ન લિન્ન આત્મા માનતા નથી. વૈશેષિક મતવાદી પ્રતિ શરીર લિન્ન લિન્ન આત્મા માને છે. ‘આત્માનશ્ચ પ્રતિ શરીર લિન્ના વિલવો નિત્યાશ્ચ’ એમ વૈશેષિક સ્વીકારે છે. શંકરાચાર્ય પછી થયેલા રામાનુજ આચાર્ય પણ પ્રતિ શરીર લિન્ન આણુરૂપ આત્મા માને છે. ઔદ્યો પણ પ્રતિ શરીર લિન્ન લિન્ન ક્ષણિક આત્મા માને છે મુસલમાન અને ખ્રીસ્તિયો પણ પ્રતિ શરીર લિન્ન લિન્ન આત્મા માને છે. શંકરાચાર્ય વ્યાસસૂત્ર ઉપનિષદનાં પ્રમાણુ આપી સર્વનો એક આત્મા વ્યાપક માને છે ત્યારે રામાનુજ આચાર્ય પણ વ્યાસ સૂત્ર અને તેજ ઉપનિષદો તથા ભગવદ્ગીતાથી આણુરૂપ આત્મા માને છે. એક જ વેદના અનુયાયીઓમાં આવો ફેરફાર થઈ પડ્યો છે. રામાનુજ આચાર્યે અદ્વૈતવાદ ઉપર શતદૂષણ બતાવ્યાં છે. અને તે ગ્રંથ હાલ મૌજુદ છે. અદ્વૈતવાદી જગત્કર્તા ઇશ્વર સ્વીકારતા નથી. ત્યારે તેજ વેદની ઉપનિષદો માનનાર રામાનુજ આચાર્ય ઇશ્વર કર્તૃત્વ સ્વીકારે છે. શંકરાચાર્ય સર્વ જીવનો એક આત્મા કહે છે ત્યારે સ્વામી દયાનંદના ભક્ત આર્ય સમાજીઓ વેદનાં સૂત્ર બતાવી શંકરાચાર્યનો મત વેદસૂત્ર વિરુદ્ધ ઠરાવે છે નૈયાયિક વળી જુદી જ રીતે સોળ પદાર્થ માને છે. ત્યારે ‘દ્રવ્યગુણુ કર્મ સામાન્ય વિશેષ સમવાયાલાવાઃ’ દ્રવ્ય ગુણુ કર્મ સામાન્ય વિશેષ ‘સમવાય અને અલાવ આ સાત પદાર્થ વૈશેષિક માને છે. એમ વેદને માનનારાઓમાં જુદા જુદા ઘણા મત પડ્યા છે. ત્યારે તેમાં હાલ ઘણો ગુંચવાડો પડ્યો છે શંકરાચાર્યનું માનવું ખરૂં કે રામાનુજનું માનવું ખરૂં એમ દરેક વેદના સૂત્રને લેઈ મન માન્યું માને છે માટે અપેક્ષા વિનાનું તેમનું કહેવું ચુકિતચુકત લાગતું નથી. જ્યારે જિનેન્દ્ર ભગવાન્ કથિત સાતનયોનુ સ્વરૂપ સમજવામાં આવે છે ત્યારે યથાર્થ પદાર્થનુ જ્ઞાન થાય છે. હવે મૂળ વિષયપર આવીએ

છીએ. સર્વમાં એક આત્મા સંભવતો નથી. પ્રતિ શરીર ભિન્ન ભિન્ન આત્મા હોવાથી. સર્વનો એક આત્મા માનતાં એકનીમુક્તિ થતાં અન્યની મુક્તિ થવી જોઈએ. એકને આત્મજ્ઞાન થતાં અન્યને આત્મજ્ઞાન થવું જોઈએ. એક આત્મપણાથી, પણ તેમ છે નહીં તેથીએક આત્માની મુક્તિ થતાં અન્ય આત્માની મુક્તિ થતી. નથી. તેમજ એકને આત્મજ્ઞાન થતાં અન્યને આત્મજ્ઞાન થતું નથી. એક દુઃખી થતાં અન્ય આત્મા દુઃખી થતો નથી. તેથી ભિન્ન ભિન્ન આત્મા અને ભિન્ન ભિન્ન કર્મ જ છે. પરમાત્માના પ્રતિબિંબ તરીકે જીવાત્માઓને માનતાં પણ વિરોધો આવે છે, પરમાત્મા આકાશની પેઠે નિરાકાર છે તેથી તેમનું જલચંદ્રની પેઠે પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી સાકાર વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે છે પણ નિરાકાર પરમાત્મામાં પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી, વેદાંતમાં કહ્યું છે કે ‘ એકોહહ બહુસ્યામઃ ’ હું એક છું અને બહુ થાઉં છું, આ વાક્યની સત્યતા પણ અદ્વૈતવાદમાં સિદ્ધ ઠરી શકતી નથી, કારણ કે બ્રહ્મા એક છે, નિત્ય છે, સર્વ વ્યાપક છે, તેનું બહુરૂપે થવું સંભવતું નથી, કારણ કે, નિત્ય પદાર્થરૂપ બ્રહ્મ એકપણું છોડીને બહુરૂપે થાય તો બ્રહ્મ વિકારી ઠરે, અને વિકાર પામેલું બ્રહ્મ નિત્ય ઠરી શકે નહીં, કારણ કે પોતાનું એક મૂલરૂપ છોડે તે કેઈ રીતે નિત્ય કહેવાય નહીં, અને જે બહુરૂપ થાય તે એકપણું છોડેતો બને, માટે આશ્રુતિથી બ્રહ્મ એક છે તે પણ ઠરતું નથી, અને બ્રહ્મ અવિકારી છે તે પણ બહુરૂપ ઠરવાથી સિદ્ધ ઠરતું નથી, વળી દ્વૈતનો નિષેધ કરીને અદ્વૈત માનો છો, પ્રથમથી જો દુનિયામાં એક બ્રહ્મ વસ્તુ હોત તો એક વસ્તુ કહેવાથી ‘ એક વાદ ’ કહેવાય પણ જગત્માં જડ અને ચૈતન્ય બે વસ્તુ છે તેમાંથી જડનો નિષેધ કરો છોતેથી અદ્વૈતવાદ કહેવો પડે છે, ‘ જડ વસ્તુસત્ ’ છે, નૈયાયિકો પૃથ્વી જલ વિગેરેને પરમાણુરૂપે ‘ નિત્યમા ’ને છે, પૃથ્વી બે પ્રકારની માને છે, કાર્યરૂપ અને કારણરૂપ તેમાં કાર્યરૂપ પૃથ્વી અનિત્ય છે અને પર-

માણુઆરૂપ પૃથ્વી નિત્ય છે નિત્ય હોય છે તે 'સત્' કહેવાય છે માટે જડ અને 'ચૈતન્ય' એમ બે વસ્તુની સિદ્ધિ નૈયાયિક માને છે અને જિનદર્શન પણ જીવ અને અજીવ એમ બે વસ્તુની સિદ્ધિ માને છે. માટે વસ્તુતઃ વિચારતાં અદ્વૈતવાદ સિદ્ધ ઠરતો નથી. કોઈ એમ કહેશે કે, અદ્વૈતવાદને ઘણા મનુષ્યો માને છે તે માટે તે સત્ય છે જ્યારે એમ કહો છો તો દુનિયામાં બૌદ્ધધર્મ સત્ય ઠરશે. કારણ કે બૌદ્ધધર્મને માનનાર આશરે સાઠ કરોડ મનુષ્ય છે. તેથી ઉતરતા ખ્રીસ્તિ છે માટે તેમ પણ કહી શકાતું નથી. 'સત્ય અનુભવ' માં આવે તે વસ્તુ માન્ય થાય છે. કોઈ વેદને ઇશ્વર પ્રણીત માને છે ત્યારે કોઈ વેદને ઇશ્વર પ્રણીત મીમાંસક વિગેરે માનતા નથી. અદ્વૈતવાદ વિરુદ્ધ ઘણા મનુષ્યો વેદને માનનારાઓ છે. માટે અદ્વૈતવાદ માની શકાતો નથી. તેમ આત્મા એકાંત આણુરૂપ છે તે વાદ પણ માની શકાતો નથી. માટે હે ભગવન્ અદ્વૈતવાદમાં માનેલું આત્મતત્ત્વ પણ મારા લક્ષ્યમાં આવતું નથી. કારણ કે માધ્યસ્થ ન્યાયદૃષ્ટિથી વિચારતાં સમ્યગ્ આત્મતત્ત્વ જણાય તે માનવું. તેમાં પક્ષપાત કરવો નહીં. હવે એકાંત આત્માને નિત્ય માનનાર સંબંધી કહેવાય છે.

૪. કેટલાક આત્માને નિત્ય માને છે. આત્મારૂપ નિત્ય દર્શનમાં લીન થાય છે. પણ કૃત નાશ અને અકૃતાગમદૂષણ દેખી શકતા નથી. આત્મા બે એકાંત નિત્ય હોય તો ચોરાશી લાખ જીવ યોનિમાં અનેક પ્રકારનાં દેહ ધારણ કરી શકે નહિ. તેમજ નિત્ય આત્મા કર્મ પણ ગ્રહણ કરે નહિ. ત્યારે તેમના મત પ્રમાણે પુણ્ય પાપ કર્મ આત્માને લાગી શકે નહિ. અને જ્યારે લાગે નહિ. ત્યારે કૃત નાશ દૂષણ આવે છે. અને શરીર વિગેરેની ઉપાધિતો આત્માને લાગી રહેલી પ્રત્યક્ષ જ્યાં ત્યાં દેખવામાં આવે છે. તેથી નિત્ય આત્મા કંઈ કર્મ કરે નહીં. છતાં શરીરદિકના સદ્સાવે અકૃતાગમ દૂષણ ? છે. માટે એકાંતનિત્ય આત્મા માની શકાતો

આત્મા માનતાં સુખ દુઃખ વિગેરેનો સદ્ભાવ માની શકાતો નથી એકાંતનિત્ય આત્મા કર્મ વિકારને ધારણ કરી શકે નહિ. માટે નિત્ય આત્મા માનતાં હજારો દોષો આવે છે. ત્રણ કાલમાં જેનું એક સ્વરૂપ હોય તે 'નિત્ય' કહેવાય છે. નિત્ય આત્માને કંથયિત્ અપેક્ષાએ વિકારી માનોતો જૈન મતમાં પ્રવેશ થશે. નિત્ય આત્મા માનનારાઓનું જોઈ બંડન કરે છે. અને તે હજારો યુક્તિઓથી ક્ષણિકવાદ સિદ્ધ કરવા મથે છે. તે પણ યુક્ત નથી. ક્ષણિક અર્થાત્ અનિત્ય આત્મા માનતાં પણ અનેક દોષો ઉદ્ભવે છે.

૫. જોતમખુદ્ધના રાગી લોકો કહે છે કે આત્મા ક્ષણિક છે. પંચ સ્કંધથી પ્રાણી માત્રની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેમાં વિજ્ઞાન સ્કંધ વેદના સ્કંધાદિ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા માને છે. જ્ઞાનનો આધાર વિજ્ઞાન સ્કંધ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. જ્ઞાનમાં ક્ષણે ક્ષણે ફેરફાર થાય છે. જ્ઞાન ફેરે છે માટે આત્મા અનિત્ય છે. (ક્ષણિક છે.) એમ બુદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓ માને છે. પણ આત્માને એકાંત અનિત્ય માનતાં બંધ, મોક્ષ, સુખ, દુઃખ ઘટી શકતાં નથી. આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો હોય તો સુખ દુઃખની સિદ્ધિ કરતી નથી. પાપથી દુઃખ થાય છે. અને પુણ્યથી સુખ થાય છે. એક આત્માએ કોઈને મારી નાંખ્યો અને પાપ કર્યું, ક્ષણવારમાં તે આત્મા મરી ગયો. ત્યારે બીજા ક્ષણમાં અન્ય આત્મા ઉત્પન્ન થયો. તે આત્માને પાપનું ફળ દુઃખ મળવું માનવું તે પ્રત્યક્ષ વિરોધ સંભવે છે. એક આત્માએ પાપ કર્યું. અને મરી ગયો. અને ક્ષણમાં બીજો આત્મા ઉત્પન્ન થયો તેને ફાંસી ચઢાવવામાં આવે તે લોક વિરૂદ્ધ તથા ન્યાય વિરૂદ્ધ ગણાય. પાપ કરે પૂર્વનો આત્મા અને દુઃખ ભોગવે પશ્ચાત્ અન્ય ઉત્પન્ન થનાર આત્મા તે શી રીતે ઘટે. પુણ્ય કરે પૂર્વનો આત્મા અને તેનું સુખ અન્ય આત્મા ભોગવે એ પ્રત્યક્ષ વિરોધ ઘટે છે. કર્મથી બંધાય પૂર્વનો આત્મા અને પછી ક્ષણવારમાં ઉત્પન્ન થ-

નાર અન્ય આત્માનો મોક્ષ થાય, એમ માનવું. ચાર પ્રમાણથી વિરૂદ્ધ લાગે છે. ક્ષણિકવાદમાં કારણ કાર્ય ભાવ ઘટતો નથી. તેમજ ક્ષણવાદમાં એકજ આત્માનો બંધ અને એકજ આત્માનો મોક્ષ ઘટતો નથી. સારાંશકે બંધ મોક્ષ સુખદુઃખની સિદ્ધિ ક્ષણિકવાદમાં થતી નથી. માટે એકાંત અનિત્ય આત્મા માનતાં પણ અનેક દોષો આવે છે. માટે હે ભગવન્ કૃપા કરી સમ્યક્ આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવશો.

૬. જડવાદ, ચાર્વાકમત, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુ આ ચાર ભૂત કહેવાય છે. આચાર ભૂતના સંયોગે આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં પશ્ચાત્ લય પામે છે. ચાર ભૂતથી બિન્ન આત્મતત્ત્વનું 'અસ્તિત્વ' ઘટતું નથી એમ ચાર્વાક અર્થાત્ જડવાદી માને છે કેઈ પંચતત્ત્વથી ચૈતન્યનો ઉત્પાદ માને છે. તેનો શ્રી આનંદધનજી મહારાજ ઉત્તર આપે છે કે, અંધ મનુષ્ય આંખથી ગારાને દેખી શકે નહિ તેથી શું ગારું નંથી હોતું. તેમ જડવાદી આત્માને દેખી શકતા નથી. તેમાં તેમના અજ્ઞાનનો દોષ છે. 'અસ્મદ્વીય આત્મસ્વરૂપ ગ્રંથમાં' તથા 'અસ્મદ્વીયકૃત' પરમાત્મદર્શન નામના ગ્રંથમાં જડવાદનો પરિહાર કર્યો છે. યુરોપ આદિ દેશોમાં પહેલાં ઘણા જડવાદ પ્રસર્યો હતો પણ હવે ઘણા ભાગ ચૈતન્યવાદ પણ સ્વીકારવા લાગ્યો છે. નાસ્તિકવાદી એમ માને છે કે ચાર ભૂતો મળવાથી ચૈતન્યશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ તે વિચારતો નથી કે મૃતક શરીરમાં ચાર ભૂતનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં ચૈતન્યશક્તિ દેખાતી નથી. જો ચાર ભૂતનું કાર્ય ચૈતન્યશક્તિ હોય તો ચાર ભૂતના સહભાવે ચૈતન્ય શક્તિનો સહભાવ મૃતક શરીરમાં હોવો જોઈએ પણ તેમ નથી. ચાર ભૂતમાંથી પ્રત્યેક ભૂતમાં પણ ચૈતન્યશક્તિની અસ્તિતા નથી. તો ચાર ભૂત મળતાં તેમાંથી ચૈતન્યશક્તિ પ્રગટે છે એમ કહેવું એ અસત્ય છે. જ્ઞાતૃત્વશક્તિ ચાર ભૂતમાંથી કેઈ પણ ભૂતમાં રહેતી નથી. માટે જ્ઞાતૃત્વશક્તિ ચાર ભૂતનો ધર્મ નથી. જ્ઞાતૃ-

ત્વશક્તિનો આધાર તેજ આત્મા છે અને તે જડથી ભિન્ન છે. પ્રતિશરીરોમાં સાતૃત્વશક્તિ દેખાય છે માટે પ્રતિશરીરોમાં ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓ રહ્યા છે. યુરોપ દેશમાં ચૈતન્યવાદ વિદ્યુતની પેઠે પ્રસરવા લાગ્યો છે. જડવસ્તુથી ચૈતન્ય ભિન્ન છે એમ નાસ્તિક લોકો પણ સ્વીકારવા લાગ્યા છે. આત્માનું અસ્તિત્વ તો ચાર પ્રમાણથી સિદ્ધ ઠરે છે. આત્માનું સ્વરૂપ દરેક દર્શનવાળા ભિન્નભિન્ન સ્વીકારે છે. તે ઉપર જણાવ્યું છે.

પણ આ પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન ઐશ્વર્યોમાં અનેક વાદીઓએ અનેકવા આત્મતત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે. તેમાંથી કયા વાદીનું કથિતતત્ત્વ સત્ય અને કોનું અસત્ય તેનો નિર્ણય સામાન્ય બુદ્ધિવાળાથી થતો નથી, અને તે ભિન્નભિન્ન વાદીઓના મતરૂપ ચક્રમાં આડો અવળો ગ્રહાય છે. પણ તેનો નિર્ણય કરી શકતો નથી. માટે હે ભગવન્ આપ સર્વજ્ઞ છો. સર્વજ્ઞ વિના કોઈ સત્ય વાત સમજાવે નહીં. માટે કૃપા કરીને આપ સત્ય આત્મતત્ત્વ સમજાવશો.

શ્રી આનંદધનજીનો આ પ્રમાણે ઉત્તર સાંભળી જગદ્ગુરૂ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ રાગદ્વેષ મોહ વિગેરે રહિત ક્ષાયિક કેવલજ્ઞાનથી કહે છે કે, હે આનંદધન. જિનાગમ મેં પ્રરૂપ્યાં છે. અને તે પ્રમાણે આત્મતત્ત્વનો વિચાર કર, આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ નયોની અપેક્ષાએ વિચારવું જોઈએ. નયોની અપેક્ષાએ આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરતાં હઠ કદાગ્રહ રહેતો નથી.

સાંખ્યમતવાળાઓ આત્મા અખંધ માને છે, શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી આત્મા અખંધ છે પણ વ્યવહારનયથી આત્મા ખંધ પામે છે. બે નયથી આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ ઘટે છે, શંકરાચાર્ય આત્મા એક સર્વવ્યાપક માને છે અને ‘રામાનુજ આત્મા’ આણુ અનેક અને નિત્ય માને છે. અને એકજ વેદ ધર્મવાળાઓ પરસ્પર લડે છે અને અશાંતિ ફેલાવે છે. ત્યારે તે બન્નેનો નીકાલ જિનદર્શન સાપેક્ષપણે સારી રીતે કરી શકે છે. સંગ્રહનય સત્તાગ્રાહી છે. અનંત આત્માઓ સત્ છે. માટે સત્ની અપેક્ષાએ સંગ્રહનય

એકપણું માને છે. કેવલી સમુદ્ધાત કરે છે તેની અપેક્ષાએ આત્મા લોક વ્યાપક ચોથા સમયમાં કહેવાય છે માટે આત્મા નય સાપેક્ષતઃ સર્વ વ્યાપક અને એક પણ કહેવાય છે. તેમજ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આત્મા અનન્ત પણ કહેવાય છે. જિન દર્શનનો એક એક અંશ લેખને જગત્માં મત આપ્યા છે. પણ તે સર્વનયોથી વિચારીએ તો જિનદર્શનમાં સમાય છે. રામાનુજાચાર્ય નિત્ય આત્મા માને છે. ત્યારે જિનદર્શનમાં દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય આત્મા સ્વીકાર્યો છે, અદ્વૈતવાદી પણ પ્રહ્લ નિત્ય માને છે. દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ પ્રહ્લ નિત્ય છે માટે એક દ્રવ્યાર્થિકનય અંગીકરી અદ્વૈતવાદી જિનદર્શનથી જુદા પડે છે. ઔદ્ધો આત્માને ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થનાર માને છે. તે પણ પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ સત્ય છે. આત્મામાં ઉત્પાદ વ્યય સમયે સમયે પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ થયા કરે છે, માટે નિત્યવાદી સાંખ્ય, વેદાંત અને અનિત્યવાદી યૌદ્ધદર્શનનો સમાવેશ પણ જિનદર્શનમાં થાય છે. આત્માને અક્રિય માનનાર અને સક્રિય માનનારનો પણ સમાવેશ જિનદર્શનમાં થાય છે. કારણ કે આત્મા કથંચિત્ સક્રિય છે અને આત્મા કથંચિત્ અક્રિય છે. આત્માની અસ્તિતાનો અપ-લાપ કરનાર નાસ્તિકવાદી પણ આત્માની અસ્તિતા બાણીને તેનો નિષેધ કરે છે. જે વસ્તુ દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલભાવથી કોઈ પણ હોય તો તેને બીજી રીતે નથી એમ કહેવામાં આવે છે. નાસ્તિકવાદ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયો છે. અને અજ્ઞાનએ સમ્યક્ મતિજ્ઞાન અને સમ્યક્ શ્રુતનો વિપર્યય છે તેથી તે પણ મિથ્યારૂપ બનેલો આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે. તેથી તેનું પણ અશુદ્ધ નૈગમનયની અપેક્ષાએ ગ્રહણ થાય છે. માટે સાત્તનોની બહિરૂ અપેક્ષાએ જોતાં તે પણ જતું નથી, મિથ્યાત્વ તે પણ અપેક્ષાએ ગુણસ્થાનક કહેવાય છે, સર્વ જીવો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકથી ચોથા ગુણકાણે બાય છે. માટે તેનો પણ સાત્તનોની અંદર સમાવેશ થાય છે. નયતે જ્ઞાનનો એક અંશ છે તે અંશ સમક્ષિત જીવને સમ્યક્ પરિણમે છે અને મિથ્યાત્વીને મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમે છે,

કોઈ ઇશ્વરને કર્તા માને છે. અદ્વૈતવાદી જગત્તો કર્તા કોઈ માનતા નથી. ત્યારે કેટલાક માને છે. ભગવદ્ગીતાના તેરમા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિ અને પુરૂષ બે અનાદિકાળથી છે એમ જણાવ્યું છે. ત્યારે સુજ્ઞે વિચાર કરોકે અનાદિ વસ્તુનો કોઈ બનાવનાર હોય ! ના કદી કોઈ હોતો નથી. જે વસ્તુ અનાદિ છે તેનો બનાવનાર કોઈ હોતો નથી. અનાદિ વસ્તુનો કોઈ પેદા કરનાર હોય તો તે નિત્ય કહેવાય નહિ. બ્રુઓ ભગવદ્ગીતા તેરમો અધ્યાય. જડ અને ચેતન પદાર્થ અનાદિ અનંત છે. એમ નયોની પરસ્પર અપેક્ષાથી વિચારતાં જીવે પણ ઇશ્વર છે અને તે કર્મરૂપ સૃષ્ટિનો કર્તા તથા હર્તા બને છે તેમજ દેહરૂપ સૃષ્ટિનો કર્તા હર્તા બને છે. માટે નયની અપેક્ષાએ જીવરૂપ ઇશ્વર દેહરૂપ સૃષ્ટિનો કર્તા હર્તા છે. પણ જે અષ્ટકર્મથી રહિત થયા તે કદાપિ કર્મદેહ સૃષ્ટિના કર્તા બનતા નથી. ‘ જિનદર્શન ’ નયોની અપેક્ષાએ કતૃત્વ અને અકતૃત્વ એમ બે વાદ પણ સ્વીકારે છે તેથી ‘ ઇશ્વરકતૃત્વ ’ અને ‘ અકતૃત્વ ’ નો પણ જિનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. ભિન્નભિન્ન ધર્મો પણ નયોની અપેક્ષાએ જોતાં જિનદર્શનના બ્રુદા પડેલા અંશે છે. જિનદર્શનના સાત નયોની અપેક્ષાઓ જાણતાં ધર્મ પન્થો ઉપર થતા રાગદ્વેષ નાશ થાય છે અને તેથી ‘ સમ્યક્ત્વ ’ પ્રગટે છે જિનદર્શનમાં રામને પણ માનેલા છે. તેમજ શ્રી કૃષ્ણને પણ માનેલા છે. તેથી જિનદર્શનમાં ‘ રામચંદ્રજી ’ તથા શ્રી કૃષ્ણનો સમાવેશ પણ થાય છે. તેમજ કેટલાક પન્થવાળાઓ ‘ જીવ, ઇશ્વર, કર્મ, ’ અને ‘ જગત્ ’ આ ચાર વસ્તુઓ અનાદિ સ્વીકારે છે. અર્થાત્ એ ચાર વસ્તુઓ કોઈની બનાવેલી નથી જિનભગવાન પણ આચાર વસ્તુઓને જિનાગમમાં અનાદિ કહે છે તેથી તેઓનો પણ ચાર વસ્તુ અનાદિ છે તેની અપેક્ષાએ જિનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વરરૂપ ત્રિતેશ્વર કહેવાય છે. માટે સમ્યક્ અર્થની અપેક્ષાએ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વરનો પણ જિનદર્શનમાં સમાવેશ

થાય છે. આત્મા પોતે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વરરૂપ કહેવાય છે. સર્વ જગત્માં શાંતિ ફેલાવનાર અને માધ્યસ્થદૃષ્ટિ ફેલાવનાર ‘ જિનદર્શન ’ છે. જિનદર્શનમાં કહેલા સાત નયોતુ’ ગુરૂગમથી સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. જિનદર્શન અનાદિથી છે તેમજ મિથ્યાત્વ પણ અનાદિકાળનું છે. જિનદર્શનનું જ્ઞાન અલૌકિક છે. જિનદર્શનથી મનુષ્ય મોહાદિક દોષોને જીતે છે. શ્રી ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીની પૂર્વે પાર્શ્વનાથ અને શ્રી પાર્શ્વનાથની પૂર્વે શ્રી નેમિનાથ એમ રૂપલદેવ લગવાનું સુધી સમજવું. ઉત્સર્પિણીઆરામાં અને અવસર્પિણીઆરામાં .ચોવીશ તીર્થંકર થાય છે. તેઓ ષડ્દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ કેવલજ્ઞાનથી કહે છે ધર્માસ્તિકાય આદિષડ્દ્રવ્ય જાણી આત્મતત્ત્વનો આદર કરવો. તેથી રાગદ્વેષનો નાશ થાય છે. આત્માના સ્વરૂપમાં જ્ઞાન ધ્યાનથી રમણતા કરવી તે અન્તર્ ક્રિયા છે. અને પંચમહાવ્રત પાળવાં તે બાહ્યક્રિયા છે. બાહ્યક્રિયાઓમાં ગચ્છગચ્છના ભેદથી મતમતાંતર છે. પણ સાધ્યને લક્ષી બાહ્યક્રિયાઓના ખંડનમંડનમાં કલેશની ઉદીરણા થાય તેમ પકડવું નહિ, બાહ્યની ક્રિયાઓ અન્તરમાં ઉતરવા માટે છે. અને અન્તર્ ક્રિયાની શુદ્ધિ થતાં બાહ્યક્રિયાની સાર્યકતા છે. કેટલાક અન્તર્ ક્રિયાના અજ્ઞાન બાહ્યની ધર્મ ક્રિયાઓના ઝઘડાઓમાં આયુષ્ય વ્યતીત કરે છે તે ક્રિયાજડ જાણવા. તેમજ કેટલાક જાણતાં છતાં પણ રાગદ્વેષમાં લયલીન રહે તો શુષ્કજ્ઞાની સમજવા. આત્મજ્ઞાન થતાં સ્વયમેવ ગચ્છ ભેદના ખેદ ટળી જાય છે. આત્મજ્ઞાનથી વિશાલદૃષ્ટિ થાય છે. આત્મજ્ઞાનથી આત્મ ધ્યાન કરવું જોઈએ. કારણકે જ્ઞાનનું ફળ ધ્યાન છે, આત્મા જાણ્યો, કિંતુ ધ્યાન વિના તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ થતો નથી, માટે આત્મધ્યાનમાં લયલીન થવું.

જે લબ્યોએ આત્મજ્ઞાનનો વિવેક ધારણ કર્યો છે, અષ્ટ-પદ્ધતી આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું છે. તે તત્ત્વજ્ઞાની જાણવો, તે વિના એકાંત પક્ષમાં અપેક્ષા વિના જે જે કહેલું કહેવાય છે, અને

કહેવાશે તે વાગૂબળ છે, જ્ઞાનિજનનું આત્મધ્યાનમાં ચિત્ત હોય છે, ગચ્છ ભેદો અને ક્રિયાભેદોમાં તેને રૂચિ થતી નથી. આત્મજ્ઞાન છે તેજ વસ્તુતઃ તત્ત્વજ્ઞાન છે, એક આત્મા બાણવાથી સર્વ પદાર્થ બાણ્યા સમજવા. કહ્યું છે કે.

શ્લોક.

एकोभावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः एकोभावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥ ૧ ॥

આત્મજ્ઞાની તેજ ખરેખરે જ્ઞાની કહેવાય છે. ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—

ज्ञानी क्रियापरः शान्तो, भावितात्मा जितेन्द्रियः
स्वयंतीर्णो भवाम्भोधेः परंतारयितुं क्षमः ॥ ૧ ॥

શ્રી જ્ઞાનાર્ણવમાં શુભચંદ્ર આચાર્ય પણ જણાવે છે,

શ્લોક.

यज्जन्मकोटिमिः पापं, जयत्यज्ञस्तपोबलात् ;
तद्विज्ञानी क्षणार्धेन, दहत्यतुलविक्रमः ॥ ૨૨ ॥
वेष्टयत्यात्मनात्मान, मज्ञानी कर्मबन्धनैः
विज्ञानी मोचयत्येव, प्रबुद्धः समयान्तरे ॥ ૨૩ ॥
निरालोकं जगत् सर्व, मज्ञानतिमिराहतम्.
तावदास्ते उदेत्युच्चै, नयावज्ज्ञान भास्करः ॥ ૨૪ ॥

ભાવાર્થ—કરોડો જન્મ ધારણ કરી અજ્ઞાની તપોબળથી જે પાપ કર્મને જીતે છે તેને અતુલ વિક્રમવાળો જ્ઞાની અર્ધી ક્ષણમાં ભસ્મ કરે છે. અજ્ઞાની પોતે પોતાને કર્મ બંધનથી વીંટે છે. અને વિજ્ઞાની ક્ષણવારમાં સર્વ કર્મનો નાશ કરે છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થયો નથી ત્યાં સુધી સર્વ જગત્ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી હણાયલું છે. આત્મજ્ઞાનથી મનુષ્ય ક્ષણમાં સંસાર સમુદ્રને તરી બાય છે. આત્મજ્ઞાન અદૌકિક સૂર્ય છે. આત્મજ્ઞાન

થવાથી હુંને માફ છૂટે છે. આત્મજ્ઞાની સત્ય વિવેકી છે. સર્વ જ્ઞાનમાં આત્મજ્ઞાન શિરોમણિ છે. માટે આત્મજ્ઞાનથી આત્મધ્યાન કરવું. જે લબ્યો આત્મધ્યાન ધરે છે તે ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં જન્મતા નથી તે વિના સર્વ વૌઝાળ છે. જ્ઞાની ધ્યાનમાં લીન રહે છે, શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામીનો આવો ઉપદેશ સાંભળી શ્રી આનંદધનજી કહે છે કે, હે પ્રભુ જો આપની કૃપા થાય તો આનંદનો સમૂહ જેમાં છે એવું પરમાત્મપદ અમો લહીએ.

હે લબ્ય અમૃતલાલ ! આત્માનું સ્વરૂપ નિત્યાનિત્ય દર્શાવ્યું. તે ધ્યાનમાં રાખવું, આત્મજ્ઞાનથી સંસારમાં પણ સદ્વર્તનના અધિકારી થશો. આત્મજ્ઞાન વિના પુનર્જન્મની શ્રદ્ધા થતી નથી. આત્મજ્ઞાનથી પુનર્જન્મની શ્રદ્ધા થતાં સદાચાર અને સદ્વિચારની વૃદ્ધિ થાય છે, આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપ સન્મુખ ગમન કરે છે, અને અન્તે આત્મા પરિપૂર્ણાનંદનો લોકતા બને છે, આ પ્રમાણે સદુપદેશ આપી સદ્ગુરૂ મૌન રહ્યા, અમૃતલાલે પણ ગુરૂને વંદન કરી કહ્યું કે, હે સદ્ગુરૂ ભગવાન આપનો ઉપદેશ મને અમૃત તુલ્ય પરિણમ્યો છે. આત્માનું સ્વરૂપ હવે મને સમજાયું, આપે મારા ઉપર અત્યંત ઉપકાર કર્યો. આપ ધર્માચાર્યની આજ્ઞાને મસ્તકે ચઢાવું છું. એમ કહી વંદી અમૃતલાલ ગુરૂગુણ વિચારતા પોતાને ઘેર ગયા.

શ્રી સદ્ગુરૂને વંદન કરવા લાલસાઈ નામના એક ભક્ત આવ્યા. શ્રી સદ્ગુરૂને વંદન કરી પુછવા લાગ્યા કે, હે સદ્ગુરો. ધર્મનાં કૃત્ય કરતાં વિદ્ન આવે છે તેથી હું કંટાળી જાઉં છું અને ધર્મની પ્રતિજ્ઞાઓ કરેલી પણ તોડી નાખું છું. પાછળથી પશ્ચાતાપ થાય છે પણ અનેકશઃ વિદ્નો આવતાં તે સામે ટકી શકતો નથી, પ્રથમ તો સિંહ જેવો બની ધર્મકૃત્યમાં પ્રવૃત્તિ કરું છું પણ પાછળથી વિદ્નો આવતાં ધર્મકૃત્ય છોડી દઉં છું ધર્મના નિયમો દેઈ મેં ઘણા છોડી દીધા છે. માટે હે કૃપાનિધિ કૃપા કરી મને સંમ્યક્ ઉપાયો બતાવો કે જેથી વિદ્નોનો નાશ કરૂં, લાલસાઈની

વિજ્ઞાપિ શ્રવણ કરી યોગસહશ્રુર વિધ્નોના જ્ય માટે ઉપાયો દર્શાવે છે.

હે લબ્ય લાલભાઈ! ધર્મકૃત્ય કરતાં અંતરાય કર્મના ઉદયથી અનેક સંકટો નડે છે, પણ આત્મબળ ફેરવી સંકટોની સામા યુદ્ધ કરવું જોઈએ; આત્મબળ વિશેષ થશે તો વિધ્નોનો નાશ થશે. સામે શત્રુ મારવા આવ્યો એટલે હિંમત હારી ઢીલાઠપ થવું જોઈએ નહિ, યુક્તિપ્રયુક્તિથી શત્રુની સામે લઢવું જોઈએ. આત્મબળ વિશેષ થાય તો શત્રુ હારી જાય છે કસરત કરના રાઓ એકમણનો પત્થર ઉપાડે છે, પશ્ચાત્ એમણનો પત્થર ઉપાડવા પ્રયત્ન કરે છે અનુક્રમે ચઢતા જાય છે, તેમ પ્રથમ નાના વિધ્નોનો જ્ય કરવો જોઈએ, અન્તે મોટા વિધ્નોનો પણ નાશ થઈ શકે છે. જ્યારે ત્યારે પણ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં વિધ્નો તો સામાં આવવાનાં પણ તેના સામું થવું જોઈએ, હાલ અગર પશ્ચાત્ પણ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં વિધ્નો તો આવવાનાં જ, ત્યારે શા માટે પાછા હઠવું જોઈએ. દુઃખ પછી સુખ છે, એમ મનમાં નિશ્ચય કરી ધર્મ પ્રતિજ્ઞાઓ છોડવી નહિ, ધર્મપ્રવૃત્તિમાં દૃઢ રહેવું જોઈએ, મનને ડગાવાથી ડગે છે, અને મનને દૃઢ રાખવાથી દૃઢ રહે છે, મનની દૃઢતાનો આધાર જ્ઞાન ઉપર છે. જે મનુષ્યો મોહના વિચારોમાં સુખની બુદ્ધિ રાખે છે તેઓ વિધ્ન આવતાં આત્મધર્મ સન્મુખ રહી શકતા નથી, સુવર્ણને અગ્નિમાં નાંખવામાં આવે છે તોપણ તે પોતાનો મૂલ સ્વભાવ છોડતું નથી, તેમ મનુષ્યોએ પણ વિધ્નો આવતાં આત્માના સમભાવનો ત્યાગ નહિ કરવો જોઈએ, નાના નાના વિધ્નો જીતવાની પ્રવૃત્તિ પાડતાં મોટાં વિધ્નો પણ જીતી શકાય છે, પ્રથમ ઘોડાઓ તથા બળદો, ટેટા, ભરાડીયાનો અવાજ સાંભળી ભડકે છે, ભાગી જાય છે. પણ હળવે હળવે એમ દરરોજ તેમને કેળવતાં તોપના ગોળા ફેડતાં પણ ભડકતા નથી, તેવીજ રીતે વિધ્નોની બાબતમાં સમજવું, નાના વિધ્નોથી ગભરાવું જોઈએ

નહિ, બ્યાપાર કરો, લાઈ કરો વાં અન્ય સાંસારિક કાર્ય કરો છો તોપણ વિદ્ન તો આવે છે, પણ આત્મજ્ઞાની વિદ્નોના સામું થતાં કેટલાંક વિદ્નો નાશ પામે છે, તેમ ધર્મમાર્ગમાં પણ વિદ્નો આવે તેને હાલીને આગળ જવું જોઈએ. ‘શ્રેયાંસિ બહુ વિદ્વાનિ ભવંતિ મહત્તમપિ’ આ વાક્ય સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ, શ્રીતીર્થંકરોને પણ અનેક વિદ્નો નડ્યાં છે. પણ તે તેઓએ ધૈર્ય ધારણ કરી તેનો નાશ કર્યો હતો. તાજા રેળવવામાં તથા વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં પણ દુઃખ પડે છે. પણ સુખની બુદ્ધિથી દુઃખને ગણવામાં આવતું નથી. તેમ શાશ્વત સુખ માટે પ્રયત્ન કરતાં અનેક દુઃખો આવી પડે તોપણ તેથી હાલવું નહિ. જેટલાં જેટલાં વિદ્નોનો ક્ષય કર્યો તેટલાં તેટલાં સુખનાં સાધનો આત્મા રચતો જાય છે, વિદ્ન જરા માત્ર દેખાયું કે તુરત ઢીલાઠપ થવું યોગ્ય નથી, સિંહની પેઠે પ્રતિજ્ઞાઓ લેવી અને સિંહની પેઠે પાગલી જોઈએ, કર્મનો નિકાચિત ઉદય આદ્રકુમાર, નંદિષેણ વિગેરેની પેઠે હોય તો તે ભોગવવો પડે છે પણ તે કર્મનો ઉદય ભોગવાઈને શાંત થતાં પાછા વીરપુરૂષો ધર્મમાં પૂર્ણાત્સાહથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. પોતાને માટે દુનિયા શું કહે છે તે તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ નહિ, પણ સુખ શી રીતે પામી શકાય તે તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ; દુનિયામાં અમુક અમુક કહેશે, માફ જોડું કહેવાશે ઇત્યાદિ વાક્યોથી પાછા હઠવું યોગ્ય નથી, આત્મસુખ સત્ય છે, અને તે સત્ય ઉપાયોથી પામી શકાય છે તો ગમે તે રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવાનુસાર પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. મૃત્યુનો ભય ગણે નહિ તે રાજ્ય લે. એ કહેવતને અનુસરી વિદ્નોના સામું લઢવું જોઈએ. પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થાય એવા જેજે અશુભ વિચારો મનમાં આવે તેને વારવા જોઈએ, અને શુદ્ધ વિચારોનું મનન કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી વિદ્નોનો નાશ થશે. ડાકિણી, શાકિણી, રાક્ષસ વગેરે પણ આત્મજ્ઞાની દૂર થાય છે તો વિદ્નોનો નાશ થાય એમાં શું આશ્ચર્ય, વિદ્નોનો નાશ કરી અનંત

જીવો પરમાત્માજ્યોતિઃ થાય છે અને થશે. આત્મા અનંત શક્તિનો સ્વામી છે, તે વિધ્નોનો નાશ કરી શકે છે. સૂર્યની આસપાસ વાદળાં આવ્યાં હોય છે, પણ વાયુના વેગથી તે જેમ ખસી જાય છે, તેમ આત્મારૂપ સૂર્યની આસપાસ વિદ્નરૂપ વાદળાં છવરાય છે તોપણ તે ધ્યાનરૂપ વાયુના વેગથી નાશ પામે છે, અનંત શક્તિનો ધણી આત્મા છે. તે સર્વ કરી શકે છે, એમ નિશ્ચય કરી ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. જેમ જેમ આત્મ-વીર્યશક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે તેમ તેમ આવરણો નાશ પામતાં જાય છે, અને તેમ તેમ મનુષ્ય ગુણસ્થાનક ઉપરનાં પામતો જાય છે, જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રાદિ શક્તિયોનો પ્રકાશ શનૈઃ શનૈઃ થઈ શકે છે. ધર્મકાર્ય કરતાં તેના હેતુઓનું પ્રથમ પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવું. તેથી તત્કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં સંકટવૃન્દ સામે આત્મા લડી શકશે, અનેક પ્રકારના મનુષ્યોનાં અનેક પ્રારનાં સ્વનિર્ણિત ધર્મવિરૂદ્ધ વચન સાંભળી સ્વપ્રતિજ્ઞાચ્યુત થવું નહિ. સદ્ગુણોની પ્રતિજ્ઞાથી પ્રાન્તે શુભ ફળ મળી શકે છે, આત્મવીર્યને ખીલવવાથી વિધ્નો આવતાં દૂર થાય છે, અતીન્દ્રિયસુખનો જ્ઞાનિના વચનથી વિશ્વાસ રાખવો. સર્વજ્ઞ પ્રભુનાં વચન મિથ્યા નથી. શ્રી સર્વજ્ઞ વિદ્વજ્ઞા-ર્થમ્ જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે તે પ્રમાણે અડગ ધૈર્યથી વર્તવું જોઈએ. પુસ્તક વા સૂત્ર માત્ર વાંચવાથી કંઈ વિધ્નોનો નાશ થતો નથી. પણ બહાદૂરીથી વિધ્નોની સામે લડવાથી વિધ્નો નાશ પામે છે. મહાવીરસ્વામિના શ્રાવકોને વિદ્વ નડયાં છે છતાં તેમણે આત્મવિશ્વાસધારી વિધ્નોનો પરાજય કર્યો છે, પુનર્જન્માદિ ધર્મશ્રદ્ધાનો પાયો મજબુત હોય છે તે મનુષ્ય ગમે તેવાં વિધ્નોને જીતે છે, નિકચિત કર્મના ઉદયે કદાપિ વિદ્વથી હારી જવાય તો! પણ કર્મનો ઉદય જરા શાંત પડે કે આત્મગુણ ફેરવવું. લોકો તે વખતે કહે કે અરે આ પડી ગયો ઇત્યાદિ વચનો ભણે કહે કિંતુ લોકનાં વચન ગણકારવાં નહીં. લોક ગમે તેમ કહે તેથી શું! આપણે પોતાની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ,

આત્મશ્રદ્ધાથી મનુષ્ય પ્રતિદિન ધર્મકાર્યમાં વિશેષતઃ પ્રવૃત્તિ કરે છે. હું મહારી ધર્મની પ્રતિજ્ઞાઓમાં દૃઢ છું, સંકટોથી ભ્રષ્ટ થવાનો નથી એમ મનમાં વારંવાર ભાવના રાખવી, આવી ભાવનાથી મન નિશ્ચલ થાય છે અને તેથી વિદ્ય-નડતાં પણ મન પ્રતિજ્ઞા ભંગ કરવા માટે લલચાતું નથી. મનની નિશ્ચલતાને અવલંબી પ્રતિજ્ઞાઓની સ્થિરતા રહે છે, જ્યાં સુધી વિદ્ય ન આવે ત્યાં સુધી તો સર્વ મનુષ્યો ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે છે કિન્તુ યદા વિદ્વો આવે છે ત્યારે વિરલજનો ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, દુઃખની પશ્ચાત્ સુખ રહ્યું છે એમ જાણી ધર્મમાં નિશ્ચય પ્રવૃત્તિ કરવી. વિદ્વો આવતાં ડરી જવાથી કંઈ સુખ થવાતું નથી, ત્યારે વિદ્વોની સામે લડવામાં કેમ ન્યૂનતા રાખવી જોઈએ. અલ્પજ્ઞતા ધીલકુદ્ધ ન્યૂનતા રાખવી યોગ્ય નથી. વિદ્વોના અનેક ભેદ છે, જેવું વિદ્ય આવે તેનાં સામે તેવો ઉપાય યોજવો, વિવેકદૃષ્ટિથી તે વખતે વિચાર કરવો. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગનો વિચાર કરવો. ઉત્સર્ગ માર્ગમાં ન રહેવાય તે વખતે અપવાદ માર્ગનું સેવન કરવું. જ્ઞાનથી ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગ જાણી શકાય છે. હે ભગ્ય, સદુપાયોથી વિદ્યવૃન્દ નાશ પામે છે, આત્મસુખ મેળવવામાં પર ભાવ સર્વ વિદ્યરૂપ છે. પરભાવનો નાશ કરવા આત્મોપયોગમાં વર્તવું. શીર સાટે માલની પેઠે વિદ્યવૃન્દ નાશ થાય તો સુખ મળી શકે, વિદ્વોનો વિનાશ થવાનો સ્વભાવ છે, માટે વિદ્વોજ આત્મ-ખળથી નાશ પામશે. એમ દૃઢ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. હરિશ્ચંદ્ર રાજાની પેઠે સભ્યમાં વિદ્ય આવે છે પણ અન્તે વિદ્વોનો નાશ થાય છે. વિદ્વો પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પામીને ઉદયમાં આવે છે પણ તેવા પ્રસંગે સુદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવનું અવલંબન કરવું એ સારાંશમાં ઉપદેશ છે એમ કહી શ્રીસદ્ગુરૂ મૌન રહ્યા. લાલભાઈ શ્રી ગુરૂનો ઉપદેશ અંગીકાર કરી વંદન કરી ઘેર ગયા. હિંમ-તલાલ નામના એક ભક્તે શ્રી સદ્ગુરૂને નમસ્કાર કર્યો, અને વિનયપૂર્વક પુચ્છ્યું કે, હે સદ્ગુરૂ, ધર્મ કરતાં મને ઉપાધિ બહુ

નડે છે માટે 'ઉપાધિ' છતાં વા ન છતાં પણ આત્મધર્મનું આરાધન થાય એવો સદુપદેશ આપશે.

ઉપાધિ સંયોગોમાં આત્મોપયોગ.

શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે હે લબ્ય હિંમતલાલ ! જગત્માં ઉપાધિ દુઃખ દેનારી છે. ઉપાધિના સંયોગોમાં ધર્મની આરાધના વિરલાજનો કરી શકે છે. ઉપાધિ મન ઉપર અસર કરે છે અને મનની ચંચલતા થવાથી આત્મભાન રહેતું નથી. ઉપાધિ બે પ્રકારની છે. એક શાતાવેદનીય હેતુમૂલ ઉપાધિ અને દ્વિતીયા અશાતા વેદનીય હેતુમૂલ ઉપાધિ. શાતાવેદનીય હેતુ પદાર્થ સંયોગોમાં મન રમ્યા કરે છે અને તેથી આત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ થતું નથી. સ્મરણના અભાવે આત્મશક્તિયો ખીલતી નથી. ઇષ્ટ વસ્તુઓની ઉપાધિથી મનમાં અહંત્વ અને મમત્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેથી કંઈ સત્યસુખનો અનુભવ મળી શકતો નથી. ઇષ્ટ ઉપાધિયોના સંયોગે આત્મા પોતાને ઉચ્ચ માની આત્મસ્વરૂપના ઉચ્ચત્વથી ભ્રષ્ટ થાય છે. કારણકે આત્મજ્ઞાનવિના બાહ્ય ઉચ્ચત્વજ ઇષ્ટ માને છે. જ્ઞાની બાહ્યના ઇષ્ટ સંયોગોમાં અહં અને મમત્વભાવ માનતો નથી. તેમજ જ્ઞાની બાહ્ય ઇષ્ટ વિયોગના અભાવે કિંચિત્ ખેદ ધારણ કરતો નથી. આત્મ ધર્મવિના અન્યત્ર ઇષ્ટ અને અનીષ્ટપણું નથી. અશાતાવેદનીય સંયોગો આવતાં મનમાં અનેક પ્રકારના વિકલ્પ - સંકલ્પ થાય છે. તેના સમયે આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા ધારણ કરી શકતો નથી. જ્ઞાની અશાતા વેદનીયની ઉપાધિ આવતાં ગભરાતો નથી. કારણકે અશાતા વેદનીય પણ આત્માથી ભિન્ન છે, અપાય ભૂત છે. તેથી કંઈ આત્માનું હિત થતું નથી. જ્ઞાની દુઃખ સમયે પણ આનન્દી રહે છે.

ધનધાન્યની ઉપાધિ મનના લીધે છે. જો મનના વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ થાય તો ધનધાન્ય તે આત્માને ઉપાધિરૂપ નથી પણ જ્યાં સુધી મનમાં વિકલ્પ સંકલ્પ વર્તે છે. ત્યાં સુધી ધન

ધાન્ય તે ઉપાધિના હેતુભૂત ગણાય છે. મન બહિર્ સંચરેછે (પરમાં પરિણમે છે) તેથી બાહ્યના પદાર્થો પણ ઉપાધિરૂપ થાય છે. બાહ્યના પદાર્થોનો સંયોગ અદ્ય તેમ મનની પણ વિકલ્પ સંકલ્પ દશા અદ્ય રહે છે. એમ પ્રથમ સાધન અવસ્થામાં બાણુવું. બાહ્ય પદાર્થોમાંથી ઇષ્ટાનિષ્ટપણું ટળી જતાં મનના વિકલ્પ સંકલ્પો શમી જાય છે. મન નિરૂપાધિ દશામાં વર્તે છે. એકદમ સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ ટળતી નથી. પણ હળવે હળવે પ્રયત્ન કરવાથી ટળે છે. જે જે અંશે ઉપાધિત્વ ટળે છે તે તે અંશે ધર્મ બાણુવો. શ્રી યશોવિ-જયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે,—

જેજે અંશેરે નિરૂપાધિપણું, તેતે અંશેરે ધર્મ.

સમ્યગ્ દૃષ્ટિરે ગુણઠાણાથકી, જાવ લહે શિવશર્મ.

જે જે અંશે નિરૂપાધિપણું પ્રગટે છે તે તે અંશે ધર્મ પ્રગટે છે સમ્યગ્ દૃષ્ટિ ગુણઠાણાથી ચાવત્ શિવશર્મ લહે છે. હે ભવ્ય ! ચાહ રાખવું કે ઉપાધિ ખોટી છે. એવું પ્રથમ ભાન થવું જોઈએ. ઉપાધિ અજ્ઞાનવસ્થામાં પ્રિય લાગે છે. પણ જ્ઞાનાવસ્થામાં પ્રિય લાગતી નથી. સર્વ દુઃખનું કારણ ઉપાધિ છે. ઉપાધિ છતાં ધર્મની આરાધના કરવી તે ભસવું અને આટો ફાકવો તેની બરાબર છે. ઉપાધિ સર્વ પ્રપચોનું ભૂળ છે. ઉપાધિથી સન્નિપાતિકની પેઠે ચિત્તની સ્થિરતા રહેતી નથી. ઉપાધિના સંબંધે મોટાઈ માનવામાં કંઈ પણ આનંદ દેખાતો નથી. ઉપાધિથી વ્યાધિ અને આધિ પ્રગટે છે. આત્મધર્મ પ્રગટ કરવામાં ઉપાધિ મહા અપાયભૂત છે. ઉપાધિમાં ચિત્તની તન્મયતા થતાં કર્મનું ગ્રહણ થાય છે, ઉપાધિમાં જેને સુખ ભાસતું નથી તે વિવેકી છે. અને તેજ સત્ય પરીક્ષક છે. ઉપાધિથી કદી સત્યશાંતિ મળતી નથી. ઉપાધિથી સત્ય સમાગમ પણ યથાર્થ થઈ શકતો નથી. અહો મેહુથી જગત્ ઉપાધિ-માં ઘેરાયું છે. વસ્તુગત્યા વિચારે તો જેટલી ઉપાધિ તેટલું દુઃખ છે, પરવસ્તુનો સંયોગ માત્ર ઉપાધિરૂપ છે. હે ભવ્ય ! આત્મબળયોગે ઉપાધિથી દૂર રહેવું. દરરોજ ઉપાધિ ઓછી કરતા જવી. ધન

ધાન્યની ઉપાધિ પણ ખપ કરતાં વિશેષ ન રાખવી. સત્તાની ઉપાધિમાં પણ મમત્ત્વ રાખવું નહિ. દરરોજ વિચારી જવું કે હું કેટલા અંશે ઉપાધિથી છૂટ્યો. ઉપાધિ વધારી વધે છે અને ઘટાડી ઘટે છે, ઇષ્ટ પદાર્થરૂપ ઉપાધિમાં વાં અનિષ્ટ પદાર્થરૂપ ઉપાધિમાં પણ સમભાવ રાખવો. ઉપાધિથી હું સિદ્ધ છું. ઉપાધિને હું છૂટું છું. ઉપાધિથી સુખ નથી. એમ વારંવાર મંત્રની પેઠે મનમાં સ્મરણ કરવું. મનુષ્ય ઉપાધિનો ત્યાગ કરવા ધારે છે તો શ્રી મહાવીરની પેઠે થઈ શકે છે. કનક અને કાન્તા બે મોટી ઉપાધિયો છે. તેનો જેણે પૂર્ણ વૈરાગ્યથી ત્યાગ કર્યો છે તે પુરૂષ આત્માસિમુખ થઈ શકે છે, ગૃહાવાસનો ત્યાગ કરી જેણે ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી છે તે બહુ અંશે ઉપાધિથી દૂર રહી આત્માસિમુખ થઈ શકે છે, આત્મધ્યાનમાં બાહ્યની ઉપાધિયો વિદ્યમ્ભૂત થઈ નહે છે. માટે પંચમહાવ્રત ધારણ કરવાથી બાહ્યની પંચાત ટળે છે અને શાંતિથી આત્મધ્યાન થઈ શકે છે. આત્મધર્મનું આરાધન કરવું તે સારમાં સાર કૃત્ય છે. આત્મજ્ઞાન પામ્યા બાદ ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી પરમશાંતિ મળે છે. મુક્તિનો આનંદ તો મુક્તિમાં મેળી શકે કિંતુ હાલ શરીરમાં જીવતાં પણ નિરૂપાધિ દશાનો આનંદ ભોગવાય છે. ઉપાધિરૂપ શિકેતરી ચિત્તની સ્થિરતાનો નાશ કરે છે, ઉપાધિ તેજ ખરેખરી ચૂડેલ છે. જે પુરૂષોએ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી વિરતિપાણું અંગીકાર કર્યું છે. તેમને ધન્ય છે, ઉપાધિરહિત દશામાં મન ગંગાના ઝરા જેવું નિર્મલ રહે છે. પૃથ્વીની પેઠે ક્ષમાને ધારણ કરે છે. આકાશની પેઠે નિર્લેપ રહે છે, જલની પેઠે આત્મા ઉજ્જ્વલ રહે છે. વાયુની પેઠે અપ્રતિબદ્ધ રહે છે. ભારંડ પાંખીની પેઠે અપ્રમત્ત રહે છે. નિરૂપાધિ રહિત દશામાં આત્મજ્યોતિ વિશેષતઃ પ્રગટતી જાય છે. સર્વતઃનિરૂપાધિદશાથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે. દારૂની પેઠે ઉપાધિ યોગે ઉન્નમતાવસ્થા પ્રગટે છે. હે સવ્ય ક્ષણે ક્ષણે અંતરથી દૂર રહેવા ઉપયોગ રાખ. આત્મોપયોગે ઉપાધિરૂપ સર્પનું ઝેર ચઢશે

નહીં. આત્મોપયોગદશામાં ઉપાધિ ચિત્તની સ્થિરતાનો ભંગ કરશે નહીં. સાંસારિક ઉપાધિના કૃત્યો કરતાં પણ આત્માનો ઉપયોગ ધારણ કરવાથી નિર્લેપ આત્મા રહેશે. મણિ મંત્રના પ્રભાવથી જેમ અગ્નિ હાથમાં રાખવામાં આવે તો પણ ઢાહું કરસો નથી. તેમ આત્માના ઉપયોગમાં એવું સામર્થ્ય રહ્યું છે કે જેથી ઉપાધિના સંયોગોમાં પણ આત્મા પરમાં પરિણમતો નથી. બાહ્યની ઉપાધિ કરતાં અંતરની ઉપાધિ વિશેષતઃ આત્મભાન ભૂલાવે છે. અંતરથી ઉપાધિ ભાવ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આત્મજ્ઞાન વૈરાગ્યથી અંતરની ઉપાધિ નષ્ટ કરવી જોઈએ. ઉપાધિ મહા અપ.ય. છે. ઉપાધિ અંધકાર સમાન છે. ઉપાધિથી મનુષ્ય માળી લીંટમાં લપેટાય છે તેની પેઠે લપેટાય છે. ઉપાધિને અંધ કૂવો ઉડાં છે તેમાંથી મહા પ્રયાસે નીકળી શકાય છે. રાજ થાઓ, બારિસ્ટર થાઓ, કરોડપતિ થાઓ, તો પણ તેથી આત્મ શાંતિ મળતી નથી. ઉપાધિથી અંતરમાં વિકલ્પ રાંકલ્પ થયા કરે છે. જે જીવો વિદ્યાના કીરાની પેઠે ઉપાધિમાં આનંદ માંન્યા કરે છે તે કસાઈના બકરાની પેઠે ઠગાય છે. હે લબ્ય, શ્રી સર્વજ્ઞ પ્રભુએ નિર્લેપાવસ્થા કહી છે તે ઉપાધિ ત્યાગથી મળી શકે છે. ભાવકર્મરૂપ ઉપાધિ અને તેનાં કારણરૂપ ઉપાધિથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરજે. જેમ જેમ આત્મબળથી ઉપાધિ દૂર કરવા કરીશ. તેમ તેમનું આગળ ચઢતો જઈશ. હલકો થઈશ. જે જીવોએ ઉપાધિ દૂર કરી છે તે જીવો મુક્તિ પામ્યા, પામે છે, અને પામશે એમ ઉપદેશ આપી શ્રી ગુરૂ મૌન રહ્યા.

હવે “વિપાક વિષયનું” સ્વરૂપ કહે છે” કર્મનાં ફળો અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે. કર્મ બાંધતી વળતે ચેતનાનું છે. કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે સંતાપ કરવાથી કંઈ વળતું નથી. કર્મના વિપાકો ભોગવ્યા વિના છુટકો થતો નથી. કયાં કર્મો જ્યારે ત્યારે પણ સ્થિતિ પ્રમાણે ઉદયમાં આવે છે. ચતુર્ગતિમાં કર્મ વિપાકો ભોગવવા પડે છે. વિપાકના બે ભેદ છે. “શુભ વિપાક અને અ.

શુભ વિપાક, શુભ વિપાક ” ના અનેક લેહ છે તેમ “ અશુભ વિપાકના ” પણ અનેક લેહ છે જે પ્રદારના વિપાક પણ વસ્તુતઃ જોતાં આત્માથી સિદ્ધ છે. “ વિપાકને ” વેદાંતમાં પ્રારબ્ધ કહે છે. કિંતુ જિનાગમ જેવું વિપાકનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બતાવે છે તેવું અન્ય શાસ્ત્ર બતાવતું નથી. વિપાક ભોગવતાં જીવ અજ્ઞાનતઃ નવીન કર્મ ગ્રહે છે. શાતાં વા અશાતાનો ઉદય ભોગવતાં જ્ઞાની હર્ષશોક ધારણ કરતો નથી. અર્થાત્ સમભાવ રાખે છે તેથી નવીન કર્મ બાંધતો નથી. અને ઉદયમાં આવેલાં ભોગવીને ખેરવે છે. જેમ કર્મથી છૂટતાં મુક્ત થાય છે. કર્મથી કોઈ દેવ થાય છે. કોઈ મનુષ્ય થાય છે. કોઈ નારકી થાય છે અને કોઈ તિર્યગ્ ગતિમાં જાય છે. દારૂના પાનથી જેમ સ્વભાવ ભૂદાય છે તેમ કર્મના વિપાકથી આત્મજ્ઞાન વિના સ્વભાવ ભૂદાય છે. જગત્માં કોઈ રોગી થાય છે. કોઈ દુઃખી થાય છે. કોઈ રંક દેખાય છે. કોઈ રાજા દેખાય છે તે સર્વ કર્મના વિપાકથી છે. કોઈની પાસે લક્ષ્મી હોતી નથી અને કોઈ પાસે લક્ષ્મી ઘણી હોય છે તે પણ કર્મના વિપાક છે. કોઈની જગત્માં કીર્તિ વિસ્તરે છે અને કોઈની અપકીર્તિ વિસ્તરે છે તે પણ કર્મનો વિપાક છે. જગત્માં કોઈ જન્મે છે અને કોઈ મરે છે તે પણ કર્મના વિપાકથી સમજવું. કર્મના વિપાક સમયે આત્મા ગામરો બની જાય છે. અને જેમ તાપથી પુષ્પ કરમાય છે તેમ કરમાય છે. પણ કર્મ ભોગવ્યા વિના છુટકો થતો નથી. શ્રી મહાવીર સ્વામિએ કર્મના વિપાકથી અનેક ઉપસર્ગો સહન કર્યા.

શુભાશુભ વિપાકો ભોગવતાં સમભાવ રાખવો.

શુભાશુભ વિપાકો ભોગવતાં સમભાવ રાખવાની જરૂર છે? તેવા પ્રસંગે જો સમભાવ ન રાખવામાં આવે તો આત્માની ઉન્નતિ થઈ શકે નહિ, શુભવિપાક ભોગવતાં જીવ શતા માને છે અને અશુભમાં અશાતા માને છે, તેથી હર્ષ શોકને ધારણ કરે છે પરંતુ તેવા પ્રસંગે સમભાવ રાખે તો આત્માની શક્તિયો ખીલી શકે. સંસારમાં શાતાવેદનીય અને અશાતાવેદનીય આવે

છે ને જાય છે, એકસરખી સ્થિતિ રહેતી નથી. ક્ષણિક વિપા-
કનાં ફક્તમાં કેમ મુંઝવું જોઈએ, વિપાકફળ ક્ષણિક છે, સદાગ્રણ
કોઈ વિપાક રહ્યો નથી અને રહેવાનો નથી. શુભાશુભ વિપાકોથી
નિશ્ચયતઃ આત્મા ભિન્ન છે, શુભાશુભ વિપાકોમાં અહંત્વ અને
મમત્વ કદપણું યોગ્ય નથી, અશાતાવેદનીયનાં વિપાકથી કોઈ
મહારોગી થયો હોય ત્યારે તે મહા વિલાપ કરે છે. ખુમો પાડે
છે, પણ વસ્તુતઃ વિચારે તો તેવું દુઃખ ધૈર્ય ધરી સહવું જોઈએ.
કોઈ શાતાવેદનીય ઉદયથી રાજા વા લક્ષ્મીપતિ થાય ત્યારે તેણે
અહંકાર કરવો જોઈએ નહિ. જડના સંયોગે શું રાગવું અને
શો શોક કરવો જોઈએ, પ્રત્યેક કર્મની પ્રકૃતિ ઉદયમાં આવે છે.
અને પોતાનું ફલ દેખાડે છે. ઘાતકકર્મની પ્રકૃતિયો આત્માના
શુભાનું આચ્છાદન કરે છે, ઘાતકપ્રકૃતિયોના ઉદયનો નાશ
અભ્યાસ બળથી થઈ શકે છે. આત્મજ્ઞાન ધ્યાનાભ્યાસથી ઘાતક
કર્મોનો નાશ થાય છે. અનંતજીવોએ ઘાતક કર્મોનો નાશ કર્યો
તેથી સિદ્ધખુદ્ધ થયા, વિપાકનાં ફળોમાં મારાપણું કદપણું નહિ.
તટસ્થ ભાવે રહી સમભાવથી શુભાશુભ વિપાકો ભોગવવા જોઈએ.
જેજે કર્મ સત્તાએ રહ્યાં છે તેતે કર્મ ઉદયમાં આવે છે. બીજનું
વૃક્ષ થાય છે તેમ સત્તામાં રહેલાં કર્મ ઉદયમાં આવે છે, મિથ્યાત્વ,
અવિરતિ, કષાય, અને યોગથી કર્મ બંધાય છે, વેદાંતમાં સંચિત
ક્રિયમાણુ અને પ્રારબ્ધ એ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે. મિથ્યાત્વ
અવિરતિ કષાય અને યોગ કોઈ અપેક્ષાએ ક્રિયમાણુકર્મ પણ
કહેવાય છે મિથ્યાત્વ અવિરતિ કષાય અને યોગ સર્વ આત્માથી
વસ્તુતઃ ભિન્ન છે, પરભાવરૂપ છે. એ ચાર હેતુઓની પ્રવૃત્તિ
બંધ પડતાં કર્મ બંધાતાં નથી, અને ઉદયમાં પણ આવતાં નથી.
અને તેથી શુભાશુભ ફળ પણ ભોગવવું પડતું નથી. વિપાકથી
જીવ કંટાળે છે અને મોહના યોગથી પાછો વિપાકના હેતુઓને
ગ્રહણ કરે છે, પણ વિવેકદૃષ્ટિથી જીવ વિચારે તો ચારિત્રમા-
ર્ગને ગ્રહણ કરી શકે. ચારિત્રમાર્ગ ગ્રહણ થાય તો ગ્રહણ કરેલાં

આઠકર્મોનો નાશ કરી શકે. કર્મ નાશ કરવાની શક્તિ આત્મામાં રહી છે. કર્મના વિપાકો સમભાવે ભોગવવાની શક્તિ પણ આત્મામાં રહી છે. કર્મના વિપાકો ભોગવતાં અજ્ઞાની મુંઝાય છે. જ્ઞાનીજીવ મુંઝાતો નથી. કર્મબંધ ચાર પ્રકારે છે. પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ, સ્થિતિબંધ, રસબંધ તથા કર્મના ચાર ભેદ છે. બંધ, ઉદય, ઉદીરણ, સત્તા. કર્મ સંબંધી વિશેષ વર્ણન કર્મત્રય તથા કર્મ-પચડીમાં છે. કર્મના વિપાકો ભોગવતાં આત્મોપયોગમાં રહેવું જોઈએ.

મહાસુખભાઈ નામના એક ભક્તે શ્રી સદ્ગુરૂને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે, હે સદ્ગુરો શરીરમાં જ્યારે જવર આવે છે ત્યારે મને આત્માનું ભાન રહેતું નથી, બહુ અકળાઈ જાઉં છું. હાયહાય કહું છું, માટે હવે એવો ઉપાય બતાવો કે તેવા પ્રસંગે શાંતિ રાખી શકું. અને દુઃખ ભોગવતાં અકળાઉં નહિ. આવું જિજ્ઞાસુનું વચન સાંભળી શ્રી સદ્ગુરૂ કહે છે કે હે ભવ્ય, આત્મ-હિત સાધવું હોય તો પ્રથમ 'આત્મજ્ઞાન' કરવું જોઈએ અને જવર આવે ત્યારે આત્મોપયોગ રાખવો. મનમાં વિચારવું કે, હે ચેતન તે 'અનંતિવાર' દુઃખ સહન કર્યો તો આ સમયે કેમ ગભરાય છે. શરીરના ધર્મે તારા નથી, શરીરમાં મારાપણું માનવું તે યોગ્ય નથી. વિકલ્પસંકલ્પ કરવાથી કંઈ જવર નાશ પામતો નથી. જવરથી આત્મા લિપ્ત છે, માટે જવર આવતાં આત્માને લિપ્ત વિચારવો, આત્મા નિરોગી છે, દુઃખ રહિત છે એમ ભાવના ભાવવી. જવર સમયે આત્માના ગુણો વિચારવા. અને જવરનું કારણ કર્મ વિચારવું, હે ભવ્ય, જ્ઞાનિપુરૂષો જવરના ઉદયને સમભાવે સહન કરે છે, આત્મશક્તિ વા આત્મોપયોગ તીવ્ર ન રહે તો આત્મસ્વરૂપમાં તેવા પ્રસંગે રહી શકાતું નથી. જવર સમયે સમભાવની ભાવના ધારણ કરવાથી આત્મવીર્ય વૃદ્ધિ પામે છે અને અંચલતાનો નાશ થાય છે. અને તેથી જવર પ્રસંગે હાયવરાળ થતી નથી. જ્ઞાનિપુરૂષથી વીર્યશક્તિના અભાવે કદાપિ વેદના ભોગવતાં હાયવરાળ થાય, તોપણ આત્મરમણતાનો વિશે-

પતઃ અભ્યાસ કરવાથી દુઃખના પ્રસંગો જીતી શકાય છે. જ્વરની વેદના ભોગવી શકાય છે, શ્રી આનંદધનજી મહારાજ જ્વરના પ્રસંગમાં ગમરાતા નહોતા. અને આત્મસ્વરૂપમાં રમી શકતા હતા. જ્વરાદિ રોગના પ્રસંગોને જીતવા એ આરિત્રનો ગુણ છે, જ્ઞાનનું સામર્થ્ય જાણવાનું છે પણ જાણીને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર રહેવું એ આરિત્રનો ગુણ છે, તેથી અન્તર આરિત્રને ધારણ કરવું જોઈએ, હે શિષ્ય વિશેષ શું કહું. જેને પ્રસંગે જ્વરની પીડા થાય તે તે સમયે આત્મભાવનામાં દૃઢ રહેજે. આત્મભાવનામાં દૃઢ રહેવાથી મહાસામર્થ્ય પ્રગટે છે અને તેના યોગે જ્વરાદિ વેદના ભોગવતાં પરભાવ આધીન થવાનું નથી. હે શિષ્ય, સદાકાળ આપા ઉપાયો ધારણ કરજે તેથી ઉચ્ચભાવને પામી સુખનો અધિકારી થઈશ શાંતિલાલે નામના એક શિષ્યે શ્રી બુદ્ધિનિધાન સદ્ગુરૂને કહ્યું કે હે ગુરો મને શાતા વેદનીયની હેતુમૂળ લક્ષ્મી લાડી વિગેરે વસ્તુઓ મળી છે તેમાં હું તન્મય બની જાઉં છું. મનમાં કોઈ વખત એમ આવી જાય છે કે અહો હું કેવો સુખી છું. લક્ષ્મીથી હીન એવા જનોને તૃણવત્ ગણું છું. એક શેર દારૂપાન કર્યા જેટલું મારા મનમાં ઘેન રહે છે. લક્ષ્મીના ઘેનમાં હું મકલાઉ છું. ધર્મના તરફ પ્રેમ થતો નથી. લક્ષ્મીવિના દુનિયામાં કંઈ છેજ નહિ. એમ મનમાં આવી જાય છે. લક્ષ્મી ગાડીવાડીથી થતી શાતા વેદનીયમાં હું ગયો વખત પણ જાણતો નથી. સાધુ તથા સાધ્વીને પણ હું ગણકારતો નથી. અને વળી મનમાં એમ આવે છે કે સાધુઓતો દુઃખ ભોગવે છે. સુખનો ભોક્તાતો હું છું. આવી મારા મનની સ્થિતિ છે. આપ સદ્ગુરૂ વિના કોઈ મને સત્ય માર્ગ બતાવનાર નથી. હું જાણું છું કે મારા મંતવ્યમાં દોષ છે, છતાં પણ શાતા વેદનીયમાં કુલી જાઉં છું માટે કૃપા કરીને એવો ઉપદેશ આપો કે જેથી હું મહારૂ સ્વરૂપ ઓળખું અને સ્વરૂપમાં રહું. શાંતિલાલની વિજ્ઞાત સાંભળીને શ્રી સદ્ગુરૂ

કહે છે કે હે ભગ્વ ! શાંતિલાલ. સંસારની સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે. એક દીવસમાં સૂર્યની પણ ત્રણ અવસ્થા થાય છે. શરીરની પણ ત્રણ અવસ્થા થાય છે. લક્ષ્મી પણ પુણ્યના ઉદયે મળે છે. અને પુણ્યનો ઉદય નાશ પામતાં લક્ષ્મી નાશ પામે છે. લક્ષ્મી દારોની એક સરખી અવસ્થા રહેતી નથી. વિદ્યુત્ તથા જલત રંગની પેઠે લક્ષ્મી ચંચળ છે. ગાડી, વાડી, લોડી, લક્ષ્મીથી સત્ય સુખ થતું નથી. લક્ષ્મી એ જડ વસ્તુ છે. જડમાં જડતા વ્યાપી રહી છે, તેમાં આત્માનું કંઈ નથી. સુખ કહો કે આનંદ ગુણ તે તો આત્મામાં રહ્યો છે. સુખનો સાગર આત્મા છે. બાહ્ય વસ્તુ સ્વપ્ન સરખી છે તેનામાં અહંત્વ મમત્વ માંનવું એ ભ્રાંતિ છે. બાહ્ય લક્ષ્મીથી જે પુણ્ય છે તે ખરેખર ભૂલો છે. લક્ષ્મીના લોકતા અનેક જીવ ગ્રાહ્યા ગયા, પણ લક્ષ્મી, કોઈની સાથે ગઈ નથી. અને જવાની પણ નથી. બાહ્ય વસ્તુઓમાં સુખ નથી પણ દુઃખ રહ્યું છે. બાહ્ય લક્ષ્મીથી કદી સત્યશાંતિ થઈ નથી. અને થવાની પણ નથી.

માટે હે શાંતિલાલ વિચારશોકે. લક્ષ્મીમાં સુખની બુદ્ધિ તે કલ્પના માત્ર છે. હે ભગ્વ ! પુદ્ગલ વસ્તુની કહેવાતી લક્ષ્મી તે તો લક્ષ્મીજ નથી. પુદ્ગલ વસ્તુથી આત્મા ભિન્ન છે માટે જે જીવ પુદ્ગલ વસ્તુઓનો મમત્વથી સંગ્રહ કરે છે તે ખરેખર ભીખારી છે. લક્ષ્મીરૂપ જડ વસ્તુને પોતાની ભ્રમથી માને છે તે કેવો મૂર્ખ છે. પુદ્ગલ વસ્તુની મમતાથી ત્રણ દીવસ વિકલ્પ સંકલ્પ થાય છે. મહા ઉપાધિમાં રહેવું પડે છે. લક્ષ્મીથી સુખે ઉંઘ પણ આવતી નથી. શ્રી તીર્થંકરોએ બાહ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી દીક્ષા અંગીકાર કરી જે બાહ્ય લક્ષ્મીથી મકલાય છે તે મોટા ભીખારી જાણવા. એક ભીખારી તો એવો છે કે જ્યારે જ્યાં ત્યાંથી કંઈ પણ મળે છે. ત્યારે તે બાંધને સંતોષ માને છે અને અન્ય ભીખારી તો એવો છે કે ભીક્ષાનું હાંદવું પેટે બાંધીને ખાતો છતો ફરે છે. આ દૃષ્ટાંતમાં લક્ષ્મીદારો જડ વસ્તુરૂપ લ-

લક્ષ્મીની લીલાનું હાંદ્યું પેટે બાંધીને ફરનારા અસંતોષી લીબારી જાણવા. લક્ષ્મીદારો પોતે લીબારી છતાં અન્યને લીબારી કહે છે પણ વસ્તુતઃ વિચારતાં લક્ષ્મીદારો ભ્રાંત છે. હે ભગ્ય ! આત્મ જ્ઞાન થાય ત્યારે બાહ્યમાં થતું અહંત્વ મમત્વ નાશ પામે છે. હે ભગ્ય ! ઘણા લક્ષ્મીદારો લક્ષ્મીના ઘેનમાં આત્મેભાન ભૂલે છે. હાય વરાળમાં સત્રીદીવસ નિર્ગમન કરે છે, માટે હે ભગ્ય ! તું જડ લક્ષ્મીથી અભિમાન ધારણ કરીશ નહિ. બાહ્ય લક્ષ્મી છતાં રતિ ધારણ કરવી નહીં. અને લક્ષ્મી અછતાં અરતિ ધારણ કરવી નહીં, જેનો સયોગ તેનો વિયોગ છે. માટે લક્ષ્મીથી હર્ષ માનવો નહિ. લક્ષ્મીથી ખડ્ગ સુખ નથી. શાતાવેદનીયના હેતુઓ પણ આત્મસુખની અપેક્ષાએ સત્ય નથી. શાતાનો પરિણામ પણ વસ્તુતઃ આત્માનો શુદ્ધ પરિણામ નથી. પરભાવયોગે શાતા અને અશાતાનો પરિણામ થાય છે. માટે શાતા અને અશાતા પરિણામથી પણ આત્માને ભિન્ન ભાવવો. આત્મા સહજસુખરૂપ છે, બાહ્યમાં તેનું કંઈ નથી એમ ક્ષણે ક્ષણે ભાવના કરવી. જીવંત મંત્રથી સર્પનું વિષ જેમ ઉતરે છે તેમ આવી ઉચ્ચ ભાવનાથી લક્ષ્મીનું ઘેન ઉતરી જાય છે. બાહ્ય જડ વસ્તુમાં હું નથી. તેમ સુખ નથી. એવી ભાવના ભાવતાં લક્ષ્મીનું ઘેન શિથિ નાશ પામે છે. દુનિયામાં લક્ષ્મીથી આત્મ સુખ થાય છે એમ અજ્ઞાવસ્થામાં જ કલ્પના થાય છે તે કલ્પનાનો નાશ સહેજે આત્મજ્ઞાનથી થાય છે.

ગાડી, વાડી, લાડી, તાડી, લક્ષ્મીમાં લક્ષ્મીદારો એ ભાન બની જાય છે. તેથી તે અમૂલ્ય વખત આદ્યો જાય છે તેને પણ જાણી શકતા નથી. મનુષ્ય ભવના એક શ્વાસોશ્વાસની પણ કિંમત નથી. મનુષ્યાવતાર વારંવાર મળનાર નથી. દશ દહાંતે દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ છે. મૃત્યુ બાદ ગાડી, વાડી, લક્ષ્મી વિગેરે જડ વસ્તુઓ સાથે આવનાર નથી માટે વિવેક દૃષ્ટિથી વિચારવું કે હું કેમ બાહ્ય લક્ષ્મીમાં મોહ પામું છું. જે કરવાનું છે વા જાણવાનું છે તે મેં કર્યું નથી તેમ જાણ્યું પણ નથી તે સંબંધી કહ્યું છે કે,

પદ.

નેવાનું પાળીરે મોઢેરે, બહાલા ચાલ્યું જાય છે;
 દુનિયા મન અવલુંરે, સવલું સંત ગાય છે.
 જાવું ત્યાંતો કોઈ નહિ જાવે, કરવું તે ન કરાય.
 જાણવું તે તો રહિયું બાકી, રાતને દીન ગણાય;
 મોહંદાર પીધેરે, માન તો મૂલાય છે. નેવાનું. ૧
 રાજાને તો રંક ગણીને, કરી નહિ સારવાર;
 રંકને રાજા માની બેઠો, ધિક્ક પડ્યો અવતાર;
 અન્તરૂ ધન લોયુંરે, મોટો એ અન્યાય છે. નેવાનું. ૨
 લોહ ચણાનું મક્ષણ કરવું, જેવું એ મુશ્કેલ;
 તેવું આત્મ સ્વરૂપે થાવું, નથી વાલકનો खेल;
 કોઈક જીવ સમજેરે, બુદ્ધિસાગર ગાય છે. નેવાનું. ૩

નેવાનું પાણી મોલે બાય નહીં. અને બાય એમ કહેવું તે
 આશ્ચર્ય છે. તેમ દુનિયામાં પણ આશ્ચર્ય થઈ રહેલું છે. જગતના
 જીવો આત્માનું સત્ય સુખ ભૂલીને જડ વસ્તુમાં સુખની બુદ્ધિ
 ધારણ કરે છે. મોક્ષમાં જવું ત્યાંતો કોઈ વિરલજનો જવા પ્રયત્ન
 કરે છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધના કરવી તેતો વિરલા પુરૂ-
 પોથી કરાય છે. આત્મસ્વરૂપ જાણવું તે તો બાકી રહેલું. અહોકેવી
 સ્થિતિ થએલી છે. મોહ દાડના ભેરથી રાત્રી સમાન પરલાવને
 પણ સ્વભાવ ગણવામાં આવે છે, અહોકેવું આશ્ચર્ય થઈ ગયું છે,
 દુનિયા એમ જાણે છે કે, નેવાનું પાણી તે મોલે બાય. અર્થાત્
 આવી સ્થિતિ થાય તો અવળું ગણાય, પણ જ્ઞાનિ પુરૂષો તો કહે
 છે કે, ખરેખરી વાત છે. દુનિયામાં મદુષ્યો પરવસ્તુને પોતાની
 માની રાગદ્વેષ કરે છે. સ્વાત્મજ્ઞાન માટે લક્ષ આપતા નથી કોઈ
 વિરલપુરૂષો આત્મજ્ઞાનથી સ્વસ્વભાવાનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. રાજાના
 સમાન આત્મા છે તેને રંક જેવો ગણ્યો છે. આત્મા તરફ લક્ષ

આપવામાં આવતું નથી રંકસમાન જે શરીર તેને રાજા સમાન માનીને તેની સારવારમાં ચિત્ત દેવામાં આવે છે. શરીર વિનાશી છે. ‘આત્મા અવિનાશી’ છે. શરીર જડ છે, તેમાં ચૈતન્ય ગુણ નથી. ચૈતન્યત્વતો આત્મામાં રહ્યું છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રવીર્ય સુખઆદિ અનંત ગુણનો આધાર આત્મા છે. જડરૂપ શરીરમાં તેવા ગુણો નથી. તેમ છતાં આત્મા પ્રતિ લક્ષ્ય આપવામાં આવતું નથી. આત્મામાં સુખ રહ્યું છે, છતાં શરીરમાં સુખની બુદ્ધિ રાખવામાં આવે છે. આવી અજ્ઞાનદશાને ધિક્કાર ધિક્કાર ધિક્કાર. લોહચણાનું ભક્ષણ કરવું જેમ મુશ્કેલ છે તેમજ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવું પણ મુશ્કેલ છે. આમ સત્ય સમજવું પણ દુર્લભ છે. કોઈક યોગ્ય આસન્નજીવો જિનસ્યાદ્વાદમાર્ગથી આત્મતત્ત્વને સમજી શકે છે. દુનિયામાં ધામધૂમ મચી રહી છે. આત્મજ્ઞાન માર્ગને વિરલજનો જાણે છે. હે ભવ્ય ! આત્મજ્ઞાન થતાં જડ લક્ષ્મીનો મોહ ઉતરી જશે. સૂર્યપ્રકાશથી જેમ અંધકારનો નાશ થાય છે. તેમ આત્મજ્ઞાનથી મોહનો નાશ થાય છે. લક્ષ્મી આદિના સંયોગોમાં આત્મજ્ઞાની ઇષ્ટપણું માનતો નથી. અને તેથી તેનો સહજ પરિણામ ફરતો નથી. તેથી તે અંધાતો નથી. હે ભવ્ય ! બાહ્યલક્ષ્મીની ઉપાધિમાં જ્યાં સુધી પ્રેમ હોય છે. ત્યાં સુધી જીવે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, બાહ્યવસ્તુથી આત્મા ન્યારો છે. લક્ષ્મીથી સુખ નથી. એમ જ્ઞાન થવાથી સાધુ અને સાધ્વીઓ તરફ પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મલક્ષ્ય થયા વિના કંચન કામિનીનો ત્યાગ થતો નથી. જડ વસ્તુમાંથી સુખની બુદ્ધિ ટળે છે. ત્યારે તે વસ્તુનો ત્યાગ થઈ શકે છે. હે ભવ્ય ! આવી જ્ઞાનદશા હૃદયમાં જાગતાં લક્ષ્મીનો રાગ થઈ શકતો નથી. માટે જે જે પ્રસંગે લક્ષ્મીનું ઘેન પ્રગટવા માંડે કે તુર્ત આત્મા સદ્-વિચારોની ભાવના ભાવજે. સ ભાવનાનું બગ વૃદ્ધિ પામે છતે લક્ષ્મીનો અહંકાર સમત્વભાવ વિલય પામે છે. હે ભવ્ય ! અતઃ અંતઃકરણથી આવી ઉત્તમભાવના પ્રતિદિન હૃદયમાં ભાવજે. જે

જે વાક્યો કહ્યાં છે. તેનું રહસ્ય પુનઃ પુનઃ વિચારજો. અનેક લબ્યજીવો આવી સદ્ભાવનાથી ચિદાનંદ સ્વરૂપને પામ્યા, પામે પામે છે. અને પામશે. બાજીગરની બાજી સમાન લક્ષ્મીની ઉપાધિમાં શું રાચવું. શું માચવું. પરવસ્તુને ભેગી કરવામાં શ્વાસો-શ્વાસ નકામા જાય છે. સુવર્ણ રત્નના ઢગલા કરવામાં આવે તો પણ તેથી સત્ય આનંદ પ્રગટતો નથી, ઉલટી ઉપાધિ વધે છે. અને મનની અંચળતા વૃદ્ધિ પામે છે, હે લબ્ય ! સ્થિરતામાં સુખ છે. લક્ષ્મીથી શાતા વેદનીયમાં તદ્દત્તીન થનાર જીવો આત્મસુખ પામી શકતા નથી. હું જડ પદાર્થથી ભિન્ન છું, જ્ઞાતાદિક લક્ષ્મી મારી નથી. એમ નિશ્ચય ધારજો. આમ બોલી શ્રી સદ્ગુરૂ મૌન રહ્યા.

ઉત્તમચંદ નામના એક લક્ષ્મી શ્રી સદ્ગુરૂને વિનય પૂર્વક વંદન કરી કહે છે કે હે ગુરૂરાજ મારી કોઈ કીર્તિ ગાય છે. ત્યારે મને બહુ આનંદ થાય છે. કીર્તિ ગાનાર મનુષ્ય મને બહુ પ્રિય લાગે છે. અને કોઈ મારી નિંદા કરે છે ત્યારે મને બહુ દુઃખ થાય છે. મનમાં અનેક વિકલ્પ સંકલ્પ પ્રગટે છે. નિંદા કરનારા ઉપર બહુ ક્રોધ પ્રગટે છે. કોઈ મારા ઉપર ખોટું આળ ચઢાવે છે. તો તેને મારી નાખું એમ મનમાં વિચાર થાય છે. મારી અપકીર્તિ કોઈ કરે છે તો મારાથી ખમાતી નથી. હે કૃપાનિધાન સદ્ગુરૂદેવ કીર્તિ અને અપકીર્તિના પ્રસંગોમાં મારા આત્માની સમસ્થિતિ રહે એવો સદુપદેશ આપશો.

શ્રી સદ્ગુરૂ કહે છે કે હે લબ્ય ! ઉત્તમ ! કીર્તિ અને અપકીર્તિના વિષાકો ઉદયમાં જ્યારે આવે ત્યારે મનમાં સદ્વિચારો કરવા. કીર્તિ અને અપકીર્તિ નામકર્મમાં સમાય છે. કીર્તિનાં પુ ગદો ઉદયમાં આવે છે. ત્યારે જગત્માં લોક કીર્તિ ગાય છે. અપકીર્તિ કર્મનાં પુદ્ગલો ઉદયમાં આવે છે ત્યારે જગત્માં અપકીર્તિ લોકો ગાય છે. અપકીર્તિ ગવાય તેવા પ્રકારના સંયોગો લોકોને જણાય છે. તથા દેખાય છે. મનુષ્ય સદાચાર વિશિષ્ટ

હોય તો પણ અપકીર્તિ વિપાકથી અપકીર્તિ ગવાય છે. મનુષ્ય સદાચાર વિશિષ્ટ ન હોય તો પણ કીર્તિના વિપાકથી કીર્તિ લોકો ગાયા કરે છે. તેના હેતુઓ રચાય છે. જ્યારે કીર્તિનામકર્મને વિપાક નાશ પામે છે. ત્યારે કોઈ કીર્તિ ગાનું નથી. કીર્તિનામ કર્મ અને - અપકીર્તિનામકર્મથી આત્મા ભિન્ન છે. કીર્તિ થાય તો પણ શું અને અપકીર્તિ કોઈ કરે તો પણ આત્માને શું. કીર્તિ અને અપકીર્તિ પુદ્ગલની બાજુ છે. કીર્તિ અને અપકીર્તિને પોતાની માનવાથી સુખ દુઃખ થાય છે. કીર્તિ અને અપકીર્તિ મારા આત્માનું સ્વરૂપ નથી. જેની લોકો કીર્તિ અને અપકીર્તિ ગાય છે. તે હું નથી કીર્તિ અને અપકીર્તિથી મારા આત્માનો ધર્મ વૃદ્ધિ પામતો નથી. તેમ ઘટતો પણ નથી. એમ વસ્તુતઃ સમજવું જોઈએ. કીર્તિ અને અપકીર્તિના પુદ્ગલવિપાકોમાં આત્માનો એક અંશ માત્ર પણ ધર્મ નથી. પામરજીવ કે જેણે આત્મસ્વરૂપ જાણી તેનો દૃઢનિશ્ચય કર્યો નથી તે જીવ કીર્તિ અને અપકીર્તિથી મુંઝાય છે અને તેથી નવીન કર્મ બાંધે છે. કોઈની અનેક હેતુઓથી કીર્તિ થાય તો પણ તેમાં આનંદનું સ્થાન દેખાતું નથી. અને તેથી કીર્તિ ગાનારા ઉપર સમભાવ રાખવો ઘટે છે. કોઈ અનેક હેતુથી અમુકની અપકીર્તિ કરે તો પણ અપકીર્તિમાં માગપણું નહિ જણાતાથી દુઃખનું સ્થાન દેખાતું નથી. તેથી અપકીર્તિ કરનારા ઉપર સમભાવ રહે છે. મનુષ્ય પોતે અમુક વિષયમાં ઉચ્ચ સ્તરે છે છતાં તે બાળતમાં લોકો અપકીર્તિ કરે તેથી તે બાળતમાં ઉચ્ચપણું વા સારાપણું તેનું દર્શાવતું નથી તો તેણે દીલગીર શા માટે થવું જોઈએ. મનુષ્ય પોતે અમુક વિષયમાં શ્રેષ્ઠ છે તેથી લોકો તે બાળતમાં તેની કીર્તિ કરે તેથી તેણે ખુશી થવું જોઈએ નહિ. છે તેમ કહે છે એમાં શું આશ્ચર્ય છે. જ્ઞાની આવા પ્રસંગે હર્ષ શોકની લાગણીઓને જીતી સમભાવે રહે છે. કેટલાક કોઈ કીર્તિ ગાય છે તો તેથી હર્ષિત થાય છે પણ તેઓ વિચારે તો માલુમ પડશે કે

કીર્તિનામ કર્મશુભિક છે કીર્તિને ઉદય શુભિક છે. કીર્તિ સદાકાલ
 એક સરખી રહેવી સુશકેલ છે. કીર્તિના પુદ્ગલ પ્રપંચમાં મારા
 આત્માનો ધર્મ નથી. વાદળથી છાયા પર કીર્તિ અને અપકીર્તિ
 નામકર્મ ઉદયમાં આવે છે, અને વિનાશ પામે છે. તેમાં મમત્વ
 શું કરવું જોઈએ, કીર્તિનામકર્મ શાતાવેદનીયનું કારણ છે, અને
 અપકીર્તિનામ કર્મ અશાતાવેદનીયનું કારણ છે. બન્નેમાં જ્ઞાની
 સમભાવ ધારણ કરે છે અને બન્નેને ભોગવે છે. કેટલાક કોઈ અ-
 પકીર્તિ ગાય છે તો નાખુશ થાય છે અને અપકીર્તિ જ્ઞાનારના
 ઉપર ક્રોધ કરે છે, વૈર રાખે છે, પણ વસ્તુતઃ તેઓ વિચાર કરશે
 તો માલુમ પડશે કે, અપકીર્તિ ગાવાથી આત્માના ધર્મો નષ્ટ થ-
 નાના નથી. જે બાબતમાં લોકો અપકીર્તિ કરે છે તે બાબતમાં
 જો હું સારો છું તો લલ્લે કોઈના ખંતખ કહેવાથી હું ખરાબ
 થવાનો નથી. તેમજ હું અમુક વિષયમાં ખરાબ છું અને લોકો
 કદાપિ કીર્તિના વિપાકથી ખરાબ છતાં તે બાબતમાં સારો કહેશે
 તેથી હું કંઈ સારો થઈ જવાનો નથી. મનુષ્ય સદ્ગુણોથી ઉત્તમ
 થઈ શકે છે. અને દુર્ગુણોથી નીચ થાય છે. કીર્તિ અને અપકીર્તિ
 સંબંધી લક્ષ્ય ન હોતાં આત્માના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા સમભાવથી
 પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કીર્તિને ઉદ્દેશો શુભ કૃત્યો કરવાં જોઈએ
 નહિ પણ મારે સ્વપર કિર્તાર્યે શુભકૃત્યો નિરૂપણથી કરવાં
 એમ ઉચ્ચભાવના રાખવી જોઈએ. અમુક મને સારો કહે માટે
 મારે સારૂ કરવું જોઈએ એવી કામના મનમાં રાખવી નહિ, કામના
 વિના શુભકૃત્ય કરવાં જોઈએ. કોઈ કીર્તિ આદિની ઈચ્છાવિના શુભ
 પ્રવૃત્તિ કરે છે છતાં તેને લોકો આ તો કીર્તિમાટે સર્વ શુભકૃત્ય
 કરે છે એમ કહે તેથી તેણે તે લોકો ઉપર ગુસ્સે થવું નહિ.
 કારણકે પોતાનો આત્મા તેવો નથી તો લોકોના કહેવાથી શું થઈ
 ગયું. એવા પ્રસંગે લોકોની આગળ કામના વિતાની ભાવનાની
 સિદ્ધિ કરવા શા માટે જોડવું જોઈએ. દુનિયામાં પ્રત્યેક મનુષ્ય
 જેને પોતાનો ઉદ્દેશ સમજાવતાં કોઈ સત્ય માને કોઈ અસત્ય માને

અને ઉલટી ઉપાધિ થાય. પોતાના ઉદ્દેશની પોતાને માલુમ છે તો અન્ય સવળું જાણે વા અવળું જાણે તેથી પોતાનું કંઈ જતું આવતું નથી. સત્પુરૂષો આવો દૃઢનિશ્ચય કરી સમભાવે રહી આનંદની ખુમારી લોગવે છે. અપકીર્તિ ગાનારા ઉપર સત્પુરૂષે ક્રોધ કરવો યોગ્ય નથી. કારણકે અપકીર્તિનામ કર્મ જે ઉદયમાં ન આવ્યું હોય તો તે અપકીર્તિ ગાઈ શકત જ નહીં. અપકીર્તિ ગાનાર જીવ તો નિમિત્ત માત્ર છે. તેના ઉપર ક્રોધ કરવાથી તેનું ભલું થતું નથી. અને તે યુલ વિચારવાળો પણ થઈ શકતો નથી. અને પોતાના હૃદયમાં ક્રોધ થવાથી અથવા વૈરની લાગણી પ્રગટવાથી પોતાનો આત્મા નવીન કર્મ બાંધે છે. પોતે સારો હોય અને અન્ય ખોટો કહે તેથી અવિચારથી મનુષ્ય ક્રોધ કરીને સારો છતાં અશુભવિચારથી ખોટો બને છે.

અપકીર્તિ ગાનાર મનુષ્ય પોતાના આત્માની અને પરના આત્માની હિંસા કરે છે. અપકીર્તિ કરવાથી પોતાના આત્માનું તથા પરના આત્માનું ભલું થતું નથી. અપકીર્તિ કરનારા એમ સમજે છે કે અમે અમુકનું અપકીર્તિથી ભૂંડું કરીશું, પણ વિચાર કરશે તો માલુમ પડશે કે મનમાં અશુભવિચાર આવ્યા વિના કોઈની અપકીર્તિ કનાતી નથી. પારકાની અપકીર્તિ સંબંધી હૃદયમાં થએલો અશુભ વિચારપાપમય હોવાથી તથા પરનું ખરાબ બોલવું એવી અશુભ ભાવનાના સંસ્કારોની વૃદ્ધિ થવાથી આત્મા અનેક કર્મને ગ્રહણ કરી નીચ બને છે. અન્યની અપકીર્તિ કરવાથી કંઈ સારો થઈ શકતો નથી ત્યારે તેની અપકીર્તિ કેમ કરવી જોઈએ. આજસુધી કોઈએ અપકીર્તિ કરી અન્યનું ભલું કર્યું નથી અને કોઈ કરનાર નથી. અપકીર્તિ કરવાની બુદ્ધિ મનમાં ઉત્પન્ન થાય કે શિષ્ટ તેને વારવી જોઈએ, સારા અને ખોટા પુરૂષોપર સમભાવ રાખવાની દેવથી દોષની અપકીર્તિ થઈ શકતી નથી. તેમજ કોઈ કીર્તિ ગાય વા દોષ અપકીર્તિ ગાય કિંતુ સમભાવ રાખવાથી હર્ષ શોક થતો નથી.

કોઈ આઠ ચઢાવે તો મમભાવ રાખવો.

કોઈ અછતા દોપડપ આળ ચઢાવે તો તે પ્રસંગે મનમાં સમભાવ રાખવો. પરને આળ ચઢાવવું તે મોટામાં મોટું પાપ છે, કેટલાક જીવો આળ આવવાથી કૂવા વિગેરેમાં પડી પ્રાણનો નાશ કરે છે, અગ્નીણ ખાઈ મરી જાય છે. કેટલાક આળ ચઢાવનાર ઉપર વૈર રાખી તેને મારી નાખે છે, અને પોતે પણ મરે છે, આળ ચઢાવનાર પોતાના આત્માની તથા પરના આત્માની અગ્ધોર હિંસા કરે છે. આળ ચઢાવનાર પુરૂષ ખાટકી સમાન પાપી છે કોઈનામાં છતા દોષ હોય તોપણ કોઈના આગળ દોષો પ્રકાશવા નહિ. ત્યારે અછતા દોષો કહેવા એ તો સુખથી બોલાયજ કેમ, પરને આળ દેવાથી અન્યલવમાં આળ ચઢાવનાર ઉપર કોઈ આળ ચઢાવે છે. સીતાએ પરલવમાં કોઈ મુનિ ઉપર આળ ચઢાવ્યું હતું પાછળથી પશ્ચાતાપ પણ કર્યો હતો પરંતુ કેટલુંક કર્મ બાકી રહ્યું અને તે સીતાના લવમાં ઉદયમાં આવ્યું. સીતા પતિવ્રતા હતી તોપણ પૂર્વકર્મના ઉદયથી ‘વ્યલિચાર’નું કલંક આવ્યું. સમયદ્રે સીતાને વનમાં મોકલી દીધી, પણ જ્યારે તે કર્મ બાકી ગયું ત્યારે પાછી સીતા સતી કહેવાણી. માટે લવ્ય પુરૂષોએ પ્રાણ જતાં પણ પરના ઉપર આળ ચઢાવવું નહિ, કોઈ સતી ઉપર વ્યલિચારનું આળ ચઢાવે છે. કોઈ મુનિરાજ ઉપર ‘વ્યલિચાર’નું આળ ચઢાવે છે તેથી તેને તે કર્મ લોગવવું પડે છે, પરલવમાં તેના ઉપર તેવાંજ આળ ચઢે છે, આળ દેનાર પુરૂષ એમ વિચારે છે કે હું અન્યનું ભૂંડું કરૂં છું પરંતુ તેટલુંજ ભૂંડું થાય છે. બાકો બોકો તે પડે એમ થાય છે આળ દેનાર સ્વપરને માટે અશાંતિ ફેલાવે છે. આગની વાત અન્ય લોકો સાંભળે છે તેથી તેપણ મનમાં વિકલ્પ સંકલ્પ કરી કર્મ બાંધે છે, કેટલાક અમો દયા પાળનાર છીએ એવો અભિમાન ધારણ કરે છે પણ અછતા દોપ ન કહે ત્યારેજ તેમની દયા સાચી કહેવાય. છતાંદોપ પણ અન્યને કહેવાથી હિંસા થાય છે, અન્ય ગમેતેવો

દોષી હોય તોપણ આત્માને શું, સર્વ જીવો પોતપોતાનું કર્યું ભોગવશે. કોઈના લક્ષમાં ચિત્તવૃત્તિ દેવી જોઈએ. કોઈ જીવ આંખ ચઢાવે તો તે પ્રસંગે જ્ઞાની પુરૂષે મનમાં વિચારવું કે, હું નિર્દોષ છું તો સદોષી થવાનો નથી, હું મનુષ્ય છું અને કોઈ મને વનસ્પતિ કહે તેથી કંઈ હું વનસ્પતિ થવાનો નથી. તેમ હું અમુક જાળમાં પવિત્ર છું છતાં કોઈ અપવિત્ર કહે તેથી કંઈ માફ જતું નથી. આજ દેનારની જેવી દૃષ્ટિ છે તેવું ફળ તે ભોગવશે. આજ દેનારનું હું કેમ ભૂંડું કરવા વિચાર કરું ! આજ દેનાર પુરૂષે પોતાની મેળે પોતાનું ભૂંડું કર્યું છે, મારે તો ઉલટી તેની દયા ચિંતવવી જોઈએ, આજ દેનાર જીવની સારી ખુદ્દિ થાઓ એવી શુભ ભાવના કરવી જોઈએ, આજ દેનાર કર્મના આધીન છે, અહો તે આજ દેઈ માફ શું ભૂંડું કરી શકશે. અલખત કંઈ પણ નહીં, જો હું ખરાબ છું તો મહાફ ભૂંડું પોતેજ કર્યું છે તો હરે ઉચ્ચ ભાવનાથી સુધરવું જોઈએ એમ શુભ ભાવના કરવી, કોઈ આજ ચઢાવે તો જ્ઞાનીએ ગલ-રાવું નહિ. તેવા પ્રસંગે આત્મસ્વરૂપ ચિંતવવું, ખરાબ લાગણી થતી અટકાવવી. ‘સ્વદયા’ અને પરદયાના વિચારો કરવા, ઉત્તમ પુરૂષોના ઉપર કલંક ચઢ્યા ત્યારે તેઓએ સમભાવ રાખ્યો તેનો વિચાર કરવો, નવીન કર્મ તેવા પ્રસંગે લાગે છે માટે તેવા પ્રસંગે આત્માના સદ્વિચારો પ્રગટાવવા ધૈર્ય ધારણ કરવું. સર્વ સાફ થશે. ‘સત્યનો અન્તે જય’ થશે એમ તીવ્ર વેગથી ભાવના ભાવવી, અનેક સતીઓ ઉપર કલંક ચઢ્યા છે. તે સતીઓએ ધૈર્ય ધારણ કર્યું હતું તેમ લબ્યજીવોએ પણ કલંકના પ્રસંગે ધૈર્ય ધારણ કરવું, મનમાં આત્મસ્વરૂપ ચિંતવવું. સદ્વિચારથી કરેલ કર્મ ભોગવાશે અને નવીન કર્મ ખંધાશે નહીં, કલંક (આજ) આત્માને લાગતું નથી. નામરૂપથી વસ્તુતઃ આત્મા સિદ્ધ છે તો કોઈ આત્માને ગમે તેમ કહે તેથી કંઈ આત્માનું બગડતું નથી. આમ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં તટ્પ્રીય થવાથી અનંત સુખ ભોગવાય છે અને કર્મ

લાગેલાં ખરી જાય છે, મારા વિષે દુનિયા શું કહે છે તે જોવું નહિ. સાંભળવું નહિ, દુનિયા કહે છે તે હું નથી. હું તો શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. આમ શુદ્ધ ભાવના ભાવવાથી નવીન કર્મો અંધાતાં નથી અને લાગેલાં કર્મો નાશ પામે છે. આ ભવમાં કદાપિ કોઈએ મહાપાપ કર્યું અને તેથી લોકો અપકીર્તિ કરે ત્યારે તેણે પ્રાણુઘાત કરવો નહીં. મહાપાપનો પશ્ચાતાપ કરવો. શ્રી સદ્ગુરુ પાસે આલોચના લેવી. આત્મજ્ઞાનધ્યાનમાં તલ્લીન થઈ જવું. એમ કરવાથી અધોરપાપ પણ નાશ પામે છે, મહા પાપી જીવો પણ સંસાર સમુદ્ર તરી ગયા છે તો પછી અન્ય જનો કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં લક્ષ્ય રાખ્યા વિના મુક્તિ પામે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. કીર્તિ અને અપકીર્તિમાં સમાનતા રાખવી, સમાનતાથી મહાવીરપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સદુપદેશ આપી શ્રી સદ્ગુરુ જ્ઞાન રહ્યા, ઉત્તમચંદ્ર શ્રી સદ્ગુરુ વચન અંગીકાર કરી વંદી સ્વસ્થાનકે ગયો.

શ્રી સદ્ગુરુને વંદન કરવા 'મહાસુખ' નામના ભક્ત આવ્યા શ્રી સદ્ગુરુને વિધિપૂર્વક વંદન કરી વિજ્ઞપ્તિ કરવા લાગ્યા કે હે સદ્ગુરો, આપની ઇચ્છા હોય તો હું કંઈ કહેવા ઇચ્છું છું. શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે, હે ભવ્ય જે કંઈ કહેવાતું હોય તે સુખેથી કહો, ગુરુની ઇચ્છા જોઈ 'મહાસુખ' કહે છે કે, હે ગુરો. મારી પાસે લક્ષ રૂપૈયા છે. ગાડી વાડી લાડી, મારી પાસે છે, જગતમાં મારી પ્રતિષ્ઠા સારી છે. ઘણા દેશોમાં મારા નામની દુકાનો હયાતી ધરાવે છે, લક્ષ્મી પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાય છે કિંતુ મારે એક પણ પુત્ર અગર પુત્રી નથી. તેથી મારી સ્ત્રી અને મને મહાદુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, જેના ઘરમાં પુત્ર નથી તેવું ઘર શ્મશાન સદૃશ છે અન્યનાં પુત્ર અને પુત્રીઓને રમતાં દેખી હું મહાચિંતામાં પડું છું, મનમાં વિચારું છું કે મારે પણ આવા પુત્રપુત્રીઓ હોય તો કેવું સારું. મારી સ્ત્રી અને મને રાત્રીદીવસ પુત્રની અંખના થયા કરે છે, પુત્રવિના વંશ રહેતો

નથી અને લક્ષ્મી પણ અન્યજનો લોગવે છે. પુત્રવિના પિતાની સદ્ગતિ થતી નથી એમ પણ કેટલાક લોકો કહે છે તેથી મનમાં વિચાર થાય છે કે મારું શું થશે, જ્યારે ઉંઘું છું ત્યારે મને આ સર્વ હકીકત સાંભળી આવે છે ત્યારે વિકલ્પસંકલ્પમાં પડું છું. પુત્રનું મુખ દેખવાથી મહાનંદ દેખાય છે તે મારા ઘરમાં નથી, હે સદ્ગુરુ, મને એવું જ્ઞાન આપો કે જેથી મારા મનમાં થતા વિકલ્પસંકલ્પો નાશ પામે.

શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે હે ભવ્ય મહાસુખ, આત્મજ્ઞાન થયા વિના વાસનાનો ક્ષય થતો નથી, કોઈ પણ મનુષ્ય પુત્રપુત્રીઓથી સુખી થઈ શકતો નથી. પુત્રથી આત્મા કંઈ સદ્ગતિ પામી શકતો નથી. અનેકપ્રહાર્યારિપુરૂષો પુત્રવિના સદ્ગતિને પામ્યા, પામે છે અને પામશે, જ્ઞાનરૂપ પુત્ર નથી તેનું આત્મારૂપ ઘર શોધી શકતું નથી. હે ભવ્ય, પુત્રપુત્રીઓ આત્માથી ભિન્ન છે. ભિન્ન વસ્તુથી આત્મસુખ જરા માત્ર પણ થઈ શકતું નથી. બૂંડણીને ઘણું બચ્ચાં હોય છે પણ તેથી તે સુખી થઈ શકતી નથી, પુત્રની આશાથી આત્મહિત થઈ શકતું નથી, પુત્રો કદાપિ બરાબ પાકે છે તો ઉલટું મહાદુઃખ થાય છે. જે લોકોને પુત્ર છે તેમને પુત્રથી શાંતિ થઈ જણાતી નથી, પુત્રપુત્રીઓ પોતાના આત્માને તારવા શક્તિમાન્ નથી. મૃત્યુ પાછળ પુત્રપુત્રીઓ સાથે આવતાં નથી. પુત્ર હોય અગર ન હોય તોપણ આત્મજ્ઞાની સમભાવે રહે છે, પોતાની રૂઢિને અન્ય ખાય માટે પુત્રની જરૂર છે એ પણ દલીલ મજબુત નથી, પિતાના પહેલાં કેટલાક પુત્રો મરી જાય છે, વંશ ચલાવવો પોતાના હાથમાં નથી, પિતા મરી ગયો અને પુત્રથી વંશ રહે કિંતુ પિતા તો અન્ય ગતિમાં ગયો તેથી વંશ ચાલે તો પણ તેને તો લાભ નથી, પુત્ર પિતાને અન્ય ગતિમાં સ્થાય કરવા શક્તિમાન્ થતો નથી. જે જીવે જેવાં કર્મ કર્યાં હોય છે તેવાં તે લોગવે છે, અન્ય ગતિમાં ગએલા પિતાને કર્મના અચક્ષ્ણ નિયમથી પુત્ર સહાય

કરી શકતો નથી, પુત્ર માટે જેવો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે તેવો પ્રેમ જ્ઞાનરૂપ પુત્રને માટે થાય તો જીવ અનંતસુખનો લોકતા થાય. કેટલાક પુત્રો તો ધનમાં આશક્ત થઈ પિતાને સંભારતા પણ નથી. પિતા બાળુ છે કે અમારો પુત્ર કિંતુ પુત્રના મનમાં તો તેવો ભાવ હોય કે કેમ તે કહી શકાતું નથી. કદાચિ પુત્રના મનમાં પિતાના સંબંધી ઉચ્ચભાવ હોય તોપણ તેથી પિતાના આત્માની ઉન્નતિ ધર્મવિના શી રીતે થઈ શકે. સર્વતઃ વિચાર કરતાં સિદ્ધ થાય છે કે આત્મોન્નતિમાં પુત્રની કંઈ જરૂર નથી; માટે પુત્રની વાંછ સખી વિકલ્પ સંકલ્પ કરવા યોગ્ય નથી, વિકલ્પ સંકલ્પ ચિંતા કરવાથી પુત્ર કંઈ આકાશમાંથી આવતો નથી, પૂર્વ કર્મનો સંબંધ વિના પુત્ર અનેક પ્રકારના વિકલ્પ કરવાથી પણ થવાનો નથી, પુત્ર પોતાનો નથી અન્તે સર્વ જીવોની લિપ્ત લિપ્ત કર્મ પ્રમાણે ગતિ છે ત્યારે કેમ શોક કરવો જોઈએ આત્મતત્ત્વ સમજવાથી પુત્ર સંબંધી કલ્પના ઉઠતી નથી. હે ભગ્ય ! આ પ્રમાણે સ્વરૂપ બાળી આત્મદ્રવ્યમાં રમણતા કર. આત્માનો વશ સદાકાળ અમર છે. આત્માના સદ્ગુણોરૂપ પુત્રોથી શોભાયમાન થવું જોઈએ. આ પ્રમાણે કહી શ્રી સદ્ગુરુ મૈત્ર રહ્યા. મહાસુખે શ્રી સદ્ગુરુ વચન અંગીકાર કર્યું. અને સ્વ-સ્વરૂપમાં રમવા લાગ્યો.

શ્રી સદ્ગુરુને વંદન કરવા વિમલચંદ્ર નામના એક ભક્ત આગ્યા. વિધિપૂર્વક વંદન કરી કહેવા લાગ્યો કે હે ગુરુ મને બાહ્યદશામાં કર્મના ઉદયથી આનંદ દેખાય છે. પુહ્લકમાં સુખ નથી. તો પણ તેમાં સુખની ખુદ્ધિ રહે છે. બાહ્ય મનોહર વસ્તુઓ ઉપરથી પ્રેમ ન્યૂન થતો નથી. કૃપા કરીને મને એવો ઉપદેશ આપશો કે જેથી મારું મન શાંત થાય.

શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે હે ભગ્ય ! જડ વસ્તુઓમાં આનંદ બ્યાપી રહ્યો નથી. આનંદ આત્માનો ગુણ છે, તે જડ વસ્તુઓમાં

શી રીતે રહી શકે. આનંદ અરૂપી છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોથી અતીત છે. અનાદિકાળથી મોહાધ્યાસથી જડ વસ્તુઓ પ્રિય લાગે છે. પણ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોતાં તેમાં પ્રિયપણું કંઈ નથી. જડવસ્તુમાં સુખની બુદ્ધિ મિથ્યા છે. ત્રણ કાલમાં જડ વસ્તુથી કોઈને સુખ થયું નથી. અને થનાર નથી. જડ વસ્તુઓ કર્મયોગે પ્રાપ્ત થાઓ અગર ન થાઓ. તેમાં હર્ષ વા શોક કેમ કરવો જોઈએ. આત્માના સ્વરૂપમાં પ્રેમ ધારણ કરવાથી બાહ્ય વસ્તુઓમાંથી પ્રેમ ઉઠશે. જે જે અંશે આત્માના સદ્ગુણો તરફ પ્રેમ થશે. તે તે અંશે જડ વસ્તુઓમાંથી પ્રેમ ન્યૂન થશે. જડ વસ્તુઓ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. જડ વસ્તુઓની મનોહરતા સદાકાળ એક સરખી રહેતી નથી. જડ વસ્તુઓમાં આનંદ પણ લાસે નહિ તેમ દુઃખ પણ લાસે નહિ. એવી અવસ્થા થાય ત્યારે અનુભવજ્ઞાન પ્રગટે છે જડ વસ્તુઓમાં રાગ ધારવાથી આત્મા જડ વસ્તુનો સંયોગી બને છે. અને તેથી કર્મરૂપ જડ વસ્તુથી લિપ્ત થઇ શકતો નથી. માટે હે ભગ્ય ! આત્માના ગુણ પર્યાયમાં પ્રેમ ધારણ કરજે આત્મા પ્રેમીનો પણ પ્રેમી છે. અપાર આનંદનું સ્થાન છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સુરતા રાખે તો બાહ્ય ઉપાધિ છતાં આનંદમાં મગ્ન રહે છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિ જાગતાં જડ વસ્તુ ઉપર રાગ રહેતો નથી. હે ભગ્ય ! આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા કરતાં જલપંકજવત્ જડ વસ્તુઓથી ન્યારો રહી શકીશ. આ પ્રમાણે કહી શ્રી સદ્ગુરૂ મૌન રહ્યા.

શ્રી સદ્ગુરૂને વંદન કરી આજ્ઞાલઇ ડાહ્યાલાઇ નામના એક ભક્ત શિષ્ય કહે છે કે હે સદ્ગુરો મિથ્યાત્વના વિપાકથી મને ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાતું નથી. મિથ્યાત્વ વાસિતબુદ્ધિ સત્યધર્મનો નિર્ણય કરી શકતી નથી. પદાર્થનું યથાર્થ સ્વરૂપ મિથ્યાબુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકતી નથી. મિથ્યાબુદ્ધિથી જીવને અજીવ મનાય છે ઇત્યાદિ વિપરીતપણે વસ્તુ લાસે છે. આપ જ્ઞાનીછો માટે ધર્મનું સ્વરૂપ સમ્યક્ કૃપા કરીને સમજાવશો.

શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે, હે ભગ્ય ! ધર્મવસ્તુ જગત્માં દુર્લભ છે. ધર્મનું સ્વરૂપ બાણતાં કર્મ નાશ પામે છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ સમર્થ અધ્યાત્મ યોગી થઈ ગયા તેમણે ધર્મ સંબંધી ધર્મનાથના સ્તવનમાં પોતાના હૃદયના ઉદ્ગારો કાઢ્યા છે.

॥ શ્રી ધર્મનાથ સ્તવનમ્ ॥

ધર્મ જિનેશ્વર ગાહ રંગશું, મંગ મ પડશો હો પ્રીત. જિનેસર.
 વીજો મન મન્દિર આણું નહિ, એ અમ કૂલ વટ રીત. જિનેશ્વર. ૧
 ધર્મ ધર્મ કરતો જગ સહુ ફરે, ધર્મ ન જાણે હો મર્મ. જિનેશ્વર.
 ધર્મ જિનેશ્વર ચરણ ગ્રહા પછી, કોઈ ન વાંધે હો કર્મ. જિનેશ્વર. ૨
 પ્રવચન અંજન જો સદ્ગુરુ કરે, દેસે પરમનિધાન. જિનેશ્વર.
 હૃદયનયણ નિહાળે જગ ધર્મી, મહિમા મેરુ સમાન. જિનેશ્વર. ૩
 દોડત દોડત દોડત દોડિયો, જેતી મનનીરે દોડ. જિનેશ્વર.
 પ્રેમ પ્રતીત ત્રિચારો ઢૂકડા, ગુરુગમ લેજોરે જોડ. જિનેશ્વર. ૪
 એક પક્ષી કેમ પ્રીતિ પરવેડે, ઉભય મિલ્યા હોય સંધિ. જિનેશ્વર.
 હું રાગી હું મોહે ફંદિયો, તું રાગી નિરબંધ. જિનેશ્વર. ૫
 પરમનિધાન પ્રગટ મુલ્ક આગલે, જગત ઝલંધી હો જાય. જિનેશ્વર.
 જ્યોતિ વિના જુઓ જગદીસની, અંધો અંધ પુલાય. જિનેશ્વર. ૬
 નિર્મલ ગુણમણિ રોહણ શ્રૂયરા, મુનિજન માનસ હંસ. જિનેશ્વર.
 ધન્ય તે નગરી ધન્ય વેળા ઘડી, માત પિતા કુલવંશ. જિનેશ્વર. ૭
 મન મધુકર વરકર જોડી કહે, પદ્મજ નિકટ નિવાસ. જિનેશ્વર.
 ઘન નામી આનન્દ ઘન સાંભળો, એ સેવક અરદાસ. જિનેશ્વર. ૮

૧ હે શ્રી ધર્મજિનેશ્વર હું તમારું સ્વરૂપ વસ્તુધર્મના રાગથી ગાઉ છું. હે પ્રભુ જેવું તમારું વ્યક્તિત્વ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તેવું શુદ્ધ મારું સત્તાતઃ રૂપ છે માટે તમારી સાથે પ્રીતિ કરતાં

મારૂં શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટે. હે ભગવન્ તમારા સ્વરૂપની પ્રીતિનો ભંગ થશે નહિ. કારણકે શુદ્ધસ્વરૂપની પ્રીતિવિના મ્હારૂં જીવન નભતું નથી. માછલી જેમ જલવિના રહી શક્તી નથી તેમ હું તમારા શુદ્ધસ્વરૂપની પ્રીતિવિના રહી શકતો નથી. આજકાલ સુધી હું અશુદ્ધ વસ્તુની પ્રીતિમાં રંગાયો હતો પણ રાગદ્વેષ રહિત અનંત જ્ઞાનાદિક ગુણનો ભંગાર તું છે એમ જાણતાં તમારા શુદ્ધસ્વરૂપની સાથે ચોલમજીઠનો રંગ લાગ્યો છે. અને તેવી પ્રીતિમાં હું સદા-કાળ લયલીન રહી શુદ્ધ સમાધિ સુખનો ભોક્તા બનું એમ ઇચ્છું. શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રભુવિના મારા હૃદય મંદિરમાં અન્ય કોઈને પધરાવું નહિ. કારણકે હૃદય મંદિરમાં શુદ્ધ પ્રભુને પધરાવવાથી મ્હારો આત્મા શુદ્ધ થાય છે. જેવી હૃદયમાં લાવના તેવો આત્માનો પરિણામ થાય છે. શુદ્ધ પ્રભુની લાવનાથી શુદ્ધ પરિણામ થાય છે. માટે અમારા કૂલવટની રીત છે કે અન્યને હૃદયમંદિરમાં લાવવા નહિ ઉત્તમ પુરૂષોના કૂલવટની રીત સારી હોય છે તેથી તેઓ ઉત્તમ પરમાત્માવિના અન્યને હૃદયમંદિરમાં લાવતા નથી. પરમાત્માવિના હૃદય શુદ્ધ થતું નથી. પરમાત્મા મન મંદિરમાં પધારે છે ત્યારે કોઈપણ દુર્ગુણનું જોર ચાલતું નથી. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની આરાધનાપણુ પરમાત્મા હૃદયમાં પધારે છે ત્યારે થાય છે. જેમ એક દીપકથી અન્યદીપક પ્રગટાવવામાં આવે છે તેમ પરમાત્મા સંગથી મારો આત્મા પણ પરમાત્મા થાય છે. આત્મામાં પરમાત્મશક્તિ રહેલી છે તે પ્રગટ થાય છે. પરમાત્મા સ્વરૂપ આત્મા છે. તેથી સત્તાએ આત્મારૂપ પરમાત્માને હૃદયમાં લાવવા એમ સ્વઆલંબનતઃ સમજવું જોઈએ. ધર્મનાથમાં ધર્મ રહ્યો છે. શ્રી ધર્મનાથ ભગવંતે કેવલજ્ઞાનથી ધર્મસ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે તે ધર્મસ્વરૂપને વિરલાજનો જાણે છે. ખાકી જગત્માં ધામ-ધૂમમાં ધર્મ મનાયો છે. જીવોની બુદ્ધિ સ્થૂલ હોય છે. તેથી તે એકાંતે કોઈપણ નિમિત્ત કારણને ઉપાદાનરૂપ ધર્મરૂપે માને છે. અને ‘વથુ સહારો ધર્મો’ વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ છે તે

તરફ લક્ષ આપતા નથી. તે સંબંધી બીજી ગાથામાં શ્રી આ-
નંદધનજી કહે છે.

ધર્મ ધર્મ કરતું આખું જગત્ કદે છે. પણ કૌઇક વિરલા
ધર્મતત્ત્વતું મર્મ જાણી શકે છે. આત્માનો ધર્મ જ્ઞાન દર્શન સ્થિ-
રતા આનન્દરૂપ છે. વસ્તુસ્વરૂપ સત્ય તે ધર્મ છે પણ તેને વી-
રલા જાણે છે. દુઃખમકાલના પ્રભાવથી બાહ્યક્રિયાડંબરમાં હાલતો
લોકો ધર્મ માને છે. અને સ્થૂલ બુદ્ધિવાળા ઉપદેશકો પણ નિ-
મિત્ત કારણ ધર્મને ઉપાદાનરૂપે જણાવી ખરો વસ્તુધર્મ બતાવતા
નથી. આત્માના અરૂપી ગુણો તેજ આત્માનો ધર્મ છે. જે જે
રૂપી પદાર્થ દેખાય છે. તેમાં આત્માનો ધર્મ નથી. રૂપી જડ પ-
દાર્થમાં જડનો ધર્મ રહ્યો છે. તે તે સંબંધી કહે છે કે.

દોહા.

રૂપિમાં નહિ ધર્મ છે ચેતન ધર્મ લગાર;	
જડ વસ્તુમાં જડપણું, સમજી તત્ત્વ વિચાર.	૧
અરૂપ ચેતન ધર્મ છે, નયને નહીં જણાય.	
આંખે જે દેખાય છે, જડના ધર્મ સુઘાય.	૨
બાહ્ય ક્રિયાની ધૂનમાં, ધર્મ તત્ત્વ નહિ લેશ.	
કુગુરુ સંગી જન અહો, પામે નિશાદિન ક્લેશ.	૩
બાહ્ય ક્રિયામાં કર્મ છે, નિશ્ચયથી અવધાર;	
બાહ્ય ક્રિયા નહિ આત્મની, સમજી ધર્મ વિચાર.	૪
બંધ મોક્ષ માને નહિ, અક્રિયવાદી તેહ,	
બંધ મોક્ષ છે આત્મના, સક્રિયવાદી એહ.	૫
પરસ્વભાવે બંધ છે, આત્મ સ્વભાવે મુક્તિ;	
આત્મધ્યાન કિરિયા કહી, ઉપાદાન ગુણ યુક્તિ.	૬
મનઃ ક્રિયાથી અતીત છે, ચેતન અરૂપ ધર્મ;	
મનઃ ક્રિયાથી કર્મ છે, મન ક્રિયા વળ શર્મ.	૭

વચઃ ક્રિયામાં કર્મ છે, વચનાતીત છે ધર્મ.	
દેહ ક્રિયામાં કર્મ છે, દેહ ભિન્ન છે શર્મ.	૮
ત્રિયોગાતીત આત્મા, યોગે નહીં ગ્રહાય.	
યોગ ધર્મ છે જડ તળો, ચેતન ચિન્મયરાય.	૯
યોગાતીત જે ધર્મ છે, જ્ઞાનાદિક જયકાર.	
તેમાં નિશ્ચય ધર્મ છે, સાપેક્ષા દિલધાર.	૧૦
યોગવ્યાવૃત્તિ ભિન્ન છે, ચેતન ધર્મ અરૂપ;	
આત્મધર્મની ધારણા ચિદાનન્દ સુખ ભૂપ.	૧૧
ઇન્દ્રિયાતીત ધર્મ છે, ઉપાદાન સુખકાર;	
ષટ્કારક શુદ્ધિ થતાં, આત્મ ધર્મ જયકાર.	૧૨
આત્મશુદ્ધિ તે ધર્મ છે, માષે ધર્મ જિનેશ	
બુદ્ધિસાગર સમજતાં, આનન્દ હોય હમેશ.	૧૩
ઘટે ઉપાધિ ધર્મ તે, અંશે અંશે જોય.	
યોગતળી સ્થિરતા થતાં, સત્યધર્મ સુખ હોય.	૧૪
નિમિત્ત સસગ્રહણથક્કી, આત્મધર્મ વ્યવહાર.	
અનેકાન્તનય ઓલ્લો, આત્મ ધર્મ જયકાર.	૧૫
અનેકાન્તનયદૃષ્ટિથી, શોધો ચેતન ધર્મ;	
પુદ્ગલ દ્રવ્યથી ભિન્ન છે, સમજે નાસે કર્મ.	૧૬
અરૂપ ચેતન ધર્મને, વિરલા જાણે ભવ્ય;	
શુદ્ધ રમણતા કિરિયા, રહું છે કર્તવ્ય	૧૭
આત્મક્રિયા અવલંબવી શુદ્ધ ધર્મ જયકાર;	
બુદ્ધિસાગર ધર્મથી, લીલા લક્ષ્મી અપાર;	૧૮

૫૬ દ્રવ્ય છે. તેમાં પ્રત્યેક દ્રવ્યના ધર્મ લિપ્ત લિપ્ત છે. વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ પુદ્ગલ દ્રવ્યના ધર્મ છે. મોહાદિક પરભાવ ધર્મ છે. તેને જગતના જીવો દૃષ્ટિદોષથી ધર્મ તરીકે

સ્વીકારે છે. પરભાવની કરણીને ધર્મક્રિયા તરીકે માને છે. અહો તેમાં શો ખેદ કરવો. જેની જેટલી દૃષ્ટિ તેટલું તે માને છે. સ્થૂલ બુદ્ધિવાળા જીવો પરભાવમાં ધર્મ માનીને સ્વસ્વભાવ ધર્મથી વેગળા રહે છે. અને કોઈ સત્ય ખતાવે છે તો તેને નિંદે છે. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી કહે છે કે.

જ્ઞાન દર્શન ચરણ ગુણ વિના, જે કરાવે કૂલાચારરે,
લૂંટી તેણે જગ દેસતાં, કિહાં કરે લોક પોકારરે. સ્વામી.

જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રવીર્ય સુખાદિ આત્માના ગુણો વિના જે કૂલાચાર કરાવે છે. અને કૂલાચારમાં ધર્મ મનાવે છે. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ ઓળખાવતાં નથી એવા ઉપદેશકોએ જગત્ને સર્વના દેખતાં ખરાબપોરે લૂટ્યું. અહો લોખા લોકો કયાં જઈ પોકાર કરે. સારાંશ કે આત્માના ધર્મને જાણ્યા વિના અને તે આદર્યા વિના અનંત સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. મનુષ્ય માત્ર સુખને માટે અહર્નિશ પ્રવૃત્ત કરે છે. ક્ષણિક સુખ કરતાં નિત્ય સુખ સાફ છે. અને તે આત્મામાં છે. અને તેજ આત્માનો ધર્મ છે. તેનો અનુભવ સાક્ષાત્ કરવો તેજ કર્તવ્ય છે. આત્મસુખનો અનુભવ વિના બાહ્ય સુખનાં સાધનો ત્યાગ કરાતાં નથી. આત્મસુખ જડમાં નથી. પણ આત્મામાં રહ્યું છે. આત્મજ્ઞાનથી જાણાય છે. જ્ઞાનથી સર્વ વિવેક થાય છે. જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ અનુભવથી જોવામાં આવે છે. જ્ઞાન જ્યાં ત્યાં આત્મત્વ સમજાયું. ધર્મ જિનેશ્વર ચરણ કમલની ઉપાસના કરવાથી આત્મિક ધર્મ જાણાય છે. ભક્તિનું અપૂર્વ માહાત્મ્ય છે. ભક્તિથી સ્થિરતા થતાં આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવમાં ભાસે છે. સ્થિરતા આત્મધર્મ દેખાડે છે. શ્રી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે.

શ્લોક.

વત્સ કિં ચંચલ સ્વાન્તો, ભ્રાન્ત્વા ભ્રાન્ત્વા વિષીદસિ;

નિધિં સ્વસંનિવાયેવ, સ્થિરતા દર્શયિષ્યાતિ.

૧

હે વત્સ અંચલ ચિત્તવાળો થઈ કેમ જ્યાં ત્યાં ભમી

ભમીને ખેદ પામે છે. આત્મધર્મરૂપનિધિ પોતાની પાસે છે. સ્થિરતાનો આદર કર. સ્થિરતા ધર્મનિધિને દેખાડશે. સારાંશ કે ભક્તિથી સ્થિરતા થતાં આત્મધર્મ પ્રગટાશે, પશ્ચાંતરે ધર્મ જિનેશ્વરનું ચરણ કહેતાં સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર ગ્રહણ કરતાં કેઈ જીવ કર્મ બાંધતો નથી. આત્મગુણ સ્થિરતારૂપ ચારિત્રથી આત્માના જ્ઞાનાદિ અનંત ધર્મ પ્રગટે છે. આત્મધર્મ પ્રગટતાં ક્ષમાદિ મટે છે. ધર્મ જિનેશ્વરનું જેવું સહવર્તન હતું તેવું આત્માનું સહવર્તન થાય તો કર્મનો નાશ થાય. જે જે અશે કર્મનો નાશ થાય તે તે અંશે ધર્મ પ્રગટે છે. બાહ્યના સહવર્તનમાં લજ્જાદિક રહે છે. તેમાં એકાંત ધર્મ નથી. અન્તરૂ સહવર્તનમાં આત્મસ્વરૂપ છે. આત્માના અનંત ગુણોની જે જે પ્રવૃત્તિ છે તેજ ખરો ધર્મ છે. આત્માના અનંત ગુણો વ્યક્તિભાવે સમભાવથી થાય છે. સમભાવ તે મહા ચારિત્ર છે. આત્મધર્મનો આવિર્ભાવ કરવામાં નાત જાત વચલિંગ કંઈ પ્રતિબંધક નથી, જે જે આત્માઓ સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રમાં અન્તરંગ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે આત્મધર્મ પ્રગટાવે છે. આત્માથી ભિન્ન જડ હોય તે આત્માનો ધર્મ નથી. બાહ્યવસ્તુઓમાં આત્મત્વ ખુદ્ધિ થાય છે તેનો પરિહાર કરી તથા શરીર તેજ આત્મા છે, એવી બહિરાત્મખુદ્ધિનો પરિહાર કરી જે જીવો અન્તરમાં જ્ઞાનદૃષ્ટિથી ધર્મ શોધે છે. તે જીવો સ્થિરતારૂપચારિત્રને ગ્રહણ કરી કર્મનો નાશ કરી અનંત ધર્મ પામે છે. આત્મ સન્મુખ મન થાય છે. ત્યારે સંસારની વૃદ્ધિ થતી નથી. આત્મ સન્મુખ મન કરવાનો સરસ એક ઉપાય એક છે. અને તે એ છે કે આત્માના ગુણપર્યયની વિચારણામાં લયલીન થઈ જવું. બાહ્યમાં જ્યાં સુધી મન ભટકે છે. ત્યાં સુધી સ્થિરતારૂપચારિત્ર પ્રગટતું નથી. વિકલ્પ સંકલ્પની શ્રેણિયો નાશ પામતી નથી. ધર્મધુરંધર શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે—

પદ.

જવલગ આવે નહિ મન ઠામ, તવલગ કષ્ટ ક્રિયા સવિશૂની.

જ્યું કાંતર ચિત્રામ. જબ. ૧
 કરેણી બિન તું કરેરે મોટાઈ, બ્રહ્મવ્રતી તુજ નામ.
 આંતર ફલ ન લહેગો જ્યોં જગ, વ્યાપારી બિનુદામ. જબ૦ ૨
 મુંઢ મુંઢાવત સબહિ ગાઢરિયા, હરિણ રોજ બનધામ;
 જટાધાર વટ ભસ્મ લગાવત, રાસમ સહતુહે ધામ. જંબ૦ ૩
 એતે પર નહિ યોગકી રચના, જો નહિ મન વિશ્રામ;
 ચિત્ત અન્તરપર છલનેકું ચિંતવત. કહા જપત મુખ રામ જબ૦ ૪
 વચન કાય ગોપે દૃઢ ન ધરે, ચિત્ત તુરંગ લગામ;
 નામે તું ન લહે શિવસાધન, જ્યું કણસુને રામ. જબ૦ ૫
 પઢો જ્ઞાન ધરો સંયમ કિરિયા, ન ફિરાવો મન ઠામ;
 ચિદાનન્દધન સુજસ વિલાસી, પ્રગટે આતમરામ. જબ૦ ૬

યાવત્ મન સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થતું નથી. તાવત્ સર્વ કષ્ટ ક્રિયાઓ શૂન્ય સમજવી. ઝાંખર ચિત્રામની પેઠે બ્રહ્મવ્રતી નામ પાડવામાં આવે કિંતુ બ્રહ્મવ્રતની ક્રિયા ન કરવામાં આવેતો મહત્તા કરવી વ્યર્થ છે. તદ્દન મન વશ કર્યા વિના આત્મશક્તિયોનો પ્રકાશ થતો નથી. વ્યાપારી ધનવિના વ્યાપાર કરી શકતો નથી. તેમ મનઃસંયમ અને આત્મજ્ઞાનવિના અનંતસુખ શિવપદ પ્રાપ્ત થતું નથી. મસ્તક મુંડાવ્યું તેટલા માત્રથી આત્મસિદ્ધિ થતી નથી. ગાડરાંને પણ મુંડવામાં આવે છે. તેથી તે કંઈ તત્ત્વ પામી શકતાં નથી. આત્મજ્ઞાનવિના હરિણ અને રાજની પેઠે વનમાં વાસ કરવાથી પણ કંઈ આત્મહિત થતું નથી. સમ્યગ્તત્ત્વજ્ઞાન વિના વડની પેઠે જટા વધારવાથી પણ કંઈ વિશેષ નથી. શરીરે ભસ્મ લગાવવાથી પણ કંઈ આત્મહિત થતું નથી. ગધેડાં પણ ભસ્મમાં આળોટે છે. તાપ સહન કરવાથી આત્મધર્મ પ્રાપ્ત થતો નથી. ગધેડાં વિગેરે જાનવરો તાપમાં રહે છે. પણ તેથી તે સ્વસ્વરૂપમાં પામી શકતાં નથી.

આવી બાહ્ય દશાની ક્રિયાથી કંઈ અષ્ટાંગયોગની રચના હાથમાં આવતી નથી. જ્યારે વિકલ્પ સંકલ્પવાળું મન વશ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયો ખીલી નીકળે છે. બાહ્યથી ધર્મની ક્રિયાઓ કરે પણ મનમાં અન્યને વચવાની વૃત્તિ હોય તો તેથી અવચકયોગ કહેવાય નહીં. એવી દશાથી આત્માની આનંદ દહેરીનો સ્વાદ આવતો નથી. ‘સુખે રામનામ બગલમાં કાતી’ ની પેઠે બાહ્યની અને હૃદયની લિપ્ત ક્રિયાથી આત્માનું સહજ સુખ ભોગવી શકાતું નથી, કોઈ મનુષ્ય સ્થિર આસનથી દેહ સ્થિર કરે. અને વચનથી બોલે નહિ પણ જ્યાં સુધી મનમાં બાહ્યવિષયના સપાસપ પ્રવેશ કરતા વિકલ્પોને રોક્યા નથી. ત્યાં સુધી તે સંયમ માર્ગનો સ્વાદ બાળી શકતો નથી. તપજપ ક્રિયા વિગેરે અનુષ્ઠાન મનની સ્થિરતા માટે છે. પણ તેનાથી સ્થિરતા ન આવે તો હઠ માત્ર ગણાય. વિશેષ ક્ષણ થઈ શકે નહિ. આત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરો. સ્વસ્વરૂપમાં પ્રવેશ થાય તેવી ક્રિયા કરો. મનને સ્થિર કરો. ત્યારે આત્મામાં અનંત જ્ઞાનાનંદ પ્રગટ થશે. આત્મા સર્વ શુભોથી પરિપૂર્ણ પ્રકાશ કરશે ધર્મજિનેશ્વરનું અભ્યંતરચારિત્ર આજ માર્ગથી મોક્ષપુરીમાં જવાનું બળ આપે છે. અભ્યંતરસહજસમભાવરૂપ ચારિત્રમાં એવું બળ છે કે તેથી જીવ પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. બાહ્ય ધર્મની ક્રિયાઓના ઝઘડામાં આત્મસમભાવી પડતો નથી. બાહ્યની અમુક ધર્મક્રિયામાં મોક્ષ છે. એમ એકાંત આત્મજ્ઞાની માનતો નથી. તેની દૃષ્ટિ આત્માના શુદ્ધસ્વભાવ પ્રતિ હોય છે. તેથી ભવ્ય જીવો ગમે તે જિનોક્ત બાહ્યક્રિયાથી શુદ્ધસ્વભાવમાં આવો એમ ધારે છે. તેથી તે ધર્મ વ્યવહારની ક્રિયામાં વિશેષ લક્ષ આપતો નથી. અર્થાત્ નિમિત્ત કારણને ઉપાદાનરૂપ માનતો નથી. તેથી આત્મધર્મનો શોધક વ્યવહાર ધર્મ ક્રિયાઓની લિપ્તતા છતાં જરા માત્ર ગભરાતો નથી. તે તો એમ ધારે છે કે ધર્મની બાહ્યની ગમે તે ક્રિયાઓથી પણ અન્તરમાં ઉતરવાનું છે. જેનાથી ઉપા-

ધિનાશદ્વારા આત્મગુણોનો પ્રકાશ થાય તેજ મારે આદરવા યોગ્ય છે. અનેકાન્તવાદ સર્વત્ર હઠ કદાગ્રહ રહિત સાપેક્ષ દૃષ્ટિની સિદ્ધિ કરે છે. શ્રી ધર્મનાથ કથિતચારિત્ર સત્તાએ સર્વ જીવોમાં રહ્યું છે. તેથી સર્વ જીવો આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ કરવાના માર્ગને અનુસરે તો આત્મધર્મ પ્રાપ્ત કરી શકે. અસત્ કલ્પનાથી મનુષ્યો મિથ્યા ધર્મ માનનારા હોય તો પણ તેમના આત્મામાં સત્તાએ રહેલો ધર્મ તો પરમાત્મા સમાન છે. મનુષ્યો સાપેક્ષવાદથી તત્ત્વ સમજે તો ધર્મતત્ત્વ કંઈ દૂર નથી. ધર્મતત્ત્વનો પ્રકાશ કરવો પણ કંઈ દુર્લભ નથી. આત્માની શક્તિયો આત્મામાંજ રહી છે. આત્મામાં જ્ઞાનાદિ અનંતરૂઢિ રહી છે. પણ મનુષ્યો જ્ઞાનવિના અધ છે. તેથી દેખી શકતા નથી. કેડમાં છોકરું અને ગામ શોધ્યું. એ હકીકત જેવું થાય છે. તે સંબંધી ત્રીજી ગાથામાં હૃદય ચક્ષુ ઉઘડે તો સર્વ રૂઢિ જણાય એમ આનંદધન જણાવે છે.

પ્રવચન અંજન જો સદ્ગુરુ કરે, દેશે પરમનિધાન.

૧

જિનસિદ્ધાંતરૂપ અંજન, હૃદયચક્ષુમાં જો સદ્ગુરુ મહારાજ કરે તો મિથ્યાત્વનો નાશ થતાં ભવ્યાત્મા પોતાનામાં આનંદજ્ઞાનાદિક પરમનિધાન દેખી શકે. શ્રી આનંદધનજીનો કહેવાનો આશય એ છે કે ‘સુનિશ્ચિત’ ભવ્યજીવને જિનસૂત્રો સંભળાવે તો તે પોતાનું પરમનિધાન દેખી શકે, ગુરુ વિના ગમ પડતી નથી. જિનાગમ, સ્વચ્છંતાટાળી ગુરુ પાસે સાંભળવાં જોઈએ. કે જેથી સમ્યગ્ અર્થની પ્રાપ્તિ થાય. પ્રવચનરૂપ અંજનવિના હૃદય ચક્ષુની મિથ્યાત્વરૂપ મલીનતા દૂર થતી નથી. હૃદયજ્ઞાન ચક્ષુ ઉઘડ્યા વિના પોતાનું સ્વરૂપ દેખાતું નથી ભવ્ય જીવોએ પરમનિધાન દેખવા માટે પ્રથમ સદ્ગુરુની પાસે જઈ પ્રવચનનું શ્રવણ કરવું. તેથી મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય નાશ પામશે. મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉપશમ તથા ક્ષયોપશમ તથા ક્ષય થતાં ઉપશમ ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે. હૃદય ચક્ષુથી ત્રણ

ભુવનનો સ્વામી એવો આત્મા તેને પરમાત્માસ્વરૂપ દેખે આત્માનો મહિમા મેરૂપર્વત કરતાં પણ મોટો છે. આત્મારૂપ પરમેશ્વરની શક્તિયો સહજ છે. આત્મારૂપ પરમેશ્વર દેહમાં વ્યાપી રહેા છે. એમ સાક્ષાત્ અનુભવ થતાં આનંદનો પાર રહેતો નથી તીર્થનું તીર્થ એવો આત્મારૂપ પરમેશ્વર શરીરથી દૂર નથી, ત્યારે કયાં જવું કયાં ફરવું, અર્થાત્ શાંત થવું એમ નિશ્ચય થાય છે.

જેણે પોતાના આત્માને પરમાત્મરૂપ દેખ્યો તેનો મહિમા મેરૂસમાન છે. આત્મા તે પરમેશ્વરરૂપ છે. એમ નિશ્ચય થયા પછી આત્મજ્ઞાનીના મનમાં આવો વિચાર આવે છે તે કહે છે.

દોડત દોડત દોડત દોડિયો, જેતી મનનીરે દોડ.

પ્રેમ પ્રતીત વિચારો દૂકડી, ગુરુગમ લેજોરે જોડ. જિનેશ્વર, ૪

ભાવાર્થ—જેટલી મનમાં દોડવાની શક્તિ હતી તેટલું હું બાહ્યદશામાં દોડ્યો. પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં મેં આત્માને શોધ્યો. પરંતુ આત્માનું દર્શન બાહ્યદશામાં થયું નહિ. જ્યારે શુદ્ધગમ લેવામાં આવે અને પ્રેમ ભક્તિથી આત્માને શોધવામાં આવે તો આત્માને સાક્ષાત્ અનુભવ થાય. પ્રેમવિના આત્મપ્રભુ મળતું નથી. શુદ્ધ ગમ વિના આત્મારૂપ પ્રભુની શોધ કરવાનો ઉપાય સુઝતો નથી. જે તરફનો પ્રેમ હોય છે. તે વસ્તુને મેળવી શકાય છે. જડવસ્તુના પ્રેમથી જડવસ્તુ મેળવી શકાય છે. તેમજ આત્મરૂપપ્રભુ ઉપર પ્રેમ થયા વિના બાહ્યવસ્તુનો પ્રેમ છૂટતો નથી. જે મનુષ્યને આત્મા ઉપર પ્રેમ નથી. તે આત્મપ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યમ કરતો નથી. પ્રેમથી ઇચ્છિત વસ્તુમાં ચિત્તની તન્મયતા થાય છે. આત્મા ઉપર પ્રેમ લાગતાં આત્મપ્રભુની સાથે ચિત્તની ઐક્યતા થાય છે. તેથી આત્મપ્રભુને પ્રાપ્ત કરવામાં અનેક ઉપસર્ગો થાય તોપણ તે સહન કરી શકાય છે. પ્રથમાવસ્થામાં પ્રેમની ઘણી જરૂર છે. પ્રેમલક્ષણ 'ભક્તિનું' ઉત્કૃષ્ટ સામર્થ્ય એવું છે કે તેથી

જ્યાં દેખું ત્યાં ત્યાંહિ તુંહિ તુંહિ, પ્રાણપાતિ વિણ પ્રેમ કિશોરી.
દીલસાગરમાં અમરદીવો તું મન મંદિરમાં દીપ જિશોરી. સોડું. ૧

જ્યાં ત્યાં આત્મપ્રભુની તન્મયતા ભાસે છે. આત્મપ્રભુવિના અન્ય વસ્તુ પ્રિય લાગતી નથી. આવી પ્રેમભક્તિથી શરીરમાં સત્તાભાવે રહેલા આત્મપ્રભુ વ્યક્તિભાવે પ્રગટ થાય છે. આત્મ પ્રભુ ઉપર આવી પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિ ઉત્પન્ન થતાં સર્વ જીવોપર પ્રેમદૃષ્ટિ વર્તે છે. અને તેથી સર્વજીવ પોતાના આત્મપ્રભુ સમાન ભાસતાં તેમના ઉપર દયા ભાવ વર્તે છે. ભાવદયાભાવની વૃત્તિ થતાં આત્મપ્રભુની શક્તિયોને જે જે કર્માવરણ આચ્છાદન કરે છે. તે તે કર્માવરણોનો નાશ થાય છે, અને તેથી અનેક આત્મશક્તિયો પરિપૂર્ણ બીલતાં આત્મા તે ‘ પરમાત્મા ’ કહેવાય છે. માટે આત્મપ્રભુની શોધ કરવામાં પ્રથમ ગુરૂગમ લેવાની જરૂર છે. નિરપેક્ષ બુદ્ધિથી જગત્માં ધર્મ ધર્મ પોષારનારાં અનેક ધર્મ દર્શન પ્રગટયાં છે તેમાં ગુરૂગમ વિના ધર્મ શોધવા જાય તો કોઈ મિથ્યા દર્શનમાં સપડાઈ જાય. અને તેથી તે આત્મપ્રભુનો પરિપૂર્ણ શોધ કરી શકે નહિ. આત્મપ્રભુને દેખ્યા વિના પ્રેમ પણ યથાર્થ પ્રગટે નહીં. માટે ગુરૂગમ લેવાની ખાસ જરૂર છે. સૂત્રોમાં આત્મપ્રભુ સંબંધી જે જે નયોથી વર્ણન કર્યું છે તેને તે તે અપેક્ષાએ સમજવાથી ‘ મિથ્યાગ્રહ ’ માં પ્રવેશ થતો નથી પ્રત્યેક વસ્તુના અનેક ધર્મ અપેક્ષાથી સમજાય છે. અને તે અપેક્ષા ગુરૂ વિના સમજાતી નથી. આત્મ પ્રભુના ધર્મો અનેકાંત હોવાથી ગુરૂગમ લેવાની ખાસ જરૂર છે. સૂત્રો સંબંધી ગુરૂગમ લેવામાં આવે તો અનેક પ્રકારના પંથ નીકળે છે તે નીકળતા બંધ થાય, એક ગામથી અન્યગ્રામ જતાં માર્ગની ગમ લેવી પડે છે તો આત્મપ્રભુનાં દર્શન તથા તેની પ્રાપ્તિ માટે ગુરૂની ગમની ખાસ જરૂર હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય; કોઈ સ્વસ્થ-હતાથી એમ ધારે કે પુસ્તકોમાં આત્મપ્રભુ તથા આત્મપ્રભુમાં રહેલા ધર્મોની હકીકત લખી છે તેથી આલશે. એમ કહેવું તે

ચોગ્ય નથી. પેકવાન બનાવવાનાં શાસ્ત્ર હોય તે વાંચવામાં આવે તો પણ તેમાં કેાઈ કાંઈ બનાવે છે તે ખાસ જોવાની જરૂર પડે છે. તેમ અત્ર પણ જેણે શાસ્ત્રથી અનુભવ ગુરૂગમદ્વારા મેળવ્યો હોય એવા ગુરૂની ગમ લેવી, એમ શ્રી આનંદધનજી ભાર દેઈને કહે છે, તે ભૂલવું જોઈતું નથી. ગુરૂગમથી આત્મધર્મનો નિશ્ચય થાય છે મિથ્યાત્વ મોહનીયવિપાક નાશ પામે છે. સમ્યક્ તત્ત્વધર્મ જણાય છે. પોતાનામાં પોતે છે એમ ખાસ અનુભવ થાય છે. મનના ધર્મ જે વિકલ્પ સંકલ્પરૂપ છે તેની જે દોડ તેમાં આત્માનો ધર્મ નથી. અનેક બાહ્યવસ્તુઓમાં તથા મિથ્યા ધર્મોમાં મનની દોડ હતી તે ગુરૂગમથી આત્મધર્મ સ્વાદ્વાદપણે ઓળખવાથી શાંત થાય છે. પોતાનામાં હું સમાયો છું એવો ખાસ અનુભવ થાય છે. પરમાત્મરૂપ બનેલા ધર્મજિનેશ્વર સાથે પ્રીતિ કરવાનો ભાવ પ્રગટે છે. કારણ કે પરમાત્મની સાથે પ્રીતિ કરતાં આત્મા તે પરમાત્મારૂપ થાય. આવી સ્પુરણા થતાં જાની આ પ્રમાણે ગાય છે.

एक पखी प्रीति केम परबडे, उमयमित्या हुए संधि; जिनेश्वर.
हुं रागी हुं मोहे फंदिओ, तुं निरागी निरबन्ध. जि. धर्म ॥५॥

હું અન્તરાત્મા પરમાત્માના સ્વરૂપનો રાગી છું. અને પરમાત્મા તો નિરાગી છે. અન્તરાત્માને રાગ પરમાત્માનો હોય કિંતુ પરમાત્માને અન્તરાત્માનો રાગ હોય નહિ, કારણ અન્તરાત્માને તો પરમાત્મ સ્વરૂપમાં તન્મય થઈ જવું છે. પણ પરમાત્માને પૂર્ણતા થયોથી અન્તરાત્મમાં મળવાની ઇચ્છા નથી. માટે અન્તરાત્મા કહે છે કે એક પક્ષીય પ્રીતિ કરવી તે કેમ શી રીતે થટે? જેની પરસ્પર પ્રીતિ થાય તો મળવું થાય. કિંતુ આતો લોકોત્તર વાત છે તેથી તેવા પ્રકારની સ્થિતિ હોવાથી પરમાત્મા અન્તરાત્માની સાથે રાગ કરે નહીં. ત્યારે અન્તરાત્મા વિચારે છે કે, પરમાત્માના મૂલ સ્વભાવથી પરમાત્માની સાથે મળીશું, ત્યારે વિચાર થયો કે અહો અન્તરાત્મા અવસ્થામાં હજી હું રાગી

છું. મોઢે કસેલો છું. અને હે પરમાત્મા તું નિરાગી છે, અને કોઈની સાથે બંધાતો નથી. માટે શી રીતે મળાય. જો હું રાગ-દ્વેષાદિ દોષોને છોડી દઉં તો પરમાત્મસ્વરૂપ સાથે મળું. પરપક્ષની અપેક્ષાએ ધર્મનાથ સિદ્ધસ્થાનમાં ગયા છે તે સ્થાનમાં હું અન્તરાત્મા પણ જાઉં અને પરમાત્મસ્વરૂપે મળું. એક સરખી સ્થિતિવાળો થઉં. જેવા ધર્મનાથ પરમાત્મા તેવો હું થાઉં. સ્વપક્ષની અપેક્ષાએ પરમાત્મસ્વરૂપમાં અન્તરાત્મત્વ પળી જાય છે તેમ સમજવું. અર્થાત્ પરમાત્મસ્વરૂપ થયા બાદ અન્તરાત્મત્વ સિદ્ધ રહેતું નથી. આવું આત્મધર્મ નિધાન શરીર વ્યાપી આત્મપ્રભુમાં રહેલું છે છતાં જગતના જીવો અન્યત્ર શોધે છે અહો કેવું આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે તે જાની જણાવે છે.

પરમનિધાન પ્રગટમુખ આગલે, જગત ઉલંઘી હો જાય; જિનેશ્વર. જ્યોતિર્વિના જુઓ જગદીશની, અંધોઅંધ પુલ્કાય. જિ. ધર્મ ॥૬॥

ભાષ્ય—પરમનિધાન પ્રકટ પોતાના મુખ આગળ રહ્યું છે, કિંતુ જ્ઞાનચક્ષુવિના અંધ જગત્ તેને જોઈ શકી જાય છે. સૂર્યની જ્યોતિ (પ્રકાશ) વિના અંધાને અંધાએ દોર્યો તેવું થઈ રહે છે, તેમ અત્રપણ જાણવું. કસ્તુરીયો મૃગ પોતાની નાસિમાં કસ્તુરી છે તે જાણી શકતો નથી, તેમ જ્ઞાનચક્ષુવિના જગતના જીવો ધર્મવસ્તુને બાહ્યજડ દેશોમાં જોઈ છે. તે કેમ મળી શકે, ઘોર અંધકારમાં જેમ મનુષ્યને કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી તેમ અજ્ઞાનરૂપ ઘોર અંધકારમાં મનુષ્યે ધર્મ વસ્તુ ક્યાં રહે છે. ક્યાંથી મળી શકે છે તે દેખી જાણી શકતા નથી. પોતાના બાપ-દાદાઓએ ઘરમાં નિધાન દાટ્યું હોય તેના ઉપર આપણે ફરીએ. ખેસીએ, પણ નિધાન દેખી જાણી શકીએ નહીં. પણ જો તેને દિવ્યચક્ષુ મળે તો નિધાન દેખી જાણી શકે. અને નિધાન ગ્રહણ કરે, તેમ અત્રપણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો છે. એકેક પ્રદેશમાં અનંતજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, મુખ વિગેરે અનંતગુણોની અનાદિ અનંતલંગે રૂદ્ધિ છે. નિત્યરૂદ્ધિ છે. પણ જ્ઞાનચક્ષુવિના

આવું આત્મામાં રહેલું પરમનિધાન જગતના જીવો ઉદ્ધંધી જાય છે. અહો કેવી ખેદની વાત છે. સુખનો દરિયો આત્મા પોતે છે છતાં અન્ય જડવસ્તુમાં સુખ શોધે છે. હે ધર્મનાથ ભગવાન્ તમારી વાણી જેઓએ સાંભળી નથી તેઓ ભ્રમિત થઈ જડવસ્તુમાં ધર્મ શોધે છે. ઉપાદાનરૂપ ધર્મ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રહ્યો છે છતાં અન્યત્ર શોધે છે. કેટલાક આત્મા છે એમ માને છે છતાં અનેકાંત સાપેક્ષજ્ઞાન ચક્ષુવિના સમ્યક્ ધર્મ દેખી જાણી શકતા નથી. જે સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ ચક્ષુ પ્રગટે તો સર્વજીવો સ્વસત્તામાં રહેલો અનંતધર્મ પ્રગટાવી શકે. ‘જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ’ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર પણ આત્મામાં છે. મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ પણ આત્માથી લિપ્ત નથી. જે જોઈએ તે આત્મામાં છે. આત્મા કર્મયોગે દેહમાં રહ્યો છે પણ પોતાનું સામર્થ્ય ફોરવે તો કર્મબંધનથી રહિત થાય. સ્વતંત્ર બને, આત્માની શક્તિયો આત્મામાં જ રહે છે. જ્ઞાન ધ્યાનથી પ્રગટાય છે તેના ઉપાયો પણ આત્મામાં છે. માટે હવે આવું જિનેશ્વર કથિત ધર્મસ્વરૂપ સાંભળતાં પરમઆનંદ સંતોષ થાય છે. જિનવરકથિત ધર્મ પરમાનંદ અર્પનાર છે, જિનેશ્વર ભગવાન્ કેવા હોય છે તે સ્તુતિદ્વારા બતાવે છે.

નિર્મલગુણ મણિ રોહણ મૂધરા, મુનિજન માનસ હંસ. જિનેશ્વર.
ધન્ય તે નગરી ધન્ય વેલા ઘડી, માતપિતા કુલવંશ. જિનેશ્વર, ધર્મ. ૭

નિર્મલ કેવલજ્ઞાનદર્શનાદિક ગુણોરૂપ મણિયોના આધાર ભૂત પર્વત સમાન જિનેશ્વર છે. મુનિવર્યના મનઃ સરોવરમાં હંસ સમાન છે. તે નગરી અને તે સમયને પણ ધન્ય છે. જિનેશ્વરોના માતૃપિતાઓને પણ ધન્ય છે. જે સ્થાનમાં પ્રભુ વિચર્યા તે સ્થાન પણ પૂજ્ય છે, પ્રભુનું નામ પણ પરમપૂજ્ય છે, જે પ્રભુએ સહજ સત્યધર્મને કેવલ જ્ઞાનરૂપ ચક્ષુથી દેખી પ્રકાશ્યો. એવા પ્રભુનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો થોડો છે. એવા પ્રભુના ગુણ ગાવાથી અનંતકર્મ ખરી જાય છે આત્મા નિર્મલ

બને છે, દર્શન શુદ્ધિ થાય છે, આચારાંગસૂત્ર, દ્વિતીયશ્રુત સ્કંધ તૃતીય ચૂલિકામાં કહ્યું છે કે.

તિથ્યયરાણ મગવઙ્, પવયણ પાવયણિ અહસઙ્ઠાણં,
અહિગમણ નમણ દંસણ, કિત્તિયણ પૂયણા થૂણણા. ૧
જમ્માભિસેય નિસ્વમણ, ચરણ નાણુપ્પવાય નિઘ્વાણે.
દિયલોય મવણ મંદિર, નંદીસર મોમ નગરેસુ. ૨
અઠાવય મુજ્જંતે, ગયગપ્પ પય ધમ્મ ચક્કેય;
પાસરહાવત્તં ચિય, ચમરુપ્પાયંચ વંદામિ. ૩

લગવાને કહેલ દ્વાદશાંગી રૂપ પ્રવચન તથા આચાર્ય વગેરે પ્રાવચનિક તથા અતિશય રૂદ્ધિવાળા તથા કેવલજ્ઞાની મનઃપર્યાયજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની તથા ચતુર્દશ પૂર્વધારી, તેઓની પાસે જવું, જઈને દર્શન કરવું. તેમના ગુણોની સ્તુતિ કરવી, પૂજન કરવું. સ્તોત્રથી સ્તુતિ કરવી. ઇત્યાદિ દર્શન ભાવનાથી દર્શન શુદ્ધિ થાય છે. જન્માભિષેક, નિર્વાણ, દીક્ષાકલ્યાણક આદિ તીર્થંકરોનાં સર્વ કલ્યાણક વંદન પૂજન ધ્યાન કરવા યોગ છે. કલ્યાણક સ્થાનોને ધન્યવાદ ઘટે છે. યાત્રા કરવા લાયક છે. દેવલોક ભવનમાં જિન મંદિર છે. તથા નંદીશ્વર દ્વીપમાં જિનમંદિર પ્રતિમાઓ છે. પાતાલ ભવનમાં શાશ્વત જિનપ્રતિમાઓ છે. અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર જિનમંદિરમાં પ્રતિમાઓ છે. ઉજ્જયંતગિરિ, ગજપદમાં, દશાર્ણકૂટમાં, તથા તક્ષશિલા એટલે ગીઝનીમાં ધર્મચક્ર છે તથા અહિછત્રામાં ધરણેન્દ્રે મહિમા કર્યો છે એવા પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા તથા રથાવર્ત પર્વતમાં શ્રી વજ્રસ્વામીએ અણુસણ કર્યું છે. તથા ચમરેન્દ્રે ઉત્પાદ કર્યો છે અને તેણે વર્ધમાન સ્વામીનું શરણ જ્યાં કર્યું છે તે સ્થાન વિગેરેમાં જવું. દર્શન કરવાં. સ્તુતિ પૂજ કરવી. એવા સુકૃત્યથી દર્શનશુદ્ધિ થાય છે. પ્રભુના નામ ગોત્રની કીર્તિ કરવાથી પણ દર્શનશુદ્ધિ થાય છે. મિથ્યાત્વવિપાક નાશ પામે છે. પરમાત્માના સમાન કોઈ પૂજ્ય, ધ્યેય, આદેય નથી.

તેમની લક્ષિતબહુમાનથી પોતાનોજ આત્મા કર્મ ખેરવે છે. પરમાત્માની લક્ષિત આત્માની શક્તિ પ્રગટાવે છે. પરમાત્માના જે જે ગુણોનું બહુમાન ધ્યાન થાય છે તે તે સદ્ગુણો આત્મામાં સત્તાએ રહેલા છે તે ખીલે છે. પરઆલંબનથી આત્મા સ્વસ્વ-ભાવમાં રહી શકે છે. પ્રથમાવસ્થામાં આલંબનની જરૂર છે. જેવી રીતે તીર્થંકરોના નામ ગોત્ર સ્તુતિથી ક્ષણ થાય છે. તેવીરીતેજ શ્રી સાધુઓનાં દર્શન વગેરે પર્યુપાસનાથી ક્ષણ થાય છે તે પ્ર-સંગાનુસારતઃ ભગવતીસૂત્ર, દ્વિતીયશતક પંચમ ઉદ્દેશામાંથી જણાવે છે.

તદ્ધારૂવેણં મંતે સમણં માહણંવા પજ્જુવાસમાણસ્સ કિં ફલં,
પજ્જુવાસાણં ગોયમા સવણ-ફલં. સેણં મંતે સવણે કિં ફલે, નાણ
ફલે. સેણં મંતે નાણે કિં ફલે, વિન્નાણ ફલે. સેણં મંતે વિન્નાણે કિં
ફલે, પચ્ચલ્લાણ ફલે. સેણં મંતે પચ્ચલ્લાણે કિંફલે, સંજમ ફલે.
સેણં મંતે સંજમે કિં ફલે, અણહ્લય ફલે. एवं અણહ્લય તવ ફલે,
તવે વોદાણે ફલે, વોદાણં અકિરિયા ફલે. સેણં મંતે અકિરિયા કિં
ફલા, સિદ્ધિ પજ્જવસાણ ફલા, પન્નત્તા ગોયમા.

ગાહા.

સવણે નાણે ય વિન્નાણે, પચ્ચલ્લાણેય સંજમે;

અણહ્લય તવે ચેવ, વોદાણે અકિરિયા સિદ્ધિ. ॥

ભાષ્ય—જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર ધારણ કરનાર મુનિવરોની પ-
ર્યુપાસન દર્શન વગેરે કરવાથી શું ક્ષણ થાય છે. તેના ઉત્તરમાં
કહે છે કે તેમની સેવાથી વીતરાગ વચ્ચનોનું શ્રવણ થાય છે.
શ્રવણથી જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન થાય છે. વિજ્ઞાનથી આ-
શ્રવનો ત્યાગરૂપ પ્રત્યાખ્યાન થાય છે. પ્રત્યાખ્યાનથી સંયમ થાય
છે. સંયમથી નવીન કર્મ બંધાતાં નથી. તેથી તપ થાય છે.
તપથી ભૂતકળનાં કર્મ ખરી જાય છે. કર્મ ખરવાથી આત્મા
અક્રિય બને છે. અને સંપૂર્ણપણે આત્મા અક્રિય થવાથી સિદ્ધિ

પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રી તીર્થંકર ભગવાન્ પણ પ્રથમ સાધુ થયા હતા. સાધુની સેવાથી આવું ફળ થાય છે. તે પછી શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના બાહ્ય અને અન્તરંગ સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં મિથ્યા મોહનીયનો વિપાક નાશ થાય અને દર્શનની શુદ્ધિ થાય તેમાં કિંચિત્ શંકા કરવી યોગ્ય નથી. પરમાત્માની ભાવનાથી આત્મા પણ પરમાત્મમય બની જાય છે. જેમ જેમ પરમાત્મ સ્વરૂપની તીક્ષ્ણ ઉપયોગથી ભાવના થાય છે. તેમ તેમ આત્મા તે સ્વરૂપમાં તન્મય બનવાથી કર્મનાં આવરણો નાશ પામે છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવથી પરમાત્માનું, આલંબન, ઉચ્ચભાવનું કારણ છે. ક્ષણ ક્ષણ પણ પરમાત્મસ્વરૂપમયભાવના વિના જે કાળ જાય છે તે નિષ્ફળ જાય છે. પરમાત્મસ્વરૂપનું પરાપશ્યંતિથી જે યોગિઓ જ્ઞાન કરે છે. તે કદી સંસારમાં અવતરતા નથી. આત્મા તે પણ પરમાત્મા છે. પરમાત્માની ભાવનાથી અખંડાનંદ થાય છે. પગથી તે મસ્તક પર્યંત આનંદની ઘેન વ્યાપી રહે છે. અનુભવાનંદ પામી જીવ તે શિવરૂપ અર્થાત્ કલ્યાણ રૂપ બને છે. આત્મા પ્રભુની ભાવનામાં તન્મય થઈને સેવાના ઉદ્દગાર કાઢે છે. મન મધુકર વરકર જોડી કહે, પદકજ નિકટ નિવાસ. જિનેશ્વર. ઘનનામી આનન્દઘન સાંભળો, એ સેવક અરદાસ. જિ. ધર્મ. ॥૮

ઉચ્ચભાવથી શ્રેષ્ઠ બનેલ મનરૂપ ભ્રમર કરજોડીને કહે છે કે મારા ઉપર કૃપા કરીને તમે ચરણ કમલમાં સ્થાન આપશો. આપના ચરણની સેવામાં તદ્દલીન થાઉ. અને મારૂ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરૂ, એજ ક્ષણે ક્ષણે ભાવના રહે છે. હે ઘનનામી ધર્મનાથ ભગવાન્! આ સેવકની અરજ સાંભળી સ્વીકારશો. પક્ષાંતરે આત્મા તે સત્તામાં રહેલ પરમાત્મસ્વરૂપમાં તદ્દલીન રહેવા ઇચ્છે છે આત્માનું સત્તામાં રહેલું પરમાત્મપણું તેને પ્રગટ કરવા આત્મા પરમાત્મ સ્વરૂપમાં તન્મયતા ધારે તે યથાયોગ્ય છે. શ્રી વીરભગવાને આત્મામાં રહેલું સત્તાએ પરમાત્મપણું તેનો આશ્રય એક વૃત્તિથી કર્યો હતો. સાધ્યગિંદુ સિદ્ધ કર્યું, પરમાત્મપણું આ-

વિભાવે કર્યું. તે રીતે જે જીવ આત્મ ધર્મને સ્વાદ્વાદલાવે સમજી પ્રગટ કરવા ધારે છે તો પ્રગટ કરી શકે છે. અનંતગુણ પર્યાયની શુદ્ધિની પરિપૂર્ણતા કરવી તેજ પરમાત્મત્વ છે. અને તે થઈ શકે છે. હે ડાહ્યાભાઈ ! મિથ્યાત્વ વિપાક નાશ પામવાથી આ પ્રમાણે સત્ય ધર્મ સ્વરૂપ સમજાય છે. તેના માટે નિમિત્તોને પણ આ-દરી શકાય છે. ઉપાદાન અને નિમિત્તનો વિવેક યથાયોગ્ય જે સમજે છે. તે આત્મધર્મની પરિપૂર્ણતા કરે છે. આત્માની શ-કિત્યો આત્મ રમણતાના અભ્યાસથી ક્ષણે ક્ષણે ખીલે છે. સત્ય ધર્મનો નિશ્ચય હૃદયમાં થાય છે. તે પુરૂષોને બાહ્ય ધામધૂમનું ધર્મધર્તીંગ ગમતું નથી. સૂક્ષ્મજ્ઞાનદષ્ટિથી બાહ્ય આત્મધર્મનો યથાર્થ ભાસ થાય છે. મનવાણીથી ભિન્ન આત્મસ્વરૂપ સમજી જે લાગ્યો તેને આદરે છે. તે તેને પામી શકે છે. ષટ્કારકની શુદ્ધિથી પ-રમધર્મનાથ આત્મા બને છે. વિઠ્ઠલકારકપ્રમાદદશા પરિહરી મુ-નિશુરની આજ્ઞાનુસાર અપ્રમત્તલાવે શુદ્ધોપયોગમાં સ્થિર રહેવું.

હે લગ્ય ! ડાહ્યાભાઈ આ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ વિપાકનો નાશ થાય ત્યારે સમ્યગ્ ધર્મ સ્વરૂપ સમજાય છે. આ પ્રમાણે કહી શ્રી સદ્ગુરૂ મૌન રહ્યા. ડાહ્યાભાઈ સમ્યગ્ ધર્મ સમજી શ્રદ્ધા કરી વંદન કરી સ્વસ્થાનકે ગયા.

રત્નચંદ્ર નામના એક લગ્ય લકત શ્રી સદ્ગુરૂ પાસે આ-વ્યા. વિધિપૂર્વક વંદન કરી શ્રી સદ્ગુરૂની આજ્ઞા લેઈ પ્રશ્ન કર્યું કે હે ભગવન્ !!! અષ્ટકર્મના વિપાકોને જીતતાં શું થાય. અષ્ટકર્મના વિપાકો જીતવામાં કેની જરૂર છે. તે કૃપા કરી જણાવશો.

શ્રી સદ્ગુરૂ ભગવન્ કહે છે કે હે લગ્ય ! સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રથી અષ્ટકર્મના વિપાકોનો નાશ થાય છે. અનાદિકાળથી જીવ ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. નરકનિગોદનાં અનંત દુઃખનો ભોગવનાર આત્મા છે. અશુદ્ધ પ-રિણતિથી પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બાણ્યું નહિ. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરી નહીં. તેથી જીવ જન્મ જરા મૃત્યુનાં

હુઃખ પામે છે. હે ભગ્ય ! મહા પુણ્યયોગે મનુષ્યનો જન્મ મળે છે. તેમાં પણ આર્યદેશ, ધર્મપ્રાપ્તિ યોગ્ય ઉત્તમકૂળ, પંચેન્દ્રિય પરિપૂર્ણપણું પામવું હુલેલ છે. શ્રી જિનેશ્વરવાણીનું શ્રવણ કરવું. મહાહુલેલ છે. અને તેની શ્રદ્ધા થવી મહા હુલેલ છે. જૈનધર્મની શ્રદ્ધા થઈ તો પણ સદાચારરૂપ વિરતિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવો મહા હુલેલ છે. વિરતિપણું આદરી શકાય છે, કિંતુ તેમાં વીર્ય શક્તિ ફેરવવી એ મહા હુલેલ છે, અહો એકેક ઉત્તરોત્તર સદ્ગુણ હુલેલ છે. અન્તરદૃષ્ટિ થવી હુલેલ છે. કેઈ ભગ્યજીવ જ્ઞાનદશા પામી અન્તરદૃષ્ટિથી આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરે છે. તેનાથી કર્મની પ્રકૃતિયો દૂર નાસે છે, તે શ્રી મલ્લિનાથની સ્તુતિદ્વારા જણાવે છે. શ્રી મલ્લિનાથે પોતાનું સ્વરૂપ કર્મના વિપાકોને હટાવી પ્રાપ્ત કર્યું તેમ ભગ્ય જીવ પણ સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૧ શ્રી મલ્લિનાથ સ્તવનમ્.

સેવક કેમ અવગણિયે હો, મલ્લિજિન. એહ અવ શોભા સારી;
અવર જેહને આદર અતિ દીણ, તેહને મૂલ નિવારી હો. મલ્લિ. ૧

ભાવાર્થ—અહો શ્રી મલ્લિજિન પરમેશ્વર તમોએ પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે, પરમાનંદ સમયે સમયે ભોગવો છો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની શોભા સારી પામ્યા છે ત્યારે સેવકની કેમ અવગણના કરો છો. આપના સેવકને આપશ્રીના જેવી શોભા કેમ અર્પતા નથી. મારી અવજ્ઞા કરવી તે આપને યોગ્ય નથી. આપશ્રીની અપૂર્વ શોભાનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે અન્યદેવો કે જે મોક્ષ પામ્યા નથી તે પરભાવનો અતિસત્કાર કરે છે. ત્યારે તમોએ પરભાવનો મૂળમાંથી ક્ષય કર્યો છે. તેથી આપનું અપૂર્વ સદ્વર્તન જાણે છે. હે પ્રભુ! જાણશોભાના કરતાં આપની અભ્યંતર શોભા ખડું સારી છે. આપની અભ્યંતર શોભાનું લક્ષજિન્હાથી પણ વર્ણન કરી શકાતું નથી. અજ્ઞજીવો તો આપના પરમાત્મ

સ્વરૂપને ઓળખી શકતા નથી. અજ્ઞાનોની સ્થૂળબુદ્ધિ હોય છે. કેટલાક જીવો તો એવા મિથ્યાત્વઅહ્યસિત હોય છે કે તે આપના પરમાત્મસ્વરૂપનો ગંધ માત્ર પણ લેઈ શકતા નથી, કેટલાક તો મિથ્યાત્વના ઉદયે પરમાત્મસ્વરૂપની કોઈ વાર્તા કરે છે તો કલેશ પામે છે. કેટલાક જીવો આપશ્રીના પરમાત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધા ધારણ કરે છે પરંતુ કુચરનો સંગ થતાં શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ બને છે. અહો શ્રી મહિનાથ પરમાત્મા આપના આત્માને ધન્ય છે કે જે આત્માએ 'પોતાનું' શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રી ભગવાન્ના આગમથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શ્રી આનંદધનજી મહિનાથ ભગવાને જેવી રીતે 'પોતાનું' શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું તે બતાવે છે

જ્ઞાનસ્વરૂપ અનાદિ તમારુ, તે લીધું તુમે તાળી;

જુઓ અજ્ઞાન દશા રીસાવી, જાતાં કાળ ન આળી હો મ. ॥૨॥

હો ભગવન્ ! તમારૂ જ્ઞાનસ્વરૂપ અનાદિ કાળથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સદ્ભાવે આચ્છાદિત હતું તે તમોએ પ્રગટ કર્યું. ત્યારે અનાદિ કાળથી લાગેલી અજ્ઞાનદશા રીસાણી, અને તે રીસાઈને ચાલી ગઈ તો પણ તમે એમ ન વિચાર્યું કે અહો આ અનાદિ કાળથી મારી સાથે હતી ને હવે કેમ છૂટી પડે છે. ભગવાન્ના આત્માને અજ્ઞાનદશા મુંઝાવતી હતી. જરામાત્ર પણ સુખ આપતી નહોતી. ઉલટું પરભાવયોગે મહા દુઃખ થતું તેથી અજ્ઞાનદશા રીસાઈને ચાલી જાય તેમાં ભગવાન્ શા માટે જરામાત્ર પણ વિચાર કરે. 'મતિજ્ઞાનાવરણીય, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય, અવધિજ્ઞાનાવરણીય, મનઃપર્યવ જ્ઞાનાવરણીય, અને કેવલજ્ઞાનાવરણીય' એ પંચ આવરણનો ક્ષય કરી પરિપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થયા.

નિદ્રા સુપન જાગર ઉજાગરતા, તુરિય અવસ્થા આવી;

નિદ્રા સુપન દશા રીસાળી, જાળી ન નાથ મનાવી હો. માહિ. ૩

ભાવાર્થ—ભવ્ય જીવોમાં તથા અભવ્ય જીવોમાં 'નિદ્રા તથા સ્વપ્નદશા' છે. ભવ્ય જીવને ભવ્યત્વ પરિપાક ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકમાં થાય છે. તે સમયે 'નિદ્રા તથા સ્વપ્નદશા' નો

નાશ થાય છે. એ બે દશાઓ આપનાથી રીસાણી અને ચાલવા માંડી પણ આપે મનાવી નહીં. એ બે દશાથી આત્માનું સહજ સુખ યથાયોગ્ય અનુભવાતું નહોતું માટે તે ગઈ તો ભલે ગઈ, એમ જાણ્યું. ત્રયોદશમ ગુણસ્થાનકમાં 'જગત-દશા' પરિપૂર્ણ પામે. તથા ચતુર્દશમ ગુણસ્થાનકના અંતથી સિદ્ધમાંડિજગર દશા હોય એમ આનંદધન કૃત મહિનાથ સ્તવન ટપામાં જ્ઞાનવિમલસૂરિ કહે છે શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે ચાર એતનાની દશાઓ બતાવી છે. ૧ બહુ શયન. ૨ શયન. ૩ જગ-રણ. બહુ જગરણ તેમાં પહેલા ત્રણ ગુણકાણે બહુ શયન દશા. અને ચોથાથી છઠ્ઠા સુધી શયનદશા અને સાતમાથી બારમા સુધી જગરણ દશા અને તેરમાથી ચૌદમા સુધી બહુ જગરણ દશા એમ સમજવું. તેમાં આચાર્યોના મત પ્રમાણે ભેદ હોય તો આ ગ્રહ નથી. તત્ત્વ કેવલી ભગવાન્ જાણે.

સમક્ષિત સાથે સગાઈ કરી, સપરિવારશું ગાઠી,

મિથ્યામતિ અપરાધન જાણી, ઘરથી બાહિર કાઢી હો. મલ્લિજિન. ૪

ભાવાર્થ—હે ભગવન્, તમોએ ઉપશમ, સંવર. વિવેક આદિ પરિવાર સહિત સમ્યક્ત્વની સાથે ક્ષાયિક ભાવે ગાઠ મિ-ત્રતા કરી સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય, અને મિથ્યાત્વ મોહનીયરૂપ દર્શન મોહનીયનો સંપૂર્ણ નાશ કર્યો. તેથી આપ-શ્રીએ આત્માનું સમ્યક્ સ્વરૂપ હીલું મિથ્યાત્વના ઉદયથી પ્રગ-ટતી એવી એજ અનાદિકાળથી મિથ્યામતિ હતી. તેને અપરાધિની ગણી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ ઘરમાંથી તમોએ બાહિર

હાસ્ય અરતિ રતિ શોક દુગંચ્છા, ભયપામર કરશાલી

નોકણાય શ્રેણિગજ ચઢતાં, શ્વાન તળી ગતિ જાલી હો. મલ્લિ. ૫

હે ભગવન્ તમો જ્યારે ક્ષપક શ્રેણિરૂપ ગજઉપર ચઢ્યા ત્યારે હાસ્ય, રતિ અરતિ, ભય, શોક. દુગંછ એ શ્વાન તળી ગતિ પકડી જેમ રાજમાર્ગમાં હાથી ચાલે છે ત્યારે કૂતરાં ભસે

છે. પણ કંઈ વળતું નથી. તેમ હે ભગવન્ તમો પૃથક્ત્વવિતર્ક્ષ સપ્રવિચારરૂપ શુકલ ધ્યાનથી ક્ષપક શ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થયા ત્યારે નોકપાયની પ્રકૃતિયોના સ્કંધો જે આત્માના પ્રદેશોની સાથે ક્ષીર-નીરવત્ પરિણમ્યા હતા તે સર્વ દૂર થઈ ગયા છે. ક્ષપકશ્રેણિરૂપ હાથી ઉપરઆત્મા ચઢેલો દેખી નોકપાયરૂપ કૂતરાં હાઉ હાઉ ભસતાં દૂર નાસી ગયાં. બંધ, ઉદય, ઉદીરણા અને સંત્તાનો સર્વથા પ્રકારે ક્ષય થાય છે તેને ક્ષાયિકભાવ કહે છે. સારાંશ કે નોકપાયના વિ-પાકોનો તમે સર્વથા ક્ષય કર્યો. માટે મારે પણ કરવો જોઈએ. હવે કપાય પ્રકૃતિયોનો નાશ ભગવાને કર્યો તે બનાવે છે.

રાગદ્વેષ અવિરતિની પરિણતિ, એ ચરણ મોહના યોધા

વીતરાગ પરિણતિ પરિણમતાં, હઠી નાઠા બોધા હો. મલ્લિ. ૬

ભાવાર્થ—પરવસ્તુપર ઇષ્ટપણની બુદ્ધિ તે રાગ અને પર-વસ્તુપર અનિષ્ટપણની બુદ્ધિને દ્વેષ કહે છે. રાગ અને દ્વેષ સંસાર-તું મૂળ છે. રાગ અને દ્વેષથી જીવ પોતાના સામર્થ્યને પ્રગટાવી શકતો નથી. ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર રાગ દ્વેષ છે, ચઉદરાજ લોકમાં રાગદ્વેષતું રાજ્ય છે. અનંતજીવોને અનાદિ કાળથી રાગ દ્વેષ લાગ્યા છે. જ્યારે રાગ દ્વેષ ટળે છે ત્યારે આત્મા મુક્ત કહેવાય છે. રાગ દ્વેષનો નાશ કરે તે મોટામાં મોટો દેવ કહેવાય છે કહ્યું છે કે.

શ્લોક.

રાગદ્વેષૌ મહામલૌ, દુર્જિતૌ યેનનિર્જિતૌ

મહાદેવં તુ તં મન્યે, શેષા વૈ નાપચારકાઃ ॥ ૧ ॥

હુએ કરી જીતવા યોગ્ય એવા રાગદ્વેષરૂપ મહામલ્લ જેણે જીત્યા છે તે મહાદેવ કહેવાય છે. બાકીના તો નામ માત્ર ધારણ કરનારા મહાદેવ સમજવા. રાગદ્વેષ ટળતાં સર્વ દેષ ટળ્યા કહે-વાય છે. અવિરતિની પરિણતિ પણ આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા કરતાં ટળે છે. રાગદ્વેષ તથા અવિરતિની પરિણતિ એ ત્રણ આરિત્ર

મોહનીયરૂપ મોહના ચોદ્ધા (લડવૈયા છે.) ચારિત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં એવા મુનિરાજેને પણ એ ચોદ્ધા પાડી નાખે છે. પરંતુ હે પરમાત્મા મહિનાથ સ્વામિન્ ! તમે જ્યારે વીતરાગ પરિણુતિમાં પરિણુમ્યા ત્યારે તેમણે વિચાર કર્યો કે અમારાથી વિરોધી વીતરાગ દશા આવી માટે હવે રહેવાય જ નહીં એવો જાણે વિચાર જ કર્યો ન હોય એમ ચારિત્ર મોહનીયના ચોદ્ધા તમારા આત્મ પ્રદેશોમાંથી ક્ષાયિકલાવે દૂર ખસી ગયા. આજ હેતુથી હે ભગવન્ તું જગત્માં મહાદેવ કહેવાય છે. રાગદ્વેષનો નાશ કરનાર હે ભગવન્ તમારું પૂજ્યપણું ત્રણ જગત્માં હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ! રાગદ્વેષ હઠાવવાનું આત્મ સામર્થ્ય જોઈ ચોસઠ ઇન્દ્રો પણ તમારી પૂજા સેવા કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય ! હે ભગવન્ તમારી વીતરાગ દશાને ધન્ય છે હું પણ તેવી ઇચ્છું છું.

વેદના ઉદયરૂપ વિપાકનો પણ ભગવાને નાશ કર્યો તે સ્તુતિ દ્વારા જણાવે છે.

વેદોદય કામા પરિણામા, કામ્યક રસ સહુ ત્યાગી

નિઃકામી કરુણારસ સાગર, અનંત ચતુષ્ક પદ પાગીહો મહિ. ૭

સ્ત્રી વેદ, પુરૂષ વેદ, નપુંસક વેદ આ ત્રણ વેદ કહેવાય છે. વેદોદય કામ પરિણામથી જે કામ્ય કરસ લોગવાય છે તેના હે ભગવન્ તમે ત્યાગી છો. ક્ષપક શ્રેણિએ ચઢીને ત્રણ વેદનો પણ હે ભગવન્ તમે એ નાશ કર્યો છે. તેથી તમે કામ માત્રના ત્યાગી છો. કેઈ પણ પદાર્થની કામના રહી નથી. માટે હે ભગવન્ તમે કરુણારસના સમુદ્ર છો. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, આ ચતુષ્કમાં સમયે સમયે લીન છો. આપશ્રીની અપૂર્વ ધર્મ લક્ષ્મી પ્રગટેલી જાણી હું પણ આત્મસ્વભાવમાં શુદ્ધોપયોગીપણે રમવા તક્લીન થાઉં છું, આપે જે જે શુભો ઉત્પન્ન કર્યા તે તે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા હું પ્રયત્ન કરું છું ભગવાને અંતરાય કર્મનો નાશ કર્યો તે જણાવે છે.

દાન વિઘન વારી સહુ જનને, અમય દાન પદ દાતા,
લાભ વિઘન જગ વિઘન નિવારક, પરમ લાભ રસમાતાહો મલ્હિ. ૮
વીર્ય વિઘ્ન પંડિત વીર્યહણી, પૂરણ પદવી યોગી
ભોગોપભોગ દોય વિઘન નિવારી, પૂરણ ભોગ સુભોગીહો. મલ્હિ ૯

ભાષાર્થ—હે ભગવન્ તમોએ દાનાંતરાય કર્મ નિવાર્યું તેથી
અનંત દાન ગુણ પામ્યા. આપના અનંતદાન ગુણની સ્તુતિથી,
ધ્યાનથી જગત્ના જીવો પણ અનંત દાનના ભોગી થાય છે, દાન-
ગુણથી જગત્ જીવોને અભયદાન પદ દેનારા થયા. તેમ લાભાં-
તરાય કર્મ નિવારી અનંત લાભરસમાં મગ્ન થયા. પંડિત વીર્ય-
વડે વીર્યાંતરાય કર્મ છેદી અનંત વીર્યથી પૂર્ણ સ્વરૂપના ભોગી
થયા. ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય કર્મ હુણી અનંત નિજગુણ
ભોગ અને અનંત નિજગુણના ઉપભોગી થયા. આપના સર્વ સદ્-
ગુણો પ્રગટપણે થયા. હે પ્રભુ આપના જેવા મારામાં ગુણો છે તે
આપની સ્તુતિ તથા ધ્યાનથી શુદ્ધોપયોગે પ્રગટાવા પ્રયત્ન કરું છું.

અષ્ટાદશ દોષ રહિત પ્રભુ થયા તે જણાવે છે.

ए अठार दूषण वर्जिततनुं, मुनिजन वृन्दे गाया.

अविरतिरूपक दोष निरूपण, निर्दूषण मन भाया हो. मल्लि. १०

इणविध परखी मन विश्रामी, जिनवर गुण जे गावे;

दीनबंधुनी महिर नजरथी, आनन्दघनपद पावेहो. मल्लि. ११

એ અષ્ટાદશ દોષ વર્જિત શ્રીમદ્વિનાથ ભગવાન્નો અસ-
જ્યાત પ્રદેશરૂપ આત્મા છે. મુનિનાવૃન્દે શ્રીમદ્વિનાથ ભગવાન્ને
ગાયા છે. અવિરતિઆદિ દોષનું નિરૂપણ જાણવું. અષ્ટાદશ દોષ
રહિત પ્રભુ મારા મનમાં રૂઝ્યા છે. આત્મા તે પરમાત્મારૂપ થાય
છે. પણ જ્યાં સુધી અષ્ટાદશ દોષ વર્તે છે ત્યાં સુધી ભવ ભ્રમણ
મટતું નથી. માટે નિર્દોષી એવા પ્રભુનું અવલંબન કરવું તે જ
સારમાં સાર છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ શુદ્ધ પરખીને જે મનમાં
પ્રભુનું સ્વરૂપ ધ્યાવે છે. પ્રભુના ગુણગાવે છે તે દીનબંધુ શ્રી

પરમાત્માની પરમકૃપાથી પોતાનું જ્ઞાનદંધનપદ પાવે છે. પ્રથમાવસ્થામાં પ્રભુનું આલંબન કરવું. જોઇએ. નિરાલંબન સ્થિતિ થતાં આલંબનની આવશ્યકતા નથી. પ્રભુના શુદ્ધ સ્વરૂપનું વસ્તુતઃ ઉપયોગથી અવલંબન કરવું જોઇએ. જેવા પ્રકારનું બાહ્ય વા અંતરંગ આલંબન હોય છે તેવા પ્રકારનું કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. બાહ્ય કરતાં અંતરંગ પ્રભુના સદ્ગુણોનું આલંબન અપ્રમત્ત ભાવે કરવું જોઇએ. બાહ્યના જે ગુણો છે તે આત્માના ગુણો નથી. આત્માના ગુણો પુણ્યલક્ષમાં નથી. આત્માના ગુણો સર્વ અરૂપી છે. કેટલાક બાહ્ય સદાચાર માત્ર કે જે નૈગમનયની કલ્પના છે તેને ધર્મ કહે છે તે પણ કર્મવિપાકોનો નાશ કરી શકતા નથી. અંતરંગ જ્ઞાનાદિ ગુણ છે તે જ સત્ય ધર્મ છે તેમાં રમવું તે નિરાલંબન ધર્મ છે. આવિર્ભાવે સંપૂર્ણ ધર્મ પ્રગટતાં આત્મા તે ‘પરમાત્મા’ કહેવાય છે. શ્રીસદ્ગુરોનો આ પ્રમાણે સદ્ગુણેશ સાંભળી રત્નચંદ્ર પોતાને ઘેર ગયો.

વર્ધમાન નામના એક ભક્ત શ્રીસદ્ગુરુ પાસે આવીને વિધિ-પૂર્વક વંદન કરી કહેવા લાગ્યા કે, હે સદ્ગુરો, કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ, અને ઉદ્યમ, આ પંચ કારણોથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. અષ્ટકર્મના વિપાક નાશ કરવામાં પણ આ પંચકારણોની જરૂર પડે છે ત્યારે તેનું શું સ્વરૂપ છે તે કૃપા કરી જણાવશો.

શ્રીસદ્ગુરુ કહે છે કે, હે શિષ્ય, કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ, અને ઉદ્યમ આપંચ કારણથી જ કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે. કાલપણ કાર્ય પ્રતિ કારણ છે. અમુક વર્ષની બાલિકા થાય છે ત્યારે તે ગર્ભ ધારણ કરી શકે છે અમુક રૂતુમાં અમુક વનસ્પતિને અમુક કૃપા આવે છે. અમુક માળમાં વૃદ્ધિ થાય છે. રાત્રીમાં જ કેટલીક વનસ્પતિયો વૃદ્ધિ પામે છે. અને કનકડી કે જેને કેટલાક વાનર નાળીયેરી કહે છે તે દીવસમાં વૃદ્ધિ પામે છે. રાત્રીના સમયમાં અમુક કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. કેટલાંક કાર્ય દીવસમાં સિદ્ધ થાય છે. ચોથા આરામાં જીવ સંપૂર્ણ મુક્ત થાય છે ચોવીસ તીર્થંકર

અમુક કાળમાં મુક્તિ પામે છે. માટે કાલ' પણ કાર્ય પ્રતિ કારણ કહેવાય છે. સ્વભાવ પણ કાર્યપ્રતિ:કારણ કહેવાય છે. આમ્રવૃક્ષનો સ્વભાવ આમ્રવૃક્ષ લાવવાનો હોય છે. લીંગકાને લીંગોત્તરી આવે છે લગ્ય જીવ મુક્તિ પામે છે પણ અલગ્ય જીવ મુક્તિ પામતા નથી. લગ્ય જીવ સંપૂર્ણ કર્મ ત્રિપાકનો નાશ કરી શકે છે. સ્વભાવ છે માટે, નિયતિ એટલે ભાવી ભાવ, જે કાળે જે થવાનું હોય છે તે થાય છે. ભાવીના ઉદરમાં રહેલું કાર્ય મિથ્યા થતું નથી. કાર્યપ્રતિ નિયતિ પણ કારણ છે. કાર્યપ્રતિ કર્મ પણ કારણ હોય છે, શુભકાર્ય માટે શુભકર્મ કારણ છે. અશુભકાર્ય માટે અશુભકર્મ કારણ છે. મોક્ષરૂપ કાર્યના માટે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યરૂપ કર્મ કારણપણે વર્તે છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યમાં પણ અનેક ભેદ પડે છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યમાં ષડ્ શુણ્ણ હાનિ વૃદ્ધિ પરિણમે છે, પુણ્યાનુબંધિપુણ્ય જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરાવે છે. મોક્ષ નગરી પ્રાપ્ત કરવામાં પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય વળાવા સમાન છે, શુભ કર્મથી વજ્રરૂપભનારાગ્રસંઘયણ પ્રાપ્ત થાય છે, મનુષ્ય જન્મવિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, મનુષ્યનો જન્મ શુભ કર્મવિના થતો નથી, માટે પરંપરાએ પુણ્ય કર્મ પણ મુક્તિરૂપ કાર્યમાં કારણ હોય છે, ઉદ્યમ પણ મુક્તિ પ્રતિ કારણ છે. સત્યઉદ્યમવિના મુક્તિ મળી શકતી નથી, ઉદ્યમ સર્વ કારણોની નજીકમાં આત્માને મૂકે છે. જે લોકો જેવું બનવાનું હશે તેમ બનશે એમ નિશ્ચય કરી ઉદ્યમ કરતા નથી તે લોકો કાર્યની સિદ્ધિ કરી શકતા નથી, એક સ્ત્રીને પુત્ર થવાનો હોય છે તે પ્રતિકાલ પણ કારણ છે, તેમજ સ્ત્રીને પુત્ર થાય પણ પુરૂષના ઉદરમાં પુત્ર થાય નહિ માટે સ્વભાવ પણ કારણપણે વર્તે છે, કેટલીક સ્ત્રીઓને ગર્ભ રહે છે પણ કર્મયોગે ગળી જાય છે માટે પુત્રનું ગર્ભની બહાર નીકળવું પણ તે પ્રતિ ' નિયતિ ' પણ કારણ છે. મનુષ્યજાતિ તરીકે ઉત્પન્ન થવાનું જે જીવે કર્મ બાંધેલું હોય છે તે જીવ સ્ત્રીના ઉદરમાં ઉત્પન્ન

થાય છે અન્યજીવ થતો નથી માટે કર્મપણુ પુત્રોત્પત્તિમાં કારણ છે, સ્ત્રીના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થએલા જીવે ગર્ભમાં આહાર ગ્રહણ કરવાનો ઉદ્ધમ કર્યો. યદિ ન કર્યો હોત તો વૃદ્ધિ પામત નહિ માટે પુત્રોત્પત્તિમાં ઉદ્ધમ પણ કારણ છે. એમ સર્વત્ર કારણ કાર્યવાદ સમજવો. લબ્યજીવ હોય તો પણ તે ઉદ્ધમ ન કરે તો શુભ કર્મ પણ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, અને મુક્તિ પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, ઉદ્ધમથી કર્મ બને છે. શુભ કર્મ યા અશુભ કર્મ બાંધવાં તે પણ શુભ યા અશુભ ઉદ્ધમના હાથમાં છે, શુભ ઉદ્ધમથી પુણ્યકર્મ બાંધાય છે અને તે ધર્મ સામગ્રીપ્રતિ કારણ પણે વર્તે છે. વસ્તુતઃ શુભકર્મ અને અશુભકર્મ આત્માથી લિપ્ત છે, શુભકર્મ મુક્તિરૂપ કાર્યમાં નિમિત્ત હેતુ છે પણ ઉપાદાન હેતુ નથી, કેટલાક લોકો શુભ કર્મનેજ એકાંતે ધર્મ માને છે તે વસ્તુસ્વરૂપ યથાર્થ સમજી શકતા નથી, શુભકર્મરૂપ ધર્મ તે વ્યવહાર ધર્મ નથી. મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ માટે ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ. કર્મના ઉપર આધાર રાખીને બેસી રહેવું યોગ્ય ગણાતું નથી, ઉદ્ધમ કરવાથી જ્યારે શુભ કર્મ વા મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે કર્મના ઉપર એકાંત વિશ્વાસ રાખી બેસી રહેવું તે કેમ સાડ ગણી શકાય ? મનુષ્યજન્મ તથા મનઃશક્તિ મળી છે તો તેનાથી મુક્તિરૂપ કાર્ય સાધી શકાય છે, જેજે અંશે આત્મધર્મોદ્ધમનો ઉદ્ધમ કરવામાં આવે છે તેતે અંશે કર્મવિપાકનો નાશ થાય છે અને તેથી તેતે અંશે આત્મધર્મની પ્રગટતા થાય છે. આત્મધર્મની પ્રગટતા કરવી તે કર્મવિપાકના નાશ ઉપર આધાર રાખે છે. કર્મના વિપાકનો નાશ ઉદ્ધમવિના થતો નથી. ઉદ્ધમના નિમિત્ત અને ઉપાદાનથી અનેક લેદ પડે છે. ઉદ્ધમ એ આત્માની અપૂર્વ બળવાળી શક્તિ છે, જ્યારે ત્યારે પણ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રનો ઉદ્ધમ કર્યાવિના સિદ્ધિ થતી નથી, કર્મનિમિત્ત કારણરૂપ છે અને ઉદ્ધમ તો બાહ્ય અને અભ્યંતર લેદથી નિમિત્ત અને ઉપાદાનરૂપ હોય છે, આત્મશક્તિરૂપ ઉદ્ધમનો વિકાસ જેમ વિશેષતઃ પ્રકાશતો

જાય છે તેમ તેમ કર્મરૂપ પડે છે ચીરીને આત્મા નિર્મલ અને છે અને પોતાનું રૂપ દેખી શકે છે, શ્રી ભરતરાજ અને મરૂ-દેવીમાતા તેમજ આષાઢભૂતિએ પણ અધ્યાત્મજ્ઞાનભાવનારૂપ ઉદમથી ક્ષપક શ્રેણીપર ચઢી પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું. ધર્મ ક્રિયારૂપ ઉદમની વિશેષતઃ પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ, જે જીવો બાહ્યદશા ધામધૂમરૂપ ઉપયોગશૂન્ય ક્રિયારૂપ ઉદમને એકાંતે પકડીને અન્તર ક્રિયારૂપ ઉદમમાં રાચતા નથી, તેમનું ખરા ઉદમવિનાનું જીવન સમજવું. સ્વસ્વરૂપ રમણતારૂપ ઉદમથી આત્માની અનેક શક્તિયો પ્રકાશી નીકળે છે, ઉદમથી કલાદિક કારણની આસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે, કેટલાક જીવો કર્મઉપર આધાર રાખી બેસી રહે છે પણ તેઓને સમજવું જોઈએ કે ઉદમ વિના કર્મથી કંઈ આત્મહિત થવાનું નથી, અન્તરની ક્રિયારૂપ ઉદમશક્તિથી આત્મધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદમ ઉપર આધાર રાખવો જોઈએ, આ ભવમાં યાવત્ પ્રમાણમાં ઉદમ કરવામાં આવશે તાવત્ પ્રમાણમાં સિદ્ધિ થશે. પરિપૂર્ણ સિદ્ધિ માટે પરિપૂર્ણ ઉદમની જરૂર છે. જે જે વિષયનો ઉદમ કરવામાં આવે છે તે તે વિષયની પ્રાપ્તિ થાય છે, આત્મધર્મની પ્રાપ્તિ સંબંધમાં તો આત્મજ્ઞાન ઉપર આત્મોદમનો આધાર રાખવામાં આવે છે. શ્રી સદ્ગુરુનું અવલંબન કરી આત્મોદમ કરવો જોઈએ એમ શ્રી જિનવર વાણી મુક્તકંઠથી પ્રકાશે છે. જો કે કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે ત્યારે તો પંચ કારણ મળે છે જ, તો પણ ઉદમ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે બાળજીવો કારણ કાર્યનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી. અને અકેક વાત પકડી પાડે છે અને કહે છે કે જેવું કર્મમાં લખ્યું હશે તેવું બનશે પણ તેઓ સમજતા નથી કે શુભાશુભ કર્મ પણ સારા ખોટા ઉદમથી બન્યું છે. સારા અને નકારા વિચારો તથા આચારોથી શુભાશુભ કર્મ બંધાય છે. આ વખત મળેલા મનુષ્ય જન્મમાં પણ જેવા શુભાશુભ વિચારરૂપ ઉદમ

કરશે તેવું કૃણ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. શુદ્ધ વિચારરૂપ ઉદ્યમ કરવો આત્માના હાથમાં છે. જો તેવો શુદ્ધ વિચારરૂપ ઉદ્યમ કરે તો અવશ્ય અનેક શક્તિયોનો પ્રકાશ થઈ શકે. જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં અનંતભવ કૃત કર્મનો ક્ષય કરે છે તેનું કારણ પણ એ છે કે તે અપ્રમત્તદશામાં રહી શુદ્ધ વિચારોથી સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિરતા પામે છે. અજ્ઞાની જન જ્ઞાનન હોવાથી શુદ્ધ વિચારરૂપ ઉદ્યમ કરી શકતો નથી. અજ્ઞાની ગુરુબોધથી અશુભ વિચારમાંથી પ્રથમ તો શુભ વિચાર આચારમાં જોડાય છે. અને પશ્ચાત્ શુદ્ધ વિચારમાં જોડાય છે. શુદ્ધ વિચારથી આશ્રવની દશા ક્ષીણ થાય છે અને સંવરની વૃદ્ધિ થાય છે. નિર્જરા તત્ત્વ પણ ખીલે છે અંતે આત્મા, સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય કરીને સિદ્ધબુદ્ધ પરમાત્મા થાય છે. શ્રી સ્યાદ્રાદદર્શનમાં ધર્મ તત્ત્વ યોગ્ય જીવો પન્નર ભેદે સિદ્ધ થઈ શકે છે.

પ્રવચન આધાર ભૂત ચતુર્વિધ સંઘમાં સિદ્ધ થએલા તે 'તીર્થ સિદ્ધ' કહેવાય છે. તીર્થના અભાવે જાતિ સ્મરણઆદિથી સિદ્ધ થએલા 'અતીર્થ' કહેવાય છે. મરૂદેવી વિગેરે અતીર્થ સિદ્ધ જીવો જાણવા. મરૂદેવા માતા સિદ્ધ થયાં ત્યારે તીર્થ ઉત્પન્ન થયું નહોતું. પોતાની મેળે બાહ્ય હેતુ વૈરાગ્ય વિના જાતિ સ્મરણથી બોધ પામેલા જે સિદ્ધ થયા તે 'સ્વયં બુદ્ધસિદ્ધ' જાણવા, વૃષભાદિ બાહ્ય નિમિત્તથી સિદ્ધ થયા તે કરકંડુ વિગેરે 'પ્રત્યેક બુદ્ધસિદ્ધ' જાણવા.. આચાર્યાદિ બુધથી બોધ પામી જે સિદ્ધ થયા તે 'બુદ્ધબોધિત સિદ્ધ' જાણવા. પુરૂષ લિંગથી જે સિદ્ધ થયા તે 'પુલ્લિંગ સિદ્ધ' જાણવા. કેટલાક સ્ત્રી લિંગ ચંદના પ્રમુખ જાણવા. કેટલાક નપુંસક લિંગ સિદ્ધ જાણવા. રજોહરણાદિ સાધુ લિંગથી જે સિદ્ધ થયા તે 'સ્વલિંગ સિદ્ધ' જાણવા. ચરક પરિવ્રાજક આદિ અન્ય લિંગથી સિદ્ધયા તે 'અન્યલિંગ સિદ્ધ' જાણવા. અન્ય લિંગથી કેવલ જ્ઞાન પામે અને અન્તર્મુહૂર્તમાં આયુધ્ય પુર્ણ કરી મુક્તિ પામે તો રજોહરણાદિ 'સ્વલિંગધારણ' કરે નહિ. આયુષ હોય તો રજોહરણાદિ સાધુવેપ ધારણ કરે તે સંબંધી કહે છે. આવશ્યક વૃત્તિમાં.

एते चान्यलिङ्गेऽसत्यपि भावतः सम्पत्त्वचारित्रादिप्रति-
पत्त्या केवलज्ञानोत्पत्तौ तत् क्षणं सिद्धत्वलाभे दृष्टव्या अन्यथा
स्वस्य दीर्घायुर्दर्शने तेऽपि साधुलिङ्गमेव प्रतिपद्यन्ते एवं गृहिर्लिङ्ग
सिद्धा अपि मरुदेवीपुण्याढ्यनृपादयो ज्ञेयाः

અન્યલિંગ સિદ્ધ થતાં છતાં પણ ભાવથી સમ્યક્ત્વ ચારિ-
ત્રની પ્રતિપત્તિએ કેવલજ્ઞાનોત્પત્તિમાં સિદ્ધત્વલાભમાં એ
દૃષ્ટાંત જાણવાં. અન્યથા પોતાનું દીર્ઘાયુ દેખે એ તો તેઓ અન્ય
લિંગ છોડીને સાધુલિંગને અંગીકાર કરે છે, એ પ્રમાણે ગૃહ-
સ્થલિંગ સિદ્ધપણે મરુદેવી પુણ્યાઢ્યનાં દૃષ્ટાંતો જાણવાં. ભર-
તરાબને ગૃહાવાસમાં કેવલજ્ઞાન થયું હતું. દેવતાઓ આગ્યા પણ
તેમને વાંધા નહિ. જ્યારે સાધુલિંગ અંગીકાર કર્યું ત્યારે દેવતાઓ
એ વંદન કર્યું. કેવલજ્ઞાન ગમે તે લિંગમાં થાય પણ ઉપદેશ
વિગેરે વ્યવહાર કાલમાં સંઘમાં સાધુલિંગની મુખ્યતા છે તે આ
ઉપરથી જાણાઈ આવે છે. એક સમયમાં એક સિદ્ધિયાને એક
સિદ્ધ જાણવા.

એક સમયમાં બેથી એકશો આડની સિદ્ધિ થાય તો અનેક
સિદ્ધ જાણવા.

આ પ્રમાણે સદુદ્યમથી લબ્યાત્મા સિદ્ધ બુદ્ધ થઈ શકે છે.
સર્વ પ્રકારના કર્મ વિપાકોને જીતી શકે છે. આ પ્રમાણે શ્રીસદ્-
શુરું વચનામૃત સાંભળી શ્રદ્ધા કરી વર્ધમાન ભાઈ પોતાને
ઘેર ગયા.—

છાટાલાલ નામના એક ભક્ત શ્રીસદ્શુરૂ પાસે આવી વિન-
યપૂર્વક વંદન કરી આજ્ઞા લેઈ પૃચ્છા કરવા લાગ્યા કે, હે સદ્શુ-
રો !!! હું ઉદયમાં આવતા કર્મના વિપાકોને ભોગવતાં કેવી ભાવના
રાખું કે જેથી નવીન કર્મ બંધાય નહિ. અને પૂર્વકૃત કર્મનો
ક્ષય થઈ જાય. શાતાના વિપાકો ભોગવતાં તો ચિત્ત પ્રપુલ્લ રહે
છે. કિંતુ લક્ષ્મી સત્તાનો નાશ અને અનેક પ્રકારના રોગો થાય

છે ત્યારે મનનું ઠેકાણું રહેતું નથી. ભયંકર રોગોમાં અનેક પ્રકારના વિકલ્પસંકલ્પ થાય છે. આત્માનું સ્વરૂપ ભાનમાં રહેતું નથી માટે એવો ઉપાય બતાવો હું કર્મના વિપાકોને જીતીને સ્વસ્વરૂપમાં રહી શકું.

શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે, હે ભવ્ય ! તેં બહુશુભપ્રશ્ન કર્યો છે. ત્હારી બુદ્ધિસારી છે. આત્મહિતાર્થે મૂલ્ય પ્રશ્ન છે. ત્હારા શ્રેયઃ માટે જે જે ઉપાયો બતાવું છું તે ધ્યાનમાં રાખજે. અને પ્રસંગ આવે તદ્દા તથારીત્યા પ્રવૃત્તિ કરજે.

ઉદયમાં આવતાં કર્મ ગમે તેવાં હોય તો પણ તે પ્રસંગે આત્મસ્વરૂપમાં ચિત્તવૃત્તિ નેડી દેવી. દેહાધ્યાસ બિલકૂલ ત્યાગ કરી દેવો. કર્મ વિપાકોનું સ્વરૂપ પણ ખરેખર આત્માનું નથી એમ દૃઢભાવના કરવી, કર્મ વિપાકોના પ્રપંચોમાં હું નથી અને તે વસ્તુતઃ મારા નથી એમ પકવજ્ઞાન કરવું. લક્ષ્મી સત્તાનો નાશ થતાં છતાં પણ આત્માને અનાશવંત દેખવો. અનેક પ્રકારના રોગો થયા છતાં પણ આત્મા તો ખરેખર રોગ રહિત છે એમ ભાવના કરવી. આત્મી સત્યભાવનાથી આત્મા સ્થિરોપયોગમાં રહી શકે છે. કર્મ વિપાકો તરફ જ્યારે ચિત્તવૃત્તિ નેડવામાં આવે છે ત્યારે વિકલ્પસંકલ્પ થાય છે પણ જો આત્મામાં જ ચિત્ત વૃત્તિ નેડવામાં આવે તો ગમે તેવા વિપાકો સમભાવથી ભોગવી શકાય છે. દુનયા પ્રસન્ન હોય તો પણ શું? અને ન હોય તો પણ શું? ધન રહે, સત્તા રહે તો પણ શું? અને ન રહે તો પણ શું? મ્હારું સ્વરૂપ જતું નથી તેમ આવતું પણ નથી. જેમ જેમ છે તેમનું તેમ છે. ગમે તેવા પણ જડના પ્રસંગોમાં મ્હારા સ્વરૂપમાં મારે રહેવું નોંધજે. આખી દુનિયા મારાથી વિરુદ્ધ થઈ જાય તો પણ ખરેખર વસ્તુ વિચાર તો મારાથી કોઈ વિરુદ્ધ નથી. ત્રિયોગથી કોઈનો ઉપકાર થાય તો પણ પ્રત્યુપકારની સ્વાર્થ વૃત્તિ નથી. ગમે તેવા વિષમ સંયોગોમાં પણ મ્હારું શુદ્ધ અચળ સ્વરૂપ ભૂલવું નોંધતું નથી વ્યવહારથી જોતાં આત્માની

બાહ્યદશા અનેક સંયોગોમાં અનેક પ્રકારની દેખાય છે તો પણ અન્તરંગશુદ્ધપરિણામથી હું મારા સ્વરૂપમાં અલેદતા અનુભવું છું, મારી શુદ્ધ સ્થિતિ છે. હું અખંડ છું. અજ્યુ, અષ્ટેદ છું. અલેદ છું. ઇન્દ્રિયાતીત છું. ત્યારે કેમ બાહ્યસંસર્ગથી પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ બનું? અલગત કદી ન બનું. લક્ષ્મી વિના કોઇ વખત દુનિયામાં લિષ્ટુક ગણાઉ. અને બાહ્ય લક્ષ્મીથી કોઇ સમય ધનાઢય ગણાઉ તો પણ ખરેખર એ બે પ્રકારની સ્થિતિથી હું આત્મા ન્યારો છું, ત્યારે બે પ્રકારની સ્થિતિના વિકલ્પસંકલ્પ મારે કરવા યોગ્ય નથી. બાહ્યવસ્તુસંબંધી વિકલ્પસંકલ્પ કરવાથી ખરેખર હું આત્મશક્તિનો પ્રકાશ કરી શકતો નથી. આત્મશક્તિયોનો પ્રકાશ તટસ્થભાવે દૃષ્ટ થઈ હું કરી શકું, તેમ છે. અન્યથા અન્ય કોઇ ઉપાય નથી, મારા જ્ઞાનમાં અનેક પ્રકારના વિપાકો જણાઓ પણ તેમાં હું લેપાઇશ નહિ કારણ કે કર્મના વિપાકોમાં આત્મત્વ લેશ માત્ર પણ જણાતું નથી. ત્યારે હું તેમાં કેમ મમત્વ કરૂં? જ્ઞાન શક્તિનું સામર્થ્ય છે કે, સ્વપરનો વિવેક કરી તટસ્થભાવમાં આત્માને રાખી શકે, ખરેખર કર્મના વિપાકો મને થાય છે. એવો મોહાધ્યાસ ધારણ કરવાથી બાહ્યના વિચારો રકુરે છે પણ એવો મોહાધ્યાસ ટાળવા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. મોહાધ્યાસનું ગમે તેવું પ્રાબલ્ય હોય તો પણ કર્મના વિપાકોમાં હું નથી અને તે મારા નથી, આવી ઉચ્ચભાવના ધારણ કરવામાં આવે તો શુદ્ધોપયોગમાં બાહ્યદશાનું ભાન રહે નહિ. વિપાકો ભોગવતાં જાણતાં છતાં પણ તેનાથી અલિપ્ત આત્મા રહી શકે, ક્ષણક્ષણનો આરીતે સતત અભ્યાસ હોય તો કોઇ સમયે ગમે તેવા વિપાકોના સંયોગોમાં પણ તટસ્થ ભાવથી આત્મા સર્વ જાણતાં દેખતાં છતાં બંધાય નહીં, અન્તરદૃષ્ટિથી સદાકાળ આત્મા લિપ્ત રહે એવો અપૂર્વ ધ્યાનપ્રયોગ આદરવો જોઇએ, જે જીવો બોલવા માત્ર જ્ઞાન ધારણ કરે છે તે કર્મવિપાકોના સમયમાં ગભરાઈ જાય છે, રૂવે છે, ચિંતા

કરે છે, કોઈ વખતે ગાંડા પણ બની જાય છે પણ આત્માની મૂળસ્થિતિ ઉપર જ્ઞાનદૃષ્ટિથી અડગ રહેનાર તેવા વિપાકના પ્રસંગોમાં મુંઝાતો નથી. દુનિયા મારા માટે શો વિચાર બાંધે છે. દુનિયાની દૃષ્ટિમાં હું કેવો દેખાઉછું તે સંબંધી જરામાત્ર પણ વિચાર કરતો નથી. પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપતરફ ધ્રુવના તારાની પેઠે સ્થિર રહે છે, દુનિયદારીના પ્રસંગોમાં પણ અન્તરથી લેપાતો નથી, હે ભગ્ય ! આવી જ્ઞાનકુંચીનો પ્રસંગ આવે ઉપયોગ કરજે, ગઈ વાતને વિસરી જઈ સ્વશુદ્ધસ્વરૂપ વિચારજે, આત્મારૂપ મૂળદ્રવ્ય નિત્ય છેતેનો ઉપયોગ ધારણ કરજે, પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપની અચળ શ્રદ્ધા ધારણ કરજે. કર્મના વિપાકોમાં દુનિયા તને જે દૃષ્ટિથી જુવે છે તેવો તું નથી એમ ખાત્રીથી શ્રદ્ધા રાખજે, ત્હારી આત્મસ્થિતિ અન્તરથી સારી રહી તો કર્મ વિપાકો છતાં પણ એક મહોત્સવ માનજે; ત્હારી શુદ્ધસ્થિતિ કોઈ કાળે વસ્તુતઃ ફરનાર નથી, દૃઢભાવનાથી જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર આનંદમય આત્મસ્વરૂપની વાસ્તવિકસ્થિતિ વિચારજે. ચંદ્રદરાજ લોકમાં પુદ્ગલના રકંધોપણે જડ વસ્તુ ભરી છે, તેવીજ રીતે તું શરીર તથા વિપાકોરૂપ જડના સંબંધમાં છે, તેની અંદર છે તોપણ તે વિપાકોમાં તું નથી અને તું છે તે કંઈ વિપાકો નથી, ક્ષણિક વિપાક પ્રસંગ છે. અહો તેમાં ચેતન ત્હારૂં કંઈ નથી, એમ હે ભગ્ય !!! હૃદયમાં શુદ્ધ વિચારજે, ત્હારી શુદ્ધભાવના તને અપૂર્વ આનંદ આપશે. દુઃખમાંથી સુખમાં મૂકશે. અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનમાં મૂકશે, અંધકારથી અજવાળામાં મૂકશે. ક્ષિપ્તભાવથી અક્ષિપ્તભાવમાં મૂકશે. અશુદ્ધ સ્વરૂપમાંથી શુદ્ધસ્વરૂપમાં મૂકશે. વિષમભાવમાંથી 'સમભાવમાં' મૂકશે, સંગમાંથી ટાળી 'નિસ્સંગાવસ્થામાં' મૂકશે. હે ભગ્ય પ્રમાદદશા પરિહરીને આવો શુદ્ધા પયોગ ક્ષણે ક્ષણે હૃદયમાં ધારણ કરજે, હે ભગ્ય અદ્યજીવનકાળમાં આવી શુદ્ધદશા ધારણ કરવાની છે. જ્યારે ક્ષણે ક્ષણે આવી દશાનો ઉપયોગ નહિ મૂકવામાં આવે તો આત્મસ્વરૂપનું

ભાન બૂદ્ધાશે તેથી ક્ષણેક્ષણે શુદ્ધોપયોગ ધારણ કરજે. શાતા અને અશાતા વેદનીય છાયા અને આતપ સમાન જાણજે, જો કે આવી શાતા અને અશાતા વેદનીયના સંયોગો પ્રસંગોપાત આવે તોપણ તે મારા નથી હું તેનો નથી એવી શુદ્ધભાવના રાખીશ તો અદ્યક્ષણમાં જીવનની સાફદ્યતા કરીશ, હે ભવ્ય! આત્મામાં અનંત સામર્થ્ય રહ્યું છે તેનો ખ્યાલ કરી દીનભાવ ધારણ કરીશ નહીં, બાહ્યસંયોગો અને તેના યોગમાં થતી જે બાહ્યભાવના તે ખરેખર શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ નથી, જ્યારે આમ છે ત્યારે અશુદ્ધ સ્વરૂપને પોતાનું કેમ માની લેવું જોઈએ તેનો જ્ઞાનદૃષ્ટિથી ખ્યાલ કરજે. અને શુદ્ધભાવનાના ઉપયોગમાં રહેજે, મન જ્યારે બાહ્ય વસ્તુમાં લેપાય છે ત્યારે તેનું ઠેકાણું રહે નહિ એ કહેવું સત્ય છે, કિંતુ બાહ્યવસ્તુમાં મારાપણું માન્યું હોય તો તેની લાગણી મનમાં થાય છે પણ જ્યારે તેમાં કિચિત્ મારાપણું દેખવામાં ન આવે ત્યારે મારાપણાની લાગણી ઉઠી જતાં મન સ્થિર થઈ શકે છે. મનનો જય કરવો તે આત્મશક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. હું બાહ્યમાં નથી આવો દૃઢપ્રત્યય થતાં આત્મતત્ત્વ ઉપર પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ રહે છે અને જ્યારે એવી સ્થિતિ થાય છે ત્યારે તેને બાહ્યદશાનું કંઈ પણ લાગતું નથી. હે ભવ્ય શુદ્ધ આનંદજીવન અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો તારાથી અંશેઅંશે તરતમયોગે અનુભવ કરાશે. શુદ્ધોપયોગની ધારા માટે અહુર્નિશ પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે, અશુભવસ્તુ સંબંધી ઉપયોગમાંથી શુભ ઉપયોગમાં જવું, અને શુભ ઉપયોગમાંથી શુદ્ધોપયોગમાં રમણતા કરવી જોઈએ. સાંસારિકકાર્ય કરતી વખતે પણ શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહેવાની ટેવ પાડવી. ભસવું અને આટો ફાકવો તેની પેઠે અથવા રાધાવેધ સાધવાની સ્થિતિ ખરેખર આ ઉપદેશેલો વિકટ માર્ગ એકદમ સિદ્ધ થતો નથી. કિંતુ જ્ઞાનસામર્થ્યયોગે પ્રતિક્ષણે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તેની ખુમારી કેટલાક અંશે ઝળકી ઉઠે. શ્રી યોગેન્દ્રો કહે છે કે તીવ્રઅભ્યાસથી કયું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, અલબત્ત સર્વ

કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે. જીવ સ્વસામર્થ્ય ફેરવે તો ચતુર્ગતિ-
માંથી લિપ્ત થઈ પંચમીગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે, વાતો કરવાથી
કંઈ વળવાનું નથી પણ કાર્ય કરવાનું છે. શુદ્ધસ્વરૂપ સદા સ્થાયી
છે, શ્રદ્ધાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઉદમની ખાસ જરૂર છે, દુનિ-
યામાં એક પણ એવી વસ્તુ નથી કે જે તેને પ્રકારનો ઉદમ
કરવાથી પ્રાપ્ત ન થાય!!! ઉદમથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, શ્રી તીર્થ-
કરોએ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ રમણતારૂપ ઉદ્યોગથી આત્મકાર્ય સાધ્યું છે
છે ત્યારે હાલ પણ તે માર્ગે વળવું જોઈએ. આત્મવીર્યના ઉત્સા-
હથી અવિરિહ્નપણે આત્મરમણતા કરવી જોઈએ, ભય કર રોગોમાં
પણ આત્મા વીર્યોત્સાહથી પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં રહી શકે છે.
જ્ઞાની ભયંકર રોગો વેદે છે દુઃખ જાણે છે છતાં તે પોતાનો
ધર્મ છે એમ જાણતો નથી, આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપની શ્રદ્ધાથી
ભ્રષ્ટ થતો નથી, જ્ઞાની ભયંકર રોગોમાં પણ મુંઝાતો નથી, અહો
જ્ઞાનીની અપૂર્વ શક્તિનો ખ્યાલ અજ્ઞાની શી રીતે કરી શકે,
આત્મવીર્યોત્સાહથી ભયંકર રોગો પણ આત્માઉપર અસર કરી
શકતા નથી, કદાપિ જેજે ક્ષણે આત્મભાન ભૂલાય છે તેવે વખતે
તેની કંઈક અસર થતી માલુમ પડે તોપણ આત્મોપયોગ થતાં
સૂર્યથી વાદળ દૂર થાય છે તેમ વિકલ્પ સંકલ્પ દશા પણ નષ્ટ
થાય છે, એક ક્ષણ માત્રનો પણ આવો શુદ્ધસ્વરૂપનો અભ્યાસ
ઉત્તરોત્તર વિદ્ય નડતાં પણ શુદ્ધદશા અંતે પ્રગટાવી શકે છે.
હે ભવ્ય, પૂર્ણોત્સાહથી આ કહેલાં વચન પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરીશ
તો કર્મના વિપાકો ભોગવતાં છતાં પણ પૃથ્વીચંદ્ર, ગુણસાગર,
ગજસુકુમાલ, મેતાર્યમુનિની પેડે આત્મગુણો પ્રગટાવી શકીશ,
ખરા અંતઃકરણથી ધારેલું કાર્ય તીવ્રોદમથી સિદ્ધ થાય છે. હે
ભવ્ય આ પ્રમાણે સાંભળી મનન કરી વર્તીશ તો ઉત્તરોત્તર
તારૂ જીવન ઉચ્ચ કરી શકીશ. શ્રી સદ્ગુરૂનો યોગ સાંભળી
વંદન કરી પોતાના ઘેર ગયા.

માણેકલાલ નામના એક ભક્ત શ્રી સદ્ગુરૂને વંદન કરી

આજ્ઞા માગી કહે છે કે, હે ગુરો, કર્મના વિપાકો ભોગવતાં આત્મસ્વભાવમાં ન રમાયું હોય અને જે જે દોષોનું સેવન કર્યું તેનો નાશ કરવાની વિધિ બતાવશે કે જેથી હું કર્મના વિપાકો ભોગવતાં છતાં પણ પ્રતિદિન આત્માનું આનંદમય જીવન ઉચ્ચ કરી શકું, શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે. હે ભગ્ય, તે શુભ પ્રશ્ન કર્યો છે. તારા આત્માને ધન્ય છે કે જેમાંથી આવી ઉચ્ચ જિજ્ઞાસા પ્રગટે છે.

હે ભગ્ય હું તારી આગળ જે કંઈ કહું છું તે સાંભળી તું વર્તનમાં મૂકીશ તો તને ફાયદો થશે. સહસ્રલક્ષ પુરૂષો સાંભળે છે પણ તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરનાર તો હજારમાં એક મળી શકે છે. હે ભગ્ય, માણેકશાલ. આ ઉત્તમ મૂળસૂત્ર તું શ્રવણ કર.

સર્વસ્સવિ દેવસિઅ, દુર્ચિતિઅ, દુઃખા સિઅ, દુર્ચિઠીય, તસ્મ મિચ્છમિ દુઃકલં

સર્વ દિવસ સંબંધી મનથી ખરાબ ચિંતનું હોય, વાણીથી દુર્ભાષણ કર્યું હોય. કાયાથી ખરાબ ચેષ્ટા કરી હોય તે સંબંધી દુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ.

આ સૂત્રમાંથી જેટલો અર્થ ખેંચીએ તેટલો નીકળે છે. હે ભગ્ય, સંધ્યાનો સમય થાય ત્યારે એકાંતમાં સ્થિર ઉપયોગથી મન વચન અને કાયાથી થએલાં અશુભ કૃત્યો તપાસી જજે, મનમાં રાગદ્વેષ પ્રગટે છે. આખા દીવસમાં જેજે વસ્તુઓ ઉપર અશુભરાગ થયો હોય તે તપાસી પશ્ચાતાપ કરજે, તેમજ આખા દીવસમાં જે જે ઉપર દ્વેષ થયો હોય તે સંબંધી વિચાર કરી પશ્ચાતાપ કરજે, બીજા દીવસે તે પ્રમાણે ન થાય તે સંબંધી દૃઢ સંકલ્પ કરજે, હવે મનમાં રાગ અને દ્વેષના ઘરના ક્રોધ માન માયા અને લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ પણ કારણ સામગ્રીથી કયે કયે વખતે ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, કેમ થવા દીધો.

કેમ ન ટળ્યો. ક્રોધથી સાર શો નીકળ્યો, હવે કરવામાં સાર છે કે કેમ? એ વાક્ય સંબંધી જેટલી બુદ્ધિ પહોંચે તેટલો વિચાર કરી જો, અને છેવટે પશ્ચાતાપ કરી બીજા દીવસે ક્રોધ ન થાય તેવા ઉપાયો રચજો, આખા દીવસમાં આજ કયા કયા વખતે કોના કોના પ્રસંગમાં આવતાં, વા, વાતચિંત કરતાં વા કંઈ વિચારતાં અહંકાર થયો તેનું સ્મરણ કરવું. કાલ કરતાં આજ અહંકારના વિચારો વિશેષ આંખ્યા કે અલ્પ આંખ્યા? અહંકાર કેમ થવા દીધો? કેમ ન ટળ્યો? શું કારણ? સાર શો નીકળ્યો? હવે કરવામાં સાર છે કે કેમ તે સંબંધી એકેક વાક્ય પર જેટલી બુદ્ધિ પહોંચે તેટલો વિચાર કરી જવો. કરીને છેવટે પ્રશ્નાતાપ કરવો. મારાથી અહંકાર નાશ થશે એમ ઉત્સાહનો સંકલ્પ કરવો, ભવિષ્ય દીવસમાં અહંકાર ન થાય તે સંબંધી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી, આજના દીવસમાં કોના કોના સંબંધમાં આવતાં કપટના વિચારો થયા. વા, કપટ રચાયું. તે સંબંધી પ્રાતઃકાલથી તે સંધ્યાસુધીનાં દરેક કાર્ય તપાસવાં, કપટ કેવા સ્વાર્થ માટે થયું. કોને કોને કપટમાં ફસાયા? કપટથી પરિણામ શું આંખ્યું? કાલ કરતાં આજ કપટના આચાર વિચારો વિશેષ થયા કે અલ્પ થયા? કપટ જાણીને કર્યું કે અનુપયોગથી થયું? કપટ કેમ ન ટળ્યું? શું કારણ છે ઇત્યાદિ વાક્યો પર એક પછી એક એમ બહુ વિચાર કરી જવા. પશ્ચાત્ ભવિષ્યમાં કપટ ન કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. કપટના વિચારોને નાશ કરવાની મારામાં શક્તિ છે એમ આત્મસામર્થ્ય વિચારવું. છેવટે ખરા અંતઃકરણથી પશ્ચાતાપ કરવો, આજના દીવસમાં પ્રાતઃકાલથી તે સૂર્યાસ્ત સમય સુધી જે જે કંઈ પ્રસંગ પામી લોભના વિચારો કર્યા હોય, તે તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તેનો વિચાર કરી જવો, કેમ લોભ ઉદયમાં આંખ્યો, તેમાં શો સાર છે? લોભથી માફ તેમ અન્યનું શું અહિત થયું? લોભનું પરિણામ શું આંખ્યું, ગયા દીવસ કરતાં આજ લોભના વિચારો વિશેષ થયા કે અલ્પ થયા. લોભ જાણતાં થયો કે અ-

નુપયોગ દશાથી થયો. ઇત્યાદિ વાક્યોપર એક પછી એક પશ્ચાત્ એક એમ બહુ વિચારો બુદ્ધિ પ્રમાણે કરી જવા, પશ્ચાત્ ખરા અંતઃકરણથી પશ્ચાતાપ કરી જવો. ભવિષ્ય સમયમાં લોભના વિચારો પ્રગટે નહિ તે માટે આત્મવીર્યથી દૃઢ સંકલ્પ કરવો. આ ચારકષાય સંબંધી આલોચના પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને પશ્ચાત્ નિંદાના વિચારો પ્રસંગને પામી જે જે સંબંધી આવ્યા હોય તે તે સંબંધી વિચાર કરી પશ્ચાતાપ કરવો. ભવિષ્ય સમયમાં નિંદાના વિચારો ન થાય તે માટે દૃઢ સંકલ્પ કરવો. આજના દીવસમાં મનમાં પરતું બુદ્ધ કરવાના, તથા હિંસા કરવાના જે જે વિચારો થયા હોય તેનું સ્મરણ કરી જવું શા માટે તેવું ખરાબ ચિંતવન થયું? કેમ થવા દીધું? ખરાબ ચિંતવનથી શું પરિણામ આવ્યું? ખરાબ ચિંતવનથી સ્વપરતું કેવું અશુભ થયું? ખરાબ ચિંતવનથી પરના કરતાં પોતે કેટલો ખરાબ બન્યો? કાલંકરતાં આજ નિંદા હિંસાના વિચારો વિશેષ થયા કે અલ્પ થયા તે સંબંધી વાક્યો. ઉપર એક પશ્ચાત્ એક એમ ઘણા વિચાર કરી જવા, પશ્ચાત્ પશ્ચાતાપ કરવો, મનથી આટલા વિષયો સંબંધી વિચાર કરી જવા.

હવે વચનથી દુર્લ્લાષણ કર્યું હોય તે સંબંધી પશ્ચાતાપ કરવો. હે ભગ્ય ! વિચારવું કે મનમાં કંઈ પણ બોલવાનો વિચાર થયા વિના બોલાતું નથી. મનમાં બોલવાનો વિચાર નથી થતો તો બોલાતું નથી. મનમાં મૌન રહેવાનું ધાર્યું હોય તો મનુષ્ય કંઈ પણ બોલી શકતો નથી, પ્રથમ તો સપ્રયોજન યોગ્યતા વિના બોલવું પણ યોગ્ય નથી. મનુષ્ય જાણે છે છતાં મનુષ્ય પ્રમાદથી ભૂલ કરે છે અને દુર્લ્લાષણ કરે છે, તેમાં પ્રથમ રાગ સંબંધી દુર્લ્લાષણ પ્રાતઃકાલથી આરંભીને સંધ્યાપર્યંતમાં થયું હોય, તે કયે કયે પ્રસંગે થયું. કોની કોની સાથે કેવા સંયોગોમાં થયું. તેવા પ્રસંગે આત્મશક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો કે નહિ, વાણીને કબજામાં કેમ રાખી શક્યો નહિ ? રાગ સંબંધી

દુર્ભાષણમાં શો સાર નીકળ્યો? સ્વપરતું તેમાં કેવું અહિત થયું? તે સંબંધી એકેક વાક્યપર બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચાર કરવો. પશ્ચાત્ પશ્ચાતાપ કરવો.

આજના દીવસમાં દ્વેષ સંબંધી પ્રસંગો પામીને જે જે દુર્ભાષણ કર્યું હોય તેનો પશ્ચાતાપ કરવો. આજના દીવસમાં પ્રાતઃકાળથી આરંભીને સૂર્યાસ્તસમય પર્યંત જે જે ક્રોધના પ્રસંગને લેધ દુર્ભાષણ થયું હોય તેનો વિચાર કરવો. કોની કોની સાથે ક્રોધનાં વચન બોલાયાં. શું પરિણામ આંચું. તે પ્રસંગે વાક્સંયમ કેમ ન કર્યો? કાલ કરતાં આજ દુર્ભાષણ વિશેષ થયું કે અલ્પ થયું? દુર્ભાષણ પશ્ચાત્ કેમ વિચાર સારો આવ્યો હતા કે નહિ? દુર્ભાષણનું પરિણામ પોતાને તથા પરને શું થયું. ઇત્યાદિ વાક્યો ઉપર યથાબુદ્ધિ પૂર્ણ વિચાર કરવો. પશ્ચાત્ તે સંબંધી ભવિષ્યમાં દુર્ભાષણ ન થાય એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો, થએલા દુર્ભાષણ માટે પશ્ચાતાપ કરી જવો. હું દુર્ભાષણ વારી શકું એવું મારામાં આત્મસામર્થ્ય છે એમ દૃઢ વિચાર કરવો.

આજના દીવસમાં પ્રાતઃકાલથી આરંભીને સૂર્યાસ્તસમય પર્યંત માનના પ્રસંગથી જે જે સમયે દુર્ભાષણ થયું હોય તેનું સ્થિર ચિત્તથી સ્મરણ કરવું. કોની કોની સાથે અભિમાનનાં વચન બોલાયાં, લખાયાં, તેમાં શું પરિણામ આંચું. તે પ્રસંગે વાક્સંયમ કેમ ન થઈ શક્યો? કાલ કરતાં આજ દુર્ભાષણ વિશેષ થયું કે અલ્પ થયું? દુર્ભાષણ કરતાં સારા વિચારો આવ્યા હતા કે નહિ. તે પ્રસંગે નહારા વિચારોની સામે શુભ વિચારોનું જોર કેમ આવ્યું નહિ. દુર્ભાષણનું પરિણામ પોતાને તથા પરને શું થયું. ઇત્યાદિ વાક્યો ઉપર યથાબુદ્ધિ પૂર્ણ વિચાર કરી જવો. પશ્ચાત્ તે સંબંધી ભવિષ્યમાં દુર્ભાષણ ન થાય એવો દૃઢસંકલ્પ કરવો. થએલા દુર્ભાષણ માટે પશ્ચાતાપ કરી જવો. હું દુર્ભાષણ વારી શકું એવું મારામાં અપૂર્વ સામર્થ્ય છે તેને ખીલવી શકું.

આજના દીવસમાં પ્રાતઃકાલથી આરંભીને સૂર્યાસ્તસમય

પર્યંત કપટના પ્રસંગથી જે જે ક્ષણે દુર્ભાષણ થયું હોય તેનું સ્થિર ચિત્તથી સ્મરણ કરી જવું. કેના કેના પ્રસંગમાં આવતાં કપટનાં વચન બોલાયાં, લખાયાં, તેમાં શું પરિણામ આવ્યું. તે પ્રસંગે વાક્યસંયમ કેમ ન થઈ શક્યો. કાલ કરતાં આજ દુર્ભાષણ વિશેષ થયું કે અદ્ય થયું, દુર્ભાષણનું પરિણામ પોતાને તથા પરને શું થયું. ઇત્યાદિ વાક્યો ઉપર યથાબુદ્ધિ પૂર્ણ વિચાર કરી જવો, ભવિષ્યમાં તેવી ભૂલ ન થાય તે માટે દૃઢ સંકલ્પ કરવો. જે જે દુર્ભાષણ કપટના યોગે થયું હોય તેનો પશ્ચાતાપ કરવો.

આજના દીવસમાં પ્રાતઃકાલથી આરંભીને સૂર્યાસ્તસમય પર્યંત વ્યાપારમાં આદિ જે જે પ્રસંગોમાં લોભ સંબંધી દુર્ભાષણો થયાં હોય. અને તે દુર્ભાષણો કેની કેની સાથે થયાં તેનું સ્મરણ કરી જવું. લોભ સંબંધી જે જે બોલાયું હોય, તથા લખાયું હોય તેમાં શું પરિણામ આવ્યું, લોભનાં દુર્ભાષણોને કેમ વારી ન શક્યો, લોભના વિચારોનો પ્રવાહ તે પ્રસંગે શાથી બળવાન હતો. લોભના દુર્ભાષણનું પરિણામ પોતાને તથા પરને શું થયું. ઇત્યાદિ વાક્યોપર પૂર્ણ વિચાર કરી જવો, ભવિષ્યમાં લોભનું દુર્ભાષણ ન થાય તે માટે દૃઢસંકલ્પ કરવો. જે જે લોભના યોગે દુર્ભાષણ થયું હોય તેનો ખરા અંતઃકરણથી પશ્ચાતાપ કરવો.

આજના દીવસમાં પ્રાતઃકાલથી આરંભીને સૂર્યાસ્તસમય પર્યંત નિંદાનાં જે જે વચનો પ્રસંગને પામી બોલાયાં હોય. જે જે જનોની નિંદા કરી હોય તે સંબંધી ઉપયોગથી સ્મરણ કરવું. નિંદા સંબંધી જે દુર્ભાષણ થયું હોય, લખાયું હોય તેમાં આજ શું પરિણામ આવ્યું? નિંદાનાં દુર્ભાષણો કેમ વારી શક્યો નહિ? નિંદાનો પ્રવાહ તે પ્રસંગે શાથી બળવાન હતો, નિંદાના દુર્ભાષણનું પરિણામ પરને તથા પરને શું થયું? ઇત્યાદિ વાક્યોપર પૂર્ણ વિચાર કરવો. ભવિષ્યમાં નિંદાનાં દુર્ભાષણ ન થાય તે સંબંધી દૃઢ સંકલ્પ કરવો, નિંદાનાં દુર્ભાષણો સંબંધી ખરા અંતઃકરણથી પશ્ચાતાપ કરવો, નિંદાનાં વચનોમાં કંઈ હિત

સમાયું નથી. નિન્દાનાં ભાષણોથી પારકાના પ્રાણનો નાશ થાય છે તેમને પારકાનું હૃદય દુઃખાવાથી નિન્દાનાં ભાષણોનો કરનાર હિંસક કહેવાય છે, માટે પૂર્ણ દયાના કરનારે નિન્દાથી સદાકાળ અળગા રહેવું.

આજના દીવસમાં પ્રાતઃકાલથી આરંભીને સૂર્યાસ્ત સમય પર્યંત પોતાના આત્માની હિંસા તથા અન્યના આત્માઓના હિંસા સંબંધી જે જે દુર્ભાષણો કર્યા હોય, કરાવ્યાં હોય, અનુમોદ્યાં હોય, તે સંબંધી યથા બુદ્ધિથી સ્મરણ કરવું. હિંસાનાં દુર્ભાષણોમાં શું પરિણામ આવ્યું તે વિચારવું. હિંસાના વિચારોને કેમ ન વારી શક્યો. હિંસાના વિચારોથી તથા કૃત્યોથી પોતાનું તથા પરનું શું કર્યું ? ગયા દીવસ કરતાં આજ હિંસાનાં કૃત્યો તથા વિચારો અલ્પ થયા કે વિશેષ તેનો વિચાર કરવો ભવિષ્યમાં હિંસા ન થાય તે સંબંધી દૃઢ સંકલ્પ કરવો. છેવટે હિંસાના કૃત્યનો તથા વિચારનો પશ્ચાતાપ કરવો. અસત્ય ચોરી, કામ, સંબંધીમાં વાણીથી જે દુર્ભાષણ થયું હોય તેનો પશ્ચાતાપ કરવો. ભવિષ્યમાં ન થાય માટે દૃઢ સંકલ્પ કરવો.

હવે કાયાથી જે દુઃચેષ્ટા થઈ હોય તે સંબંધી આ પ્રમાણે વિચાર કરવો. કાયાથી કોઈ પણ જીવોની હિંસા થઈ હોય. અશુભ કાર્યમાં કાયાની પ્રવૃત્તિ થઈ હોય. કાયાના અશુભ વિચારથી કોઈની લાગણી દુઃખવી હોય. અસત્ય, ચોરી, પરસ્ત્રી લોગ વગેરે અશુભ કાર્યોમાં કાયાને વાપરી હોય તે સંબંધી સૂર્યોદયથી આરંભી સૂર્યાસ્ત સમય પર્યંતનું સ્મરણ કરવું. શા માટે કાયાની દુઃચેષ્ટા થઈ ! શા માટે દુઃચેષ્ટા થવા દીધી ? ક્યા ક્યા પ્રસંગે દુઃચેષ્ટા થઈ ! ગયા દીવસ કરતાં આજ દુઃચેષ્ટા વિશેષ થઈ કે અલ્પ થઈ ? ઇત્યાદિ વાક્યોપર એક પછી એક એમ યથા બુદ્ધિશક્તિ વિચાર કરી જવો. દુઃચેષ્ટામાટે પશ્ચાતાપ કરવો. પશ્ચાત્ થાય નહિ, તે માટે ખરા અંતકરણથી દૃઢ સંકલ્પ કરવો. પછી આ પ્રમાણે વિચાર કરી આગળ અગર પશ્ચાત્ દેવગુરુને

વિનય ભક્તિથી વંદન કરવું. દીવસ સંબંધી આ પ્રમાણે વિચારકૃત્ય કર્યા બાદ રાત્રી સંબંધી મન વચન કાયાના યોગનું પરિણામ પણ પ્રાતઃકાલમાં સ્મરણ કરી જવું. દીવસની પેઠે રાત્રીના કૃત્યોની શ્રેણિપર પણ આ પ્રમાણે વિચાર કરવો.

‘સંવસ્સવિ રાઇઅ દુચ્ચિત્તિઅ દુભ્સાસિઅ દુચ્ચિટ્ટીઅ તસ્સ મિચ્છામિદુકકંડ’ આ સૂત્રપર રાત્રી સંબંધી કૃત્યોનો પ્રાતઃકાળમાં સ્મરણ કરી પશ્ચાત્તાપ કરવો. ભવિષ્યકાલમાં મન વચન કાયાના યોગનું અશુભ પરિણમન ન થાય તે માટે દૃઢ સંકલ્પ કરવો. આ ક્રિયાની આગળ વા પાછળ દેવગુરૂને પ્રીતિ ભક્તિપૂર્વક વંદન કરવું. દીવસમાં અને રાત્રીમાં જે જે કૃત્ય અનેકથા કરવામાં આવે તે સમયે ઉપરના દોષો ન થાય તે માટે લક્ષ્ય આપવું. આત્મશક્તિ ઉત્સાહથી ભવિષ્યના જીવનને આનંદમય બનાવવું. આત્માની ઉચ્ચસ્થિતિ ભાવવી. મારાથી પરનો આજ શો ઉપકાર થયો. સન્તસમાગમ વિશેષતઃ થયો કે કેમ? ગયા દીવસ કરતાં આજ તત્ત્વજ્ઞાન વિશેષ શું મેં મેળવ્યું? મારાથી ઉત્સાહ વડે સર્વધર્મકાર્ય થઈ શકે છે કે કેમ? આત્માની કઈ કઈ શક્તિયોના અભ્યાસમાં છું. અને કઈ કઈ શક્તિયોના અભ્યાસમાં નથી! દુનિયા મારા વિષે ગમે તેમ કહે છે. છતાં હું પોતાનું જીવનઆનંદમય અને જ્ઞાનમય બનાવું છું કે કેમ? મારા પાસેના સંબંધીયો તથા દૂરના સંબંધીયો તથા દુનિયામાં રહેલા પ્રત્યેક જીવનું ભલું આજ મારાથી કોઈ પણ રીતે થયું કે કેમ? કોઈ પણ આજીવિકાની પ્રવૃત્તિમાં મેં ન્યાય બુદ્ધિથી પ્રવૃત્તિ કરી છે કે કેમ? તેનો સ્થિરોપયોગથી વિચાર કરવો. પશ્ચાત્ ભવિષ્યમાં આચાર વિચાર અને આનંદમય જીવન ખીલતું જાય તે માટે વીરોત્સાહથી દૃઢસંકલ્પ કરવો.

હે ભગ્ય ! માણેકલાલ આ પ્રમાણે પ્રતિદિન પ્રાતઃકાલ અને સંધ્યાકાલમાં આત્મીયકૃત્ય વિચારી જવું. આ પ્રમાણે વૃત્તિ કરવાથી પ્રતિદિન તહાડ જીવન અનેક સદ્ગુણથી ખીલી નીકળશે.

અને લવિષ્યમાં નિર્મલ થઈશ. લવિષ્ય જીવન ઉચ્ચ કરવાનો આ આવશ્યક ઉપાય હૃદયમાં ધારણ કરજે. મારા કહ્યા પ્રમાણે તું વર્તીશતો તહારી ઉચ્ચ સ્થિતિ થશે. અને અન્યજીવો પણ આવી શુદ્ધપ્રવૃત્તિમાં દોરાશે. આવી શુદ્ધપ્રવૃત્તિથી આર્યજનોના જન્મની સાફદ્યતા છે. આર્યજનો પણ આવી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિથી આર્ય થઈ શકે છે. ઘરમાં હોવ કે બહાર હોવ પણ જ્યારે સમય થાય ત્યારે આ પ્રમાણે લાવના લાવવી. ગાડીમાં અથવા કદાપિ ગાલતાં પણ આ આવશ્યક કૃત્ય સ્મરણ કરી જવું. કાર્ય પ્રસંગથી કદાપિ સંધ્યા પશ્ચાત્ પણ કરવામાં આવે તો પણ હરકત નથી. આવશ્યકકૃત્યપ્રવૃત્તિ કદી ભૂલવી નહિ. આ પ્રમાણે આવશ્યક કૃત્યપ્રવૃત્તિ કરવાથી અનેકજીવો પરમાત્મપદ પામ્યા પામે છે અને પામશે. આવી યથાર્થ પ્રવૃત્તિ માટે ઉદ્યમ કરવો. હે ભવ્ય ! આવી પ્રવૃત્તિમાં પ્રથમ વિઘ્ન જણાય તો પણ હિંમત હારવી નહીં. સદાકાળ તેમાં રાત્રીમાત્રી રહેવું. હે ભવ્ય ! કર્મના વિપાકો ભોગવતાં છતાં પણ દૈવસિક અને રાત્રી સંબંધી દોષો ટાળવા માટે આ શ્રેષ્ઠ ઉપાય બતાવ્યો છે તે આચારમાં મૂકજે, કહીને બેસી રહેવાનું નથી પણ કરીને બતાવવાનું છે. બોલવું તે રૂપ છે. અને કરવું તે સુવર્ણ સમાન છે. આ પ્રમાણે પ્રતિદિન પ્રવૃત્તિ કરશો. એટલું કહીને વિરમું છું. શ્રી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી માણેકલાલે ગુરુને વંદન કરી કહ્યું કે હે સદ્ગુરુ મહારાજ આપનો કહેલો ઉપદેશ યથાર્થ છે. આપના સદુપદેશથી મને મોક્ષપુરી માર્ગનાં દ્વાર ઉઘાડવાની નવી કુંચી મળી છે. આપના સદુપદેશથી મારું જીવન સુધરશે. એમ પૂર્ણ વિશ્વાસ થયો છે. આજપર્યંત મારા આત્મજીવનમાં સુધારો થયો નહિ. આનંદનું ભાન થયું નહિ. પણ હવે સર્વ મનોરથો સફળ થયા. મારા ઉચ્ચ જીવનમાં પરિપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ કરીશ. જ્ઞાનદર્શનચારિત્રનું ઉત્તમ રહસ્ય પ્રાપ્ત કરીશ. સત્ય સમજી અસત્યની પ્રવૃત્તિ પરિહરીશ. એમ આજથી દૃઢસંકલ્પ કર્યો છે. દુનિયા દીવાની ગમે તેમ

કહેશે. કિંતુ હું તે ઉપર લક્ષ આપીશ નહિ. આ પ્રમાણે કહી માણેકલાલ વંદીને પોતાને ઘેર ગયા.

શ્રી સદ્ગુરુને વંદન કરીને આજ્ઞાલહી ‘ ધર્મસિંહ ’ નામના ગૃહસ્થ કહે છે કે હે ગુરુરાજ!!! કર્મના વિપાકો ભોગવતાં છતાં આત્મ સ્થિતિની સમાનતા જાળવી રાખવામાં સરસમાં સરસ ઉપાય મને કહેશો કે તે સમજી હું તે પ્રમાણે હું વર્તન કરું મારા મનની શુદ્ધિમાં જે જે ઉપાયો હોય તે કહેશો. રોગીના રોગ ટાળવામાં વૈદ્યની દવા તથા તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાની જરૂર પડે છે. તેમ અત્ર પણુ જે વિધિ યોગ લાગે તે ખતાવશો.

શ્રી સદ્ગુરુ કૃપા દષ્ટિથી કહે છે કે હે ભગ્ય ! તે’ તહારા આત્માની સમાનતા જાળવવા માટે શુભ પ્રશ્ન કર્યો છે તે માટે સરસમાં સરસ ઉપાય શ્રી સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવી તેજ છે. જ્ઞાની, ધ્યાની વસ્તુ ધર્મના જાણાવનાર એક ગુરુ ધારણ કરવા. અને પછી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ પ્રમાણે ધર્માન્નતિ જ્ઞાતા અને સ્વસમય પરસમય જ્ઞાતા શ્રી સદ્ગુરુ હોવા જોઈએ. ગુરુ કર્યા બાદ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. હજારે સાધુઓ ભલે હોય. તેમની યથા યોગ્ય સેવા ભક્તિ કરવી. પરંતુ શ્રી ધર્મ સદ્ગુરુ તો એકજ હોવા જોઈએ. અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ શ્રી સદ્ગુરુમાં જે પ્રમાણમાં શ્રદ્ધા ભક્તિ હોય છે. તે પ્રમાણમાં તેમના ઉપદેશની અસર થાય છે. કર્મના વિપાકો ભોગવતાં તે તે પ્રસંગે કેવી રીતે ભાવના ભાવી સમભાવ. રાખવો તે સદ્ગુરુએ પ્રથમથી જ. જાણ્યું હોય છે તેથી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ભાવના ભાવવાથી કર્મના વિપાકો ભોગવતાં પણ સમભાવના બની રહે છે. પ્રત્યેક પુરૂષો પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સદ્ગુરુ પરખી શકે છે. રોગી મનુષ્ય એકી વખતે અનેક દાકતરોની દવા ખાઈ શકતો નથી. એક દાકતરની દવા વાપરે છે. તેમ સુભક્ત શિષ્ય પણ એક શ્રી સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે કર્મના વિપાકો ભોગવતો છતો રહે છે.

અને તેમના કહેલા ઉપાયો અમલમાં મૂકે છે. શ્રી સદ્ગુરૂની આજ્ઞા ગૃહસ્થ ભક્તોએ સદાકાલ હૃદયમાં ધારણ કરવી. કેટલાક વિનેય ભક્તો તો વિપાકોના સમયે ગુરૂનો ઉપદેશ સ્મરણ કરી આત્મ વીર્યોત્સાહથી આનંદમાં રહે છે. અને મુખથી ગાય છે કે:

અનુભવીને ઇટલું ખાઈ આનન્દમાં રહેવુંરે,

સુખ દુઃખ આવે ત્યારે સમભાવે સહેવુંરે.

કોઈને કાંઈ ન કહેવુંરે. અનુભવીને ઇટલું આનન્દમાં રહેવુંરે.

સર્વ સાધુઓના ગુણ પ્રમાણે સેવા ભક્તિ કરવી, દાન, શીયલ, તપ, અને ભાવનાનું યથાર્થસ્વરૂપ સમજી અંતરની શક્તિયો ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો, હે ભવ્ય ! આત્મસ્વરૂપમાં મન લાગે છે તો પશ્ચાત્ વિપાકોનું જોર ચાલતું નથી, વિપાકોનો ક્ષણિક સ્વભાવ છે તેથી તે અંતે નાશ પામશે એમ મનમાં પૂર્ણ નિશ્ચય ધારણ કરવો. જે ભવ્ય, વિપાકોમાં અહંત્વ યુદ્ધિ રાખે છે તે ખંધાય છે અને જે અહંત્વ યુદ્ધિ રાખતો નથી તે ખંધાતો નથી. વિપાકો ભોગવતાં કાયરતા કરવી નહિ. કારણકે કાયર બનવાથી કંઈ વિપાકો નષ્ટ થઈ જતા નથી. પણ ઉલટું વીર્યોત્સાહથી વિપાકો ભોગવતાં છતાં પણ જાણે મને કંઈ નથી એવો અનુભવ થાય છે. હે ભવ્ય ! આત્મસ્વરૂપ ઉપર વિશ્વાસ રાખી વિપાકોને વેઢજે, પણ તેમાં ખંધાઈશ નહિ. સૂર્યના પ્રકાશને રોકનાર વાદળની ઘટા વાયુ વેગથી વિખરાઈ જાય છે. કર્મ જો કે ગમે તેવું બળવાન છે છતાં આત્મશક્તિ તરફ નજર કરીએ છીએ તો કર્મ વિપાકોની ક્ષણિકતા સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. કર્મ વિપાકોમાં આત્મત્વ નથી. પાંજરામાં પડેલો સિંહ પાંજરાથી ભિન્ન છે તેમ કર્મના વિપાકો પણ આત્માથી ભિન્ન છે. કર્મના હૃદયમાં સમાન ભાવના રાખી શકાય છે. અનેક મહાત્માઓએ કર્મ વિપાકો ભોગવતાં સમાનભાવના રાખી છે. તો તું પણ તે પ્રમાણે રાખી શકે, જેટલું આત્મવીર્ય ફેરવીશ તેટલી સમાનભાવના તું રાખી શકીશ. શ્રી મહાવીરસ્વામીએ કર્મ વિપાકો ભો-

ગવતાં કેવી સમાનભાવના રાખી છે તેનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. સ્કંધક સૂરિના શિષ્યોને ઘાંચીની ઘાણીમાં ઘાલીને પીટ્યા તોપણ તેઓએ સમાનભાવના રાખી. જ્યારે આવા સંકટમાં પણ સમાનભાવના રહે ત્યારે આત્મ શ્રદ્ધાની ખખર પડે છે. ભાવિતજ્ઞાનથી આવી સમાનભાવના રહી શકે છે. પ્રત્યેક કર્મના વિપાકોના પ્રસંગોમાં આવી સમાનભાવનાની ટેવ પાડવી જોઈએ. એક દીવસ કરતાં બીજા દીવસે વિશેષ અભ્યાસ થઈ શકે છે. આત્મામાં સમાનભાવનાનું દરરોજ બળ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. હે ભગ્ય ! શ્રી સદ્ગુરૂની આવી અપૂર્વ કૃપાઓનો અમલ ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે શ્રદ્ધાથી કરજે, તેથી ભવિષ્ય જીવન આનંદમય બનશે. એમ નિશ્ચય જાણજે. આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપી શ્રી સદ્ગુરૂ મૌન રહ્યા. ‘ધર્મસિંહુ’ શ્રી સદ્ગુરૂને નમસ્કાર કરી આનંદ પામી ઘેર ગયા.

કર્મના વિપાકોમાં ઘણી તરતમતા છે. ઘડી ઘડીમાં કર્મના વિપાકો જીદા જીદા રંગ દેખાડે છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં કર્મના વિપાકોને પ્રારબ્ધ કહે છે. પ્રારબ્ધ સર્વ જીવોને જેવું બાંધ્યું હોય તેવું ભોગવવું પડે છે. જીવન્મુક્ત મહાત્મા હોય તો પણ શુભાશુભ પ્રારબ્ધ તેને ભોગવવું પડે છે. પ્રારબ્ધથી રંક હોય છે તે રાજ થાય છે. અને રાજ હોય છે તે રંક બને છે, બાજીગર પુતળીયોને પોતાની મરજી પ્રમાણે નચાવે છે તેમ પ્રારબ્ધ પણ જીવની બાહ્યથી જોતાં અનેક પ્રકારની અવસ્થા કરે છે. સર્વ સંસારિજીવોને પ્રારબ્ધ લાગ્યું છે. ચોરાશીલક્ષ્યોનીમાં જીવ અનેકવાર પ્રારબ્ધનો પ્રેયો પરિભ્રમણ કરે છે, જૈનોમાં આત્માના પ્રદેશોની સાથે સત્તામાં પડેલાં કર્મ છે, તેને વેદાંતમાં પ્રાયઃ સંચિયમાન કર્મ કહે છે સત્તામાં રહેલાં કર્મ છે તે સ્થિતિ પ્રમાણે ઉદયમાં આવે છે. કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે. માટે કર્મની સ્થિતિ ઉપર રાચવું માચવું યોગ્ય નથી. નાટકશાલામાં વિષય ભેદે અનેક પ્રકારના પડદા પડે છે. તેમ એક મનુષ્યના જીવનમાં પણ બા-

હાથી જોતાં પ્રારબ્ધનાટકના યોગે અનેક પ્રકારના શુભાશુભ પ-
 ક્કા પડે છે. નાટકીયો નાટક કરે છે. પણ જેમ તેમાં હું અમુક
 છું એમ હૃદયથી માની લેતો નથી. તેવીજ રીતે મનુષ્યોએ
 પ્રારબ્ધનાં અનેક પ્રકારનાં નાટક થયાં કરે તેમાં મારાપણું માની
 લેવું નહિ. યુદ્ધની વાતો તો સર્વ જીવો રાજી ખુશીથી ખુમો પાડીને
 કરે છે. પણ યુદ્ધમાં લોહી વહે છે તે વખતે વીરલા ટકી શકે છે.
 તેવીજ રીતે કર્મના વિપાકો ભોગવતાં વિરલા સમભાવ રાખી શકે છે.
 કર્મ ઉદયે ગમરાવું નહિ. એમ સર્વ કહે છે. કિંતુ કર્મના વિપાકોને
 સમભાવથી ભોગવનારા તો વિરલા હોય છે. વિપાકોની સામે વિરલા ટકી
 શકે છે; અગ્નિમાં પેશી શીતલ રહેવું. એવી સ્થિતિ કર્મના વિપાકો
 ભોગવવા પ્રસંગે છે. કોઈ સન્તપુરૂષો કર્મ વિપાકોના હુમલાની
 સામે ટકી શકે છે, કર્મ વિપાકનો હુમલો મહા બળવાન છે,
 નદીના વેગની પેઠે વિપાકોનો વેગ છે. તેની અંદર સર્વ જીવો
 તણાઈ જાય છે. ઉલટી નદી ઉતરવાની પેઠે કોઈ વિરલા પુરૂષો
 કર્મના વિપાકોને સમભાવથી વેદી શકે છે. કર્મના વિપાકોના
 સામું જ્ઞાન વિના ટકી શકાતું નથી. કર્મવિપાકોમાં ભગ્ય જીવોએ
 મારાપણું માન્યા વિના અન્તરથી ન્યારા રહી સ્વ અને પરનો
 વિવેક ધારણ કરી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરવી. કર્મ વિપાકોને જે પોતા-
 નાથી ભિન્ન માને છે તે અભિન્ન રહે છે. કોઈ મનુષ્ય મહા
 રોગમાં ગ્રસ્ત થએલો હોય તેણે વિચારવું કે હે જીવ!!! તું સમ-
 ભાવથી રોગ સહન કર, કર્યા. કર્મનું લેણું આપ્યા વિના છૂટકો
 નથી, વળી મનમાં એમ વિચાર કે ગમે તેવા કર્મના વિપાકોથી
 મારૂ શુદ્ધ સ્વરૂપ ટળવાનું નથી. મારૂ શુદ્ધ પ્રાપ્ત કરવામાં પુરૂ-
 પાર્થ જે જે અંશે થાય તેમ મારે વર્તવું જોઈએ. જ્ઞાનીને કર્મનો
 ઉદય ભોગવવો પડે છે. તેમ અજ્ઞાનીને પણ કર્મનો ઉદય ભો-
 ગવવો પડે છે, પરંતુ જ્ઞાની કર્મના વિપાકોને આત્માની અપેક્ષાએ
 ‘અસત્’ માને છે. જ્ઞાનીની જ્ઞાનશક્તિ, અન્તરમાં પરિણામની
 જે શુદ્ધિ કરે છે. તેની કિંમત બાહ્યથી થઈ શકતી નથી. કર્મની

ગહન ગતિ છે. કર્મના વિપાકોમાં ક્ષણિકતા વિચારવી. કર્મોદયથી 'પોતાનું' શુદ્ધ સ્વરૂપ ભૂલવું નહિ. કર્મ વિપાકોના વિચિત્ર ફેરફારથી સદા એક સરખા દીવસ જતા નથી. કર્મ વિપાકોથી વિચિત્ર દશા દેખાય તો પણ અન્તર દૃષ્ટિથી દેખતાં તે આત્માની નથી. તો પછી તેમાં મુંઝવું તે તો ખરેખર અવિવેક છે. કોઈ વ્યભિચારી કહે. કોઈ લંપટ કહે, કોઈ ગાંડો કહે, કોઈ ધાતકી કહે, કોઈ દુર્જન કહે. કોઈ પાંખડી કહે તોપણ જ્ઞાનીએ તો એમ વિચારવું કે દુનિયા જે જે બાહ્યના આરોપ કરે છે તે હું નથી. બાહ્યના આરોપોમાં હું નથી, જે જે અશુદ્ધતા છે, તે હું નથી. અશુદ્ધતાને અશુદ્ધ કહી કોઈ બોલાવે તો તે યથાર્થ છે. પણ હું શુદ્ધસ્વરૂપમય છું તો શા માટે ખેડ પામું ? અષ્ટકર્મની અશુદ્ધતા આત્માને લાગી છે. જ્યાં સુધી અષ્ટકર્મ, આત્માની સાથે લાગ્યાં છે ત્યાં સુધી તે કર્મની અપેક્ષાએ અશુદ્ધતા છે. અને તે અશુદ્ધતાની અપેક્ષાએ મને કોઈ ગમે તે કર્મના વ્યવહારથી બોલાવે તો લલે બોલવે, બોલાવનાર પણ તે દૃષ્ટિથી જોતાં તેવો છે, આખું જગત્ પણ તેવું છે. શુદ્ધનિશ્ચયદૃષ્ટિથી જોતાં મારૂં સ્વરૂપ તેવું નથી. અને શુદ્ધસ્વરૂપની જેટલી લાવના હૃદયમાં ક્ષણેક્ષણે કરીશ તેટલો તેટલો હું ઉચ્ચ થઈ શકીશ. એમ વિચારવું. જ્ઞાનીએ આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ ધ્યાવવું, આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ શુદ્ધનિશ્ચયનયથી શુદ્ધ છે અને તે નયથી ધ્યાન કરીએ તો તેવું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. હું અશુદ્ધ છું એમ અશુદ્ધસ્વરૂપમય આત્માને ચિંતવવાથી શુદ્ધતાની વ્યક્તિ શી રીતે પ્રગટ થઈ શકે ? અશુદ્ધતા લાગી છે તે પણ શુદ્ધતાની લાવનાથી ટળે છે માટે આત્મશુદ્ધસ્વરૂપ લાવવું. આત્મશુદ્ધસ્વરૂપની પૂર્ણશ્રદ્ધા ધારણ કરી જે ભગ્યો ધ્યાન ધરે છે તે કર્મના વિપાકોને ભોગવતા છતાં નિર્જરા કરે છે, અને નવીન કર્મ બાંધતા નથી. આત્માની અશુદ્ધ પરિણિત થાય તો સુખ્યતાએ કર્મ બાંધાય, પણ જ્યાં સુધી શુદ્ધલાવના હોય છે ત્યાં સુધી એમ બનતું નથી તેથી નવીન કર્મ બાંધતું નથી. આત્મ

જ્ઞાનદશાથી આત્મામાં અપૂર્વશક્તિ જાગ્રત થાય છે, તેથી નવીન કર્મ બંધાતાં નથી, તેથી જ્ઞાની અદ્વૈતાત્મક કર્મવિપાકો લોગવી આત્મા શુદ્ધ બને છે. કર્મવિપાકોમાં આત્મદૃષ્ટિથી જોઈએ તો શું પોતાનાપણું છે, ખરેખર કંઈ મારાપણું નથી, આત્મદૃષ્ટિ થતાં કર્મ વિપાકોના ગંભીર ઢગલા વચ્ચેવચ્ચ ઉભો રહેતો પુરુષ બંધાતો નથી, કર્મના વિપાકો સંબંધી કેટલુંક કહ્યું, કેટલાક જીવો શુભવિપાકોના પ્રસંગે અશુભવિપાક લોગવનારને હસે છે, ધિક્કારે છે તે યોગ્ય નથી. એક દીવસ એક વૃદ્ધ સ્ત્રી હસ્તમાં લાકડી ઝાલી માર્ગમાં જતી હતી, તે ડોશીને દેખી કેટલીક યુવાવસ્થાવાળી છોકરીઓ કહેવા લાગી કે, અરે કુખડી ડોશી દૂર ખસ, ત્હારી આવી અવસ્થા હાંસી ઉત્પન્ન કરે છે, ઇત્યાદિ વાણીથી તે છોકરીઓએ ડોશીની મશ્કરી કરી, ત્યારે ધૈર્યધારણ કરી ડોશી કહેવા લાગી કે, હે મહાંધ છોકરીઓ તમે બિલકૂલ મૂર્ખ છો, જુવાનીના મદમાં છાકી જશો નહિ. મારી પેટે તમારી પણ એક દીવસ મશ્કરી થવાની છે. હાલ તમે કર્મના જે વિપાકો લોગવો છો તે સદાકાળ રહેવાના નથી, એક દૃષ્ટાંત સાંભળો.

પીપલ પાન સ્વરંત, હસતી કુંબલિયાં;

મુજવીતી તુજ વીતશે, ધીરી વાપલિયાં. ?

પીપળનાં પાકાં પાન વાયુની પ્રેરણાથી ખરે છે તે દેખીને જાણે નાનીનાની કુંપલો જૂનાં ખરી પડેલાં પાનને હસતી હોય એમ લાગે છે ત્યારે ઘરડાં પાન કહે છે કે, હે કુંપલો તમે અભિમાન કરશો નહિ, તમારા જેવાં અમે પણ એક દીવસ હતાં અમે પણ કલકલ કરતાં હતાં, આજ અમારી આવી અવસ્થા થઈ છે તેવી તમારી પણ થશે, ધીરજ રાખો, હે છોકરીઓ!!! આ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે તમે પણ હાલ શુદ્ધતાન કરો છો, યુવાવસ્થામાં તમારી ખલે આંખો આવી છે. પણ તમારી યુવાવસ્થા સદાકાળ એક સરખી રહેવાની નથી, હું પણ તમારા જેવી એક યુવાવસ્થાવાળી છોકરી હતી, મારાં અંગો ખીલવા માંડ્યાં તેમ તેમ હું પાકેલા

બારની પેઠે સુંદર થવા-લાગી, મારા શરીરની સુંદરતા દેખીને અનેક પુરૂષો મારી તરફ જોવા લાગ્યા, મારી સાથે પ્રેમ કરવાને અનેક પુરૂષો લલચાતા હતા, મારી જીનપણીઓમાં પણ મહાદ્દ સાદ્દ માન હતું અને તેમાં હું શોભતી હતી, કેટલાક કામીપુરૂષો આડા વ્યવહારને માટે મને બહુ લલચાવતા હતા, કેટલાક યુવાવસ્થાવાળા પુરૂષો તો મારી મહેરબાની મેળવવા માટે હું કહું તે કાર્ય આકરની પેઠે કરતા હતા, કેટલાક તો મારા શરીરનાં ખીલેલાં અંગો દેખી લયલીન થઈ જતા હતા. યુવાવસ્થાવાળી મારી છબીઓનું દર્શન કરી કેટલાક તો કામી બની જતા યુવાવસ્થાની શરીરની શોભા જેવી મારી હતી તેવી હે બાલિકાઓ તમારી નથી, અનુક્રમે હું પરણી, પુત્રપુત્રીઓ થયાં, શરીરનાં અંગો કરમાવા લાગ્યાં લોહી ઘટવા માંડ્યું, જમ્બેલું પણ બરાબર પચવા ન લાગ્યું. છોક હવે તો વૃદ્ધાવસ્થા આવી છે. શરીરપર કરચલીઓ વળી ગઈ છે, થરથર શરીર ધ્રજે છે, શ્વાસ ચઢે છે, ચાલતાં પડી જાઉં છું. મારી આવી અવસ્થા આવી ગઈ છે, યુવાવસ્થામાં હું કેવી હતી, અને હાલ કેવી છું, તે જોઉં તો પૂર્વના મારા અભિમાનનો પશ્ચાતાપ થયાવિના રહેતો નથી, દેવતાઓની અપ્સરાઓનાં સુંદર શરીરો પણ સદાકાળ રહેતાં નથી તો મનુષ્યનો શોહીસાબ ! હે બાલાઓ મારી મશ્કરી કરતાં અંતે તમારી મશ્કરી થાય છે એમ નક્કી જાણજો, કર્મના વિપાકો શું કરી શકતા નથી, એક દીવસમાં સૂર્યની પણ ત્રણ અવસ્થા થાય છે તો તમારી એક સરખી અવસ્થા શી રીતે રહેશે ! હે બાળાઓ !!! જુવાનીનો લટકો મટકો થોડા દીવસનો છે. જે શરીર તમોએ માતાના પેટમાં બાંધેલું છે તે શરીર તમારી સાથે સદાકાળ રહેવાનું નથી. હે બાળાઓ, તમે જે શરીરની સુંદરતા દેખી ખુશ થાઓ છો. અભિમાન ધારો છો, તે શરીર તમારું નથી, પાણીના પરપોટા જેવી કાયા કલેવરની બાજુ કોઈને સદાકાળ છાજી નથી, અને છાજનાર પણ નથી. કર્મનાયોગે શરીર બનેલું છે અને તેમાં કર્મના

યોગે અનેક પ્રકારના ત્રિકાર થાય છે, મેં જાણ્યું હતું કે શરીર સદાકાળ આવું રહેશે, પણ હે જહેનો તે પ્રમાણે રહ્યું નહિ. વૃદ્ધાવસ્થામાં શરીર સાડું રહેતું નથી અને તેથી મનની સ્થિરતા પણ રહેતી નથી, મારી આવી અવસ્થાથી હું પશ્ચાતાપ કરું છું કે અહો મેં યુવાવસ્થામાં કાંઈ ધર્મ કર્યો નહિ, હવે હું શું કરી શકું, હે જહેનો કર્મવિપાકથી મારા શરીરની આવી અવસ્થા દેખી તમે પણ ચેતી લેજો, તમારી યુવાવસ્થા પાણીના પૂરની પેઠે સદાકાળ રહેવાની નથી, તમને શરીર શાથી પ્રાપ્ત થયું છે, તેનાં કારણો શોધી ઘટતા ઉપાયો લેજો, તમારું જીવન આનંદમય કરવા ત્રિયોગે યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરશો, તમારી યુવાવસ્થામાં ભયંકર પાપો ન થાય તે માટે મનોવૃત્તિને પ્રથમથીજ શુભ માર્ગમાં રોકશો, હે જહેનો તમારી સ્થિતિ પ્રતિદિન સુધારશો શરીરનાં અવયવોમાં વ્યાપી રહેલ આત્માને ત્યારે તમે ઓળખશો ત્યારે કર્મવિપાકોમાંથી ‘અહંબુદ્ધિ’ છૂટી જશે, એમ નક્કી જાણશો, યુવાવસ્થાવાળી બાળાઓ આ પ્રમાણે વૃદ્ધાનો સત્વ ઉપદેશ સાંભળી મનમાં ધારણ કરી મજકરીની માફી માગી પોતાને ઘેર ગઈ કર્મના વિપાકોથી કરોડપતિ કોઈ વખતે ભિક્ષુક બની જાય છે. અને ભિક્ષુક કોઈ વખતે કરોડપતિ બની જાય છે. ગાડી વાડી લાડીની સમૃદ્ધિ પણ કર્મના શુભ વિપાકો ઉપર આધાર રાખે છે. કોણ જાણે! અશુભ વિપાકોથી કેવી સ્થિતિ થશે. માટે કર્મ વિપાકોને કોઈએ પોતાના માની ગર્વ કરવો નહિ. તેમજ કર્મ વિપાકોને કટુકરસ દેખી કોઈએ શોક કરવો નહીં. કર્મના વિપાકોથી એક મહારોગથી ખૂંસો પાડે છે, ત્યારે એક બાગમાં બેસી ગુલ્તાન રહે છે ત્યારે એક શોક કરે છે. ત્યારે એક ખુશ થાય છે. એક ઠેકાણે વાળં વાગે છે ત્યારે અન્યત્ર રડાકૂટ થઈ રહે છે, અહો કર્મના વિપાકોની કેવી વિચિત્ર ગતિ દેખાય છે. જ્ઞાની પુરૂષો કર્મના વિપાકો પુનઃ પ્રાપ્ત ન થાય તેમ ઉપાય શોધે છે. અને કર્મ વિપાકનાં બીજ શોધી શોધીને બાળે છે. આત્મધ્યાનથી કર્મના

વિપાકોને દૂર કરે છે. કર્મના વિપાકો એક જાતની ઉપાધિ છે તેમાં જે આનંદ વા શોક માને છે તેને પરિપક્વ જ્ઞાન થયું નથી એમ જાણવું. નદીના પૂરમાં શૂદ્ર પ્રાણિયો તણાઈ જાય છે પણ જેને ખરાબર તરતાં આવડે છે તે આત્મજાણથી પાણીના પૂરમાં તણાતા નથી. તેમ કર્મના વિપાકોમાં પણ લઽયજીવોએ સમજી લેવું. જે મનુષ્યો દુનિયાના કહેવા ઉપર આત્માની ઉન્નતિ વા અવનતિ સમજે છે તે બાહ્યવૃત્તિને ધારણ કરી બાહ્યભાવથી વૃત્તિને હઠાવી શક્તા નથી, તેથી તેમનું આત્મસ્વરૂપ ખીલી શકતું નથી. બાહ્યમાં દૃષ્ટિ દેતાં અન્તરનું દેખાતું નથી. અને અન્તરમાં દૃષ્ટિ દેઈ અન્તરવૃત્તિથી વર્તતાં બાહ્યનું દેખાતું નથી. એમ છદ્મસ્થાવસ્થામાં બને છે. કર્મના વિપાક જીતવા સારૂ લઽયજીવોએ અન્તર દૃષ્ટિ ધારણ કરવી, ‘આત્મસ્વરૂપ સત્’ છે શરીર, મન, વાણીની ક્રિયાથી પણ હું પરછું તો તે ત્રણમાં પણ અહંત્વબુદ્ધિ કેમ ધારણ કરૂં? બાહ્યક્રિયાઓ ભારી નથી તો પણ તેમાં હું અહંત્વ બુદ્ધિ કેમ ધારણ કરૂં? બાહ્યભાવ અવલંબીને દુનિયા મને જે કંઈ કહે છે તે હું નથી. કર્મ વિપાકોના અણુઅણુમાં હું આત્મા નથી, માટે ભલે કોઈ કર્મના વિપાકોનો આરોપ કરી મને સારો જોટો કહે તેથી મારું કંઈ જતું આવતું નથી. મહારા સ્વરૂપની દુનિયાને માલુમ નથી તેથી દુનિયા અજ્ઞાની જે કંઈ કહે તેમાં લક્ષ્ય કેમ દેવું? જગત્ મને દોષી કહે છે પણ ખરેખર જગત્ અજ્ઞાનથી અધ છે; તેથી તેના બોલવાથી શો રાગદ્વેષ કરવો જોઈએ? નામરૂપ પણ કર્મના વિપાક છે તેમાં હું લેશ માત્ર નથી, તેથી તેની અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓમાં હું અસત્પણું દેખું છું. જગત્ મને બાહ્યની સારી જોટી ઉપાધિવાળો દેખે તો તેમાં હું આત્મભાવે ‘અસત્’ પણું દેખું છું. આવી સત્ય ભાવનાથી બાહ્યના સંસર્ગોમાં હું લેશ માત્ર દુઃખી થતો નથી. અનેક પ્રકારના ભેદથી ભરપૂર બાહ્ય જગત્ છે તેમાં હું નથી અને એ મહારૂ નથી, આવો દૃઢ પ્રત્યય મનમાં વર્તે છે

તો પશ્ચાત્ હું કેનાથી બંધાઉં ? અસંખ્યપ્રદેશમયચેતનરૂપમાં સદાકાલ ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. વ્યવહારયોગે શરીર છતાં ખાવું પીવું આદિ વ્યવહાર કરવા પડે છે, કિંતુ તેમાં મારાપણું હું દેખતો નથી તેથી બંધાતો નથી. એ જ્ઞાની મહાત્મા કર્મ વિપાકો ભોગવતાં પણ અન્તરથી અલિપ્ત રહી એમ વિચારે છે. પૃથ્વી ચંદ્ર અને ગુણસાગરને આવી અન્તરની આત્મદશાથી મોહના પ્રબલ સ્થાનમાં પણ કેવલજ્ઞાન થયું. અરણિકાચાર્યના શરીરથી જલાદિ જીવોની વિરાધના થતી હતી. તો પણ તેમનું મન આત્મામાં રમણ કરતું હતું તેથી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. બાહ્યભાવમાં રાગદ્વેષથી મન રમે છે ત્યારે આત્મા બંધાય છે. અને જ્યારે બાહ્યભાવમાં રાગદ્વેષથી મન રમતું નથી ત્યારે આત્મા મુક્ત થાય છે. કર્મના વિપાકો ભોગવતાં છતાં પણ મનની નિર્મલદશા રાખવી એ પોતાના સામર્થ્ય ઉપર આધાર રાખે છે. આત્મજ્ઞાન સામર્થ્યથી સર્વ થઈ શકે છે. જેટલી આત્મસ્વરૂપપર રૂચિ તેટલી બાહ્ય રૂચિ ટળે છે. સૂર્યને વિંટાએલાં વાદળાં સદાકાળ રહેતાં નથી તેમ આત્માને લાગેલા વિપાકો સદાકાળ રહેવાના નથી માટે હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ કરવું. આત્મસામર્થ્યમાં એવી શક્તિ છે કે જેથી વિપાકો ભોગવતાં છતાં પણ નવાં કર્મ બંધાતાં નથી. આત્મજ્ઞાનશક્તિ પ્રતિદિન ખીલવવી જોઈએ. જે જીવો કર્મ વિપાકો ભોગવતા છતા હાવવાનગ કરે છે તે આર્તધ્યાનાદિમાં મગ્ન થઈ અશુદ્ધપરિણામે સમયે સમયે નવીન કર્મગ્રહણ કરે છે. કર્મ વિપાકો સંગ્રામી જે જે વર્ણન કર્યું. અને કર્મ વિપાકો ભોગવતાં જે જે ઉપાયો ગ્રહણ કરવાના બતાવ્યા તે ઉપર પૂર્ણ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. કર્મ વિપાકોના સામા થવાને માટે લિપ્તલિપ્ત પાત્ર ગોઠવીને જે ઉપદેશ આપેલો છે તે પ્રમાણે જે લબ્ય વર્તે છે તે વિપાકોના સામે થઈ શકે છે. કર્મ વિપાકો જાણ્યા પણ તે સમયે કેમ વર્તવું તે વિસ્તાર પૂર્વક જણાવ્યાથી લબ્ય જીવોના આત્માની શુદ્ધિ સદુપયોગથી ભૂતકાલમાં થઈ ગયું છે. અને થશે.

આ પ્રમાણે વિષાકવિચય નામનાં ધર્મ ધ્યાનતા પાયાનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું.

૪. સંસ્થાનવિચય.

ધર્મધ્યાનનો સંસ્થાનવિચય નામનો ચોથો પાયો છે. ચઉદ્ધરાજ લોકનું વૈશાખ સંસ્થાન છે. તેમાં ષડ્દ્રવ્યનો સમાવેશ થાય છે. ચતુર્દશ રજ્જવાત્મક લોક દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ શાશ્વત છે. અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ ‘અશાશ્વત’ છે. દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ ‘નિત્ય’ છે અને ‘પર્યાયાર્થિક નયની’ અપેક્ષાએ ‘અનિત્ય’ છે. ચઉદ્ધરાજ લોકમાં અનંતિવાર જીવે પરિભ્રમણ કર્યું. પણ કંઈ પાર આવ્યો નહિ લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશે જીવ અનંતિવાર ભ્રમ્યો. પણ કર્મનો નાશ થયા વિના જરા માત્ર સ્થિરતા પામ્યો નહીં. વિવેકદૃષ્ટિથી વિચારવું કે હે જીવ ચઉદ્ધરાજ લોકમાં પરિભ્રમણ બંધ કરીને હવે સ્થિર થા. પોતાના સ્વરૂપમાં સદાકાળ રહે. ચઉદ્ધરાજલોકમાં ત્હારું કંઈ નથી, તું છે તે તું છે અન્ય કોઈ ત્હારું નથી. આ પ્રમાણે સંસ્થાન વિચય સંબંધી વિચાર કરવો તેને ‘સંસ્થાનવિચયધ્યાન’ કહે છે. ધર્મ ધ્યાનના આલંબનોનો પણ આ પ્રમાણે વિચાર કરવો. ધર્મધ્યાન સંબંધી વર્ણન કર્યું. શુકલ ધ્યાનનું સ્વરૂપ તો પ્રથમજ દર્શાવ્યું છે. આ પ્રમાણે ધર્મધ્યાન અને શુકલ ધ્યાન ધ્યાવાથી અનેક લાભિયોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્માના સર્વ ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય છે. વસ્તુતઃ વિચારતાં જાણીએ કે ‘આત્મસ્વરૂપ’ માં રમણતા કરવાથી સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે. માધ્યસ્થભાવથી આત્મતત્ત્વનો શોધ કરીને આત્મ સમાધિમાં લીન થવાય તેવા પ્રયત્નમાં તત્પર રહેવું. સર્વ વસ્તુઓના અનંત ભેદને જાણવાની શક્તિ આત્મામાં રહી છે. આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે. ત્યારે તેને અપૂર્વ આનંદ પ્રગટે છે. બાહ્ય વસ્તુનું ગમે તેટલું જ્ઞાન કરવામાં આવે પણ જ્યાં સુધી પોતે કોણ છું? તેનું જ્ઞાન ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી સર્વ જ્ઞાન કાચું છે. અદ્યકાળમાં સાધી લેવા યોગ્ય

આત્મજ્ઞાન છે. નિવૃત્તિ માર્ગ વિના ત્રણ કાલમાં આનંદ નથી. સહજાનંદની ખુમારીનો જે લોગ કરવાની ઇચ્છા હોય તો સંકલ્પ વિકલ્પદશા પરિહરીને આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરવી. સંકલ્પ વિકલ્પવાળી બાહ્યદશા ભૂલ્યા વિના અન્તરનો આનંદ શી રીતે મળશે ? મનની શુદ્ધિ થવાનો પણ આજ માર્ગ છે. સંસારમાં દેહ છતાં તેમજ દેહનાં કાર્ય કર્યા છતાં પણ અન્તરની આવી નિર્લેપાવસ્થા વિશેષતઃ ઉપાદેય છે. આવી દશાની સાધના માટે બાહ્ય જે જે સાધનો જે જે રીતે ઉપયોગી થાય તેનું અવલંબન કરવું ગમે તે ભાષામાં આવાં સમ્યક્ ધર્મ વચનો હોય તો પણ સાધ્યદૃષ્ટિથી તેનું અવલંબન કરવું. બાહ્ય ધર્મ હેતુઓમાં બલાબલનો વિચાર કરી આસન્નપુષ્ટહેતુઓને અવલંબી અન્તરમાં ઉતરવું. આમ કરવાથી અનંત સુખમય આત્મા પ્રકાશે છે. ધર્મધ્યાનના ચારપાદ સાલંબનરૂપ હોવાથી લબ્ય જીવોએ અશુભાલંબનોનો ત્યાગ કરી તેને આદરવા. આત્મા તું પોતેજ પરમાત્મા છે. કર્મ પડદો ધ્યાન કટારીથી ચીરી નાખીશ તો ત્હારૂ સહજ શુદ્ધ સ્વરૂપ દેખાશે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને કોઈ પરમબ્રહ્મ કહે છે. કોઈ વિશુદ્ધ બ્રહ્મ કહે છે. કોઈ 'પરમાત્મ જ્યોતિ' કહે છે. કોઈ વિજ્ઞાનઘન કહે છે. કોઈ નિરંજન નિરાકાર કહે છે. કોઈ સિદ્ધબુદ્ધ કહે છે. ઇત્યાદિ અનેક વિશેષણોથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કહેવાય છે, હેય, જ્ઞેય, અને ઉપાદેયની ત્રિપદી સમજીને શુદ્ધાત્મતત્ત્વ ગ્રહણ કરવું. અશુદ્ધ પરિણતિનો ત્યાગ કરવો.

જિરધરલાલ નામના એક લક્ષ્મી શ્રી ગુરૂને વિધિ પૂર્વક વંદન કરી પુછવા લાગ્યા કે હે ગુરૂરાજ આત્મા પરમાત્મા છે. એવું ભાન રહે તો સહજ નિર્મલ સ્વરૂપ પ્રગટે. પરંતુ આત્મા તે પરમાત્મા છે એવી ભાવના સાંસારિક પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં છતાં શી રીતે રહે તેના ઉપાયો કૃપા કરીને બતાવશો.

શ્રી સ ગુરૂ કહેછેકે હે લબ્ય ! મનના ધર્મોની પેટ્ટીપાર

આત્મા જાણવો. વિકલ્પ સંકલ્પરૂપ મન છે. રાગ દ્વેષાદિ દુર્ગુણો પણ મનદ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મનના ધર્મો અપેક્ષાએ કહેવાય છે. જે જે સમયે બહિર્ ભાવમાં લાલસા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે મનના ધર્મો છે, અને તેમાં હું નથી. એવી આત્મ ભાવના કરવી. આત્મધર્મમાં હું છું કિંતુ મનના વિકારો જે જે ઉદ્ભવે છે. તેમાં હું નથી. આવી દૃઢ ભાવના થતાં મનુષ્ય જીવનમાં ક્ષણે ક્ષણે સુધારો થતો જાય છે. અને આત્મા શુદ્ધ પ્રદેશમાં ઉતરતો જાય છે. કેટલાક રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો. ત્યાગ કરવો. એમ પોકાર્યા કરે છે. કિંતુ જેમ જેમ તે વિશેષ બોલે છે. ત્યારે તેમનાજ હૃદયમાં રાગદ્વેષ વિશેષ થતા દેખાય છે. તેનું કારણ એ છે કે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો આ વાક્ય આત્મપ્રદેશમાં રહી બોલતા નથી. પણ મનના ધર્મમાં રહી બોલે છે તેથી આત્મબળ વૃદ્ધિ પામતું નથી. રાગદ્વેષ બોલનારને ત્યાં રાગ દ્વેષ વિશેષ રહે છે. ત્યાં અન્ય પણ કારણ છે અને તે એ છે કે રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો આ વાક્યમાં ત્યાગ કરવો એપર વિશેષ લક્ષ્ય અપાતું નથી. કિંતુ પ્રથમ રાગદ્વેષ શબ્દ આવે છે તેજ સ્મરણમાં રહે છે અને તેથી રાગદ્વેષનું સ્મરણ થતાં તેના સંસ્કાર હૃદયમાં પડે છે અને તે પ્રસંગોપાત પ્રગટી નીકળે છે. મનમાં રહીને રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો એ વાક્ય નહિ બોલતાં આત્માના સ્વરૂપ તરફ દૃષ્ટિ દેઈ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો એમ દૃઢ ભાવના પૂર્વક વાક્ય ઉચ્ચારવામાં આવે તો તેની અમત્કારી અસર થાય છે, બહિરાત્મ દશાએ મનનો ધર્મ છે. તેની તરફ આત્મદૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ તો આકાશ પાતાલ જેટલો તદ્વાવત માલુમ પડે છે, મનના ધર્મોમાં કંઈ પણ આત્મધર્મ નથી, જગત્માં અશુદ્ધ ભાવના જેટલી થાય છે તે મનના ધર્મથી થાય છે અને જે જે અંશે શુદ્ધભાવના થાય છે તે આત્માના ધર્મથી થાય છે, ખાતાં, પીતાં, હરતાં, કરતાં, સુતાં, ઉઠતાં, બેઠતાં, વાતાવ્યંત કરતાં અનેક કાર્ય કરતાં વિચારવું કે હું જે

ખાલ્યું કંઈ. મહાર માનું તે વસ્તુતઃ આત્માનો ધર્મ નથી, આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે, આત્માના ધર્મથી લિપ્ત નેટલો ધર્મ દેખાય છે તે વિભાવિક ધર્મ છે, તેમાં મહાર અને તહાર માનવું તે મિથ્યા છે. સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો જેમ ક્ષણિક છે તેમ મનમાં ઉઠતા મોહાદિ વિકલ્પ સંકલ્પ સર્વ ક્ષણિક છે, આત્માની અપેક્ષાએ ‘અમત્’ છે, તેમાં હું શું રાચું? તેથી મહાર કંઈ કલ્યાણ થવાનું નથી. હું આત્મા ત્રણકાલમાં નિત્ય છું. શુદ્ધબુદ્ધ ભગવાન છું. શુદ્ધનિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી જે જે આત્મ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે તેજ મહાર શુદ્ધસ્વરૂપ છે તે વિના હું અન્ય નથી, તેથી જગત્ના દરેક કાર્યમાં આત્મધર્મનું કશું કંઈ નથી. આત્મબુદ્ધિ આત્મામાં છે, અસંખ્યપ્રદેશમય હું છું. આત્માનાઅનંતગુણો છે અને ગુણી આત્મા છે. ગુણી અને ગુણોનો કથંચિત્ લેદાલેદ સંબંધ છે. ઉપશમાદિલાવે આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ કરવો તેજ આત્માનો ધર્મ છે, આત્માના ધર્મમાં આત્મા રહે છે ત્યારે મનના ધર્મોનું પોતાની મેળે જોર હો છે અને તે ક્ષીણ થઈ જાય છે. આત્મધર્મનું સેવન કરવામાં જ આનંદ સમાયલો છે. પ્રથમાવસ્થામાં એમ લાગેશે કે આ સર્વ કહેવામાં આવે છે તે શું ખરૂં હશે ! આત્મધર્મમાં સુખ હશે કે જડમાં સુખ હશે ! આવી ત્રિશંકુ જેવી અવસ્થામાં આત્મધર્મ તરફ ધરાધર લક્ષ્ય રહેતું નથી તેમજ જડવસ્તુપર પણ સુખની બુદ્ધિ યથાર્થ રહેતી નથી. આવી અવસ્થાને મિશ્ર કહે છે. આ અવસ્થામાં ઘણો ભય સમાયલો છે. ભરદરિયામાં ખુડતા વા ઉગરતાની શંકાવાળા વહાણની પેઠે આ અવસ્થામાં જડવસ્તુ વા ચેતનવસ્તુ એ બેમાંથી એકમાં સુખ રહ્યું છે તેનો નિશ્ચય થતો નથી. આ અવસ્થાનો જય સર્વત્ર આત્માભાવનાનો પ્રબલ અભ્યાસ રાખવાથી થાય છે. દરેક કાર્ય કરતાં આત્મભાવનાની વૃદ્ધિ થશે તો સહજ પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટશે તે માટે આત્મારામ પ્રતિ શુદ્ધ પ્રેમ રાખવો. તેમાં સદાકાળ રાચીમાચી રહેવું.

આત્મધર્મ વિના અન્યત્ર રૂચિ કરવી નહિ. સાંસારિક પ્રત્યેક કાર્યમાં હું તુંની મિથ્યાભાવના અન્તરથી ટાળવામાં આવે તો આત્મા પરમાત્મા છે એવું ભાન રહે, અથવા સોડહું સોહું 'ત ત્વમસિ, ત્વં પરમાત્માસિ' ઇત્યાદિ વાક્યનું પુનઃ પુનઃ હૃદયમાં સ્મરણ થાય તો 'આત્મા પરમાત્મા' છે એમ અનુભવ રહે, અને તેથી ક્ષણે ક્ષણે આત્મજીવન ઉચ્ચ થતું જાય. પરાભાષામાં ઉત્તમ પરમાત્મભાવનાના વિચારોને ક્ષણે ક્ષણે સ્ફુરાવવા જોઈએ. વૈખરી ભાષાથી જે પરમાત્મ ભાવનાનું જળવૃદ્ધિ પામે છે તે કરતાં અનંત-ગણું જળ પરાભાષાથી પરમાત્મભાવના કરતાં વૃદ્ધિ પામે છે. આત્મા પરમાત્મા છે એવી શુદ્ધભાવના સર્વતઃ કરતાં પરમાત્મત્વ પ્રગટ થાય છે. આવી ભાવના માટે તેનું સ્મરણ થાય તેવા અવલંબનો આદરવાં, પરમાત્મભાવના ભાવનાથી કેટલાક એમ કહે છે કે આત્મામાં અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે, માટે એવી ભાવના કેમ ભાવવી. આ શંકાના ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે, સત્તાથી જોતાં સ્વાત્મા તે પરમાત્મા છે, ત્યારે નયની અપેક્ષાએ એમ પોતાને માનતાં અહંકાર થતોજ નથી. 'અરુપા સો પરમરુપા' આત્મા તેજ પરમાત્મા છે, ફક્ત કર્મથી ભેદ પડ્યો છે ભાવના ભાવતાં કર્મનો ભેદ ટળે છે અને રાગદ્વેષ વૃત્તિનો ક્ષય થાય છે. સહજનંદની ખુમારીની કંઈક ઝાંખી દેખાય છે ત્યારે શા માટે 'આત્મા' તે 'પરમાત્મા' છે એવી ભાવના ન ભાવવી જોઈએ; અલખત ભાવવી જોઈએ. આત્મા તે 'પરમાત્મા' એવી ભાવના પરમપ્રેમથી ભાવવી. કર્મના જે જે દોષો છે તે તે દોષોમય આત્મા છે એવી નીચ ભાવના કદી ન ભાવવી જોઈએ. પરમાત્મભાવના સદાકાળ રહે તેવા ઉપાયો સદ્ગુણમયી સદાકાળ ધારવા જોઈએ. પ્રાતઃકાલમાં અને સૂર્યાસ્ત પર્યંતના સમયે મન વચન અને કાયાથી થએલાં દરેક કાર્ય પ્રસંગે આત્મા તે 'પરમાત્મા' છે એવી ભાવના રહી હતી કે નહિ? તેનું સ્મરણ કરી જવું. અમુકકાર્ય કરતાં આત્મા તે 'પરમાત્મા' છે એવી ભાવના થાઓ. એવો અન્તર પ્રદેશથી દૃઢ સંકલ્પ કરવો,

દૃઢસંકલ્પસામર્થ્યથી અવશ્ય આવી શુદ્ધ ભાવના પ્રગટ્યાવિના રહેશે નહીં. હે ભવ્ય સદાકાળ આ સંક્ષેપથી બતાવેલા ઉપાયો અમલમાં મૂકજે, જ્યાંસુધી અમલમાં મૂકીશ નહિ ત્યાંસુધી તેતું ક્ષણ થશે નહિ, સદ્ગુરુ તો કહેનાર છે પરંતુ કરવું તેતો તારા હાથમાં છે, તારા અંતઃકરણના સત્ય પ્રયત્નવિના આવી શુદ્ધ ભાવનાનો અધિકારી તું થઈ શકીશ નહિ. માટે સુખથી નીકળેલાં વચનો પ્રમાણે આવશ્યક પ્રવૃત્તિ રાખજે, એમ સતત પ્રવૃત્તિથી તું ઉચ્ચ પરમપદ પ્રાપ્ત કરીશ, આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપી શ્રી સદ્ગુરુ મૌન રહ્યા.

શ્રી સદ્ગુરુને વંદન કરી મનઃસુખલાઈ નામના ગૃહસ્થ કહેવા લાગ્યા કે હે ગુરુ મહારાજ, આપની આજ્ઞા હોય તો હું કેટલાક પ્રશ્ન પુછવા ઇચ્છું છું.

શ્રી સદ્ગુરુ કહેવા લાગ્યા કે હે ભવ્ય ! તારી ઇચ્છા હોય તે પ્રશ્ન કર.

મનઃસુખલાલ—જગત્માં દેખાતા જડ પદાર્થો ઉપર રૂચિ થાય છે. તેનો નાશ ક્યારે થાય ?

શ્રીગુરુ—હે ભવ્ય ! જડ પદાર્થોમાં સુખ નથી, અને તે આત્માના નથી. એવી દૃઢ શ્રદ્ધા થાય છે, તો પશ્ચાત્ તેમાં સુખની બુદ્ધિ રહેતી નથી. ચરિત્રમોહનીયના ઉદયથી તેમાં મુંઝાવું થાય છે. તો પણ વિવેક પ્રગટવાથી ત્રિષ્લોકોમાં છે છતાં તેને વિષ તરીકે જાણે છે. તેથી તે આત્મસામર્થ્યથી અતે આત્માનું પરિપૂર્ણ સુખ પ્રગટાવી શકે છે.

મનઃસુખ—હે ગુરુજી સર્વ મનુષ્યોને સત્યધર્મનો કેમ વિશ્વાસ થતો નથી ?

શ્રીગુરુ—હે ભવ્ય ! સાંસારિકમનુષ્યોને લિપ્ત લિપ્ત કર્મ લાગ્યાં છે. જે જે પ્રકારનાં કર્મ વિખરે છે. તે તે પ્રકારનો ગુણ પ્રગટી નીકળે છે. સર્વ મનુષ્યોને મિથ્યાત્વાવરણ ટળી શકતું

નથી. તેથી સર્વ મનુષ્યો સત્ય ધર્મપર શ્રદ્ધાવાળા હોતા નથી.

મનઃસુખ—જ્યારે મરીને અન્ય સારો ખોટો અવતાર ધારણ કરવો પડશે, ત્યારે મનુષ્યો શુભ કર્મ કેમ કરતા નથી. અને અશુભ કર્મ કરે છે; તેનું શું કારણ;

શ્રીગુરુ—હે લબ્ય ! કેટલાક મનુષ્યો તો મનુષ્યાવતાર પશ્ચાત્ અન્ય અવતાર લેવો પડશે એવું જાણતા જ નથી. કેટલાક જાણે છે પણ તે જ્ઞાનથી નિશ્ચય કરતા નથી. કેટલાક જ્ઞાનથી જાણે છે છતાં ઐહિકસુખની લાલચે પરલોકમાં જે થવાનું હશે તેમ થશે એમ માની અશુભ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. ચોરી કરનાર જાણે છે કે જો હું સરકારના હાથમાં આવ્યો તો કેદમાં જવું પડશે તેમ જાણે છે છતાં મિથ્યા સુખની લાલસાએ મોહ વિકારના તાબે થઈ જાય છે અને અકાર્ય કરે છે તેમ સમજવું. પુનર્લવની શ્રદ્ધા જેણે જ્ઞાનથી યથાર્થ ધારણ કરી છે તેવો મનુષ્ય મોહાદિ વિકારોને જીતવા પ્રયત્ન કરે છે. અને અંતે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

મનઃસુખ—હે ગુરુરાજ ! મોક્ષ શાથી મળી શકે ?

શ્રીગુરુ—હે લબ્ય ! રાગદ્વેષ વગેરે કર્મના વિકારોનો નાશ કરવાથી મુક્તિ મળી શકે છે. જે જીવો રાગદ્વેષના વિકારોને જીતે છે તે જિન બને છે. સંપૂર્ણ વિકારોનો જે જય કરે છે તે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા બની શકે છે.

જાગૃતિચંદ્ર—જડ વસ્તુનાં સુખ ત્યાગીને આત્મામાં સુખ છે એમ ધારવામાં કંઈ સમજ પુરાવો છે ?

ઉત્તર—હે લબ્ય ! આત્મામાં સુખ છે અને તેનો સમજ પુરાવો એ છે કે યોગી એકાંત ગુફામાં ધ્યાન કરે છે તેની પાસે કોઈ જડવસ્તુ ભોગવવા લાયક હોતી નથી છતાં સમાધિ લગાવી પરમાનંદ ભોગવે છે અને મુખથી કહે છે કે, અહો!!! કેવું સુખ થાય છે. આવું સુખ મેં કદી ભોગવ્યું નથી, પૂર્વ સંસારવસ્થામાં

સ્ત્રી, પુત્ર, મિષ્ટાન્ન વિગેરેના સંબંધથી જે સુખ થતું હતું તે સુખ કંઈ હિસાબમાં નથી. આજ ખરેખર સુખ છે એમ તેને નિશ્ચય થાય છે. જે મનુષ્યો આ પ્રમાણે ધ્યાન ધરે છે તેને પણ ‘સમાધિ’ થતાં આત્મસુખનો નિશ્ચય થાય છે. સમાધિસ્થ યોગીને કોઈ કહે કે તમે રાજ્ય ગ્રહણ કરો તો પણ તેને રાજ્યની દરકાર રહેતી નથી. આ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થાય છે કે આત્મામાં ખરેખર સત્ય સુખ રહ્યું છે.

જાગૃતિચંદ્ર—આત્મામાં સુખ રહ્યું છે એમ કોણે શોધ કરી છે?

ઉત્તર—પૂર્વકાલમાં અનેક તીર્થંકરો થઈ ગયા. તેમણે આત્મામાં સુખ છે એવી શોધ કરી છે. તેઓ વનમાં જઈ ધ્યાન કરી કેવલજ્ઞાન (સર્વ વસ્તુનું જાણનાર જ્ઞાન) પામ્યા. આ યોગીશીમાં યોગીશમાં તીર્થંકર શ્રી મહાવીરસ્વામી થઈ ગયા, તેમણે પણ દીક્ષા અંગીકાર કરી ધ્યાનથી આત્મામાં સુખ શોધ્યું. શુકલધ્યાનથી કેવલજ્ઞાન પામ્યા, ઇત્યાદિ અનેક પુરાવા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મૌન્યુહ છે, હાલ પણ છે યોગિયો શોધ કરે છે તે આત્મામાં સત્ય સુખ છે તેવો અનુભવ કરે છે, આત્મામાં સત્ય સુખનો નિશ્ચય થાય છે અને તેનો સ્વાદ આવે છે ત્યારેજ બાહ્ય વસ્તુમાં પશ્ચાત્ સુખની ખુદ્ધિ થતી નથી, તીર્થંકરોનાં દૃષ્ટાંત જાણી આપણે પણ આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા સદુદ્દેશ કરવો જોઈએ.

વિમલચંદ્ર—ધર્મશબ્દનો ભાવાર્થ શું છે જડ અને ચેતનનો ધર્મ શી રીતે ભિન્ન છે તે જણાવશો.

ઉત્તર—‘ વધ્ધુ સહાવો ધર્મો—વસ્તુસ્વભાવઃ ધર્મ વસ્તુનો સ્વભાવ તેજ ધર્મ છે. દરેક વસ્તુમાં જે જે સ્વભાવ રહ્યો છે તે તેનો ધર્મ ગણાય છે, મરચાંનો તીખો સ્વભાવ છે તો તીખા શપણું તેજ મરચાંનો ધર્મ સમજવો. સાકરનો મિષ્ટ સ્વભાવ છે. તો મિષ્ટત્વ સાકરનો ધર્મ સમજવો. પુદ્ગલરૂપ જડ દ્રવ્યનો મલવાનો તથા વિખરવાનો સ્વભાવ છે તથા વર્ણગંધરસ અને સ્પર્શ શુણ્મય તેનો સ્વભાવ છે તો તેજ તેનો ધર્મ સમજવો. તેમજ

ચેતનદ્રવ્યનો જ્ઞાન દર્શન આનંદ સ્વભાવ છે, તેથી જ્ઞાન-દર્શન આનંદ ધર્મમય ચેતનદ્રવ્ય કહેવાય છે. ચેતનનો ધર્મ કંઈ જડદ્રવ્યમાં જતો નથી, અને જડદ્રવ્યનો ધર્મ કંઈ ચેતન દ્રવ્ય-માં આવતો નથી. ઉઠવું બેસવું એ વસ્તુતઃ જડની ક્રિયા છે. પરંતુ જ્યાં સુધી શરીરમાં જીવ રહ્યો છે ત્યાં સુધી ઉપચારથી તે જીવની ક્રિયા કહેવાય છે. કાયા વાણી અને મનથી આત્મા ભિન્ન છે માટે ત્રિયોગની ક્રિયા તે કંઈ આત્માનો ધર્મ નથી. એમ ખરેખર સમજવું જોઈએ. જડની ક્રિયાઓમાં આત્મધર્મ માની લેવાથી ઉલટો ચેતન ભ્રાંતિમાં પડે છે, અને આત્મા પોતાના સ્વરૂપથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આત્મા ત્રિયોગની ક્રિયાઓને અહંપણાથી કરે છે તો બંધાય છે, ત્રિયોગની ક્રિયાઓમાં અહંપણું કલ્પવું વ્યર્થ છે. અનાદિકાળથી ત્રિયોગના વ્યાપારોને કરી કર્મ બંધન કરે છે માટે શાસ્ત્રકારોએ ‘ મનોગુપ્તિ વચનગુપ્તિ ’ અને કાયગુપ્તિ બતાવી છે. એ ત્રણ ગુપ્તિયો ધારણ કરવાથી કર્મ ખરે છે અને આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયો ખીલે છે. આત્મધર્મ સાધનમાં ત્રિયોગ નિમિત્ત કારણ છે. પણ સાધકોએ આત્માનો ધર્મ આત્મામાં જ સમજવો. મન, વાણી અને કાયા, આત્મધર્મ ખીલવવામાં સાધનભૂત છે. પણ તેથી કંઈ સાધનમાં જ અહંપણું ધારણ કરવું યોગ્ય નથી. જડદ્રવ્યમાં, ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પૃથ્વિલાસ્તિકાય અને કાલ એ પંચ જડદ્રવ્ય છે, અજીવ છે, જડદ્રવ્યનો ધર્મ ભિન્ન છે અને આત્મદ્રવ્યનો ધર્મભિન્ન છે. આત્માનો જ્ઞાનધર્મ છે, દર્શનધર્મ છે, આત્માનાધર્મનું દાન તેજ ખરેખર ‘ અક્ષયદાન ’ છે, ‘ આત્મજ્ઞાન ’ વિના જે જડની ક્રિયાથી સુક્ષિત માને છે તે પ્રત્યક્ષ ખરા બપોરે ઠગાય છે. આત્માની ક્રિયા અરૂપી છે તે દેખવામાં આવતી નથી જે દેખવામાં આવે છે તે જડની ક્રિયા છે માટે પ્રત્યેક દ્રવ્યની ભિન્નભિન્ન ધર્મવાળી ક્રિયાઓ સમજવી જોઈએ, નિશ્ચયથી વસ્તુનો સ્વભાવ કદી ફરતો નથી. આત્માના મૂલગુણનો સ્વભાવ કર્મયોગે

આચ્છાદિત થયો છે તેનો આત્મશક્તિથી પ્રગટ કરવો જોઈએ, જે મનુષ્યો અન્તરમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર કરી આત્મધર્મ શોધે છે તે આત્માનો ધર્મ પામે છે. હે ભગ્ય!!! જડ અને ચેતનનો ભિન્ન ધર્મ જાણી ‘ચેતન’ નો ધર્મ અંગીકાર કર!!!!

મોહનલાલ—જ્યારે ખરેખર આ પ્રમાણે જાણતાં આત્મામાં ધર્મ છે. ત્યારે મૂર્ખ જીવો બાહ્યમાં કેમ ધર્મ માને છે. બાહ્યક્રિયાઓમાં ઝઘડા કરે છે તે વાત સત્ય છે કે ‘અસત્ય’ છે.

સદ્ગુરુ—હે ભગ્ય જે આત્માઓ આત્મામાંજ આત્મધર્મ જાણે છે, તે બાહ્ય વસ્તુમાં ધર્મ માનતા નથી. બાહ્યવસ્તુમાં જડનો ધર્મ છે. આત્મધર્મ પ્રગટ કરવામાં ગુરુ, દેવ, ત્રિયોગ, શાસ્ત્ર, આહાર, જલ આદિ વસ્તુઓ નિમિત્ત કારણ છે માટે તે ‘નિમિત્ત ધર્મ’ કહેવાય છે. પણ તે બાહ્યસાધન કોઈને કોઈ પુષ્ટ નિમિત્ત કારણ હોય છે. પ્રતિમા, ગુરુ, શાસ્ત્ર અને બાહ્યક્રિયાઓ જ્ઞાનીને સાધનભૂત નિમિત્તની અપેક્ષાએ છે. પણ અજ્ઞાનીને તો નિમિત્ત સાધન તે પણ બંધનરૂપ થાય છે. બાહ્યક્રિયાઓ સાધનભૂત છે. તેમાં ઝઘડા કરી મૂર્ખજીવ કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે. માટે નિમિત્ત કારણની અપેક્ષાએ બાહ્યવસ્તુઓ આત્મધર્મ પ્રગટાવવામાં જ્ઞાનીને સાધનભૂત થાય છે. અને અજ્ઞાનીને બાધકભૂત થાય છે. આત્માના જ્ઞાનાદિધર્મમાં જરામાત્ર ઝઘડો નથી. જે આત્માનો ધર્મ ધ્યાનાદિકથી શોધે છે. તેનાથી રાગાદિ દોષો દૂર થાય છે. એમ હે શિષ્ય સત્યમાન, જ્ઞાની પરના ઉપકાર માટે અન્તરથી ન્યારો રહી બાહ્યનાં કૃત્ય કરે છે. તેથી તેની ક્રિયાઓ પણ અજ્ઞાની જેવી લાગે છે. પણ જ્ઞાનથી જોતાં જ્ઞાનીમાં અને અજ્ઞાનીમાં આકાશ પાતાળ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાની જ્યાંથી છૂટે છે, ત્યાં અજ્ઞાની બંધાય છે. ‘સ્વસમય’ માં જિનેન્દ્ર લગવાનની આજ્ઞા છે. માટે સૂક્ષ્મજ્ઞાનથી વિવેકદૃષ્ટિ ખીલવી આત્મામાં સદાકાલ લયલીન રહેવું. આવો આત્મધર્મ જાણીને શુષ્કજ્ઞાની ન બનવું જોઈએ. ઉચ્ચભાવના અને ઉચ્ચવર્તનથી આત્માનંદ

પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. ‘દયા ધર્મ’ નું મૂળ જાણી સ્વપરની દયા કરવી જોઈએ. જેમાં વિશેષ લાભ દેખાય તેમાં વિવેકથી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. આત્મશક્તિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ચમનલાલ—આત્મામાં જ ખરેખર ધર્મ છે. તો ત્યારે સાધુ કેમ થવું જોઈએ.

ઉત્તર—આત્માનો ધર્મ સંયમથી પ્રગટ થાય છે. આત્માનો ધર્મ પ્રગટાવવા માટે સાધુ થવું જોઈએ. સાધુ થવાથી સંસારની ઉપાધિઓ ટળે છે, પંચમહાવ્રત પાળવાથી આત્માના સન્મુખ જવાય છે. દુર્ગતિનો નાશ થાય છે. ‘જે જે અંશેરે નિરૂપાધિક પાણું તે તે અંશેરે ધર્મ’ જે જે અંશે મનની તથા બાહ્યની ઉપાધિ દૂર થાય છે. તે તે અંશે ધર્મ પ્રગટ થાય છે. આ વાત અનુભવથી સિદ્ધ કરી છે. માટે આત્મધર્મ પ્રગટાવવા સાધુ થવાની ‘આવશ્યકતા’ છે.

મણિલાલ—પોતાના આત્માના ગુણો ખીલવવા માટે સાધુ થવાની જરૂર છે કે અન્યના માટે સાધુ થવાની જરૂર છે ?

ઉત્તર—પોતાના આત્માના જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણોનો આનંદ ભાવ કરવા માટે સાધુ થવાની જરૂર છે. પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરતાં પ્રસંગે ભવ્ય ભવો કે જે યોગ્ય હોય તેની પણ ઉપદેશાદિકથી ઉન્નતિ થતી હોય તો થાઓ. સાધુ મહારાજાઓ આત્મામાં રહી અન્યનું ભલું કરી શકે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવ પ્રમાણે યથાયોગ્ય સદ્વર્તનથી જ્ઞાન ધ્યાનના ઉચ્ચ વિષયને ખીલવી શકે છે. અને ‘પરમાનંદમાં લયલીન’ રહે છે.

રાયચંદ્ર—યોગ્યધર્મ ગ્રહણ કરવા માટે ભવોએ પ્રથમ શું કરવું જોઈએ.

ઉત્તર—હે શિષ્ય ! યોગ્ય આત્મિકધર્મ ગ્રહણ માટે ભવોએ સ્યાદ્વાદમત પ્રમાણે આત્મજ્ઞાની મુનિગુરૂના શિષ્ય થવું જોઈએ. માથે ગુરૂ કરી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. ગુરૂની સેવા

આકરી કરી તેમની પ્રસન્નતાથી જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી ગુરુ કર્યા નથી. અને ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન થતું નથી. ત્યાં સુધી આત્મા પરમાત્મપદનો અધિકારી થતો નથી. ગુરુને આગળ કરી જે જે ધર્મ ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તે તે સફળ થાય છે. શ્રી સદ્ગુરુનું હૃદય પ્રસન્ન કરી વિદ્યા લેવી. આત્મજ્ઞાન માટે ગુરુગમની ખાસ જરૂર છે. ‘ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ.’ આ વાક્ય પુનઃ પુનઃ સ્મરણ કરી ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું.

રાયચંદ્ર—પરમાત્મ પદ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપશ્રીએ જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે. તે યથાયોગ્ય છે. હે ભગવન્ આત્મજ્ઞાનની મહત્તા આપે બતાવી તે હું હૃદયમાં ધારું છું. તે પ્રમાણે વર્તીશ.

શ્રી સદ્ગુરુ—હે શિષ્ય જેમ જેમ પ્રમાદદશા પરિહરીને આત્મ સ્વરૂપનાં અંતર પ્રદેશમાં તું ઉતરીશ તેમ તેમ આત્મિક આનંદ પામીશ. સિદ્ધબુદ્ધ વિજ્ઞાનમય તું પોતે છે એમ શ્રી ઉપાધ્યાયજીના દ્વિતીય શ્લોકથી જાણીશ. જેવા સિદ્ધ પરમાત્મા નિત્ય વિજ્ઞાનમય છે તેવો તું પણ થઈશ. સિદ્ધતું સ્વરૂપ વિશેષતઃ દર્શાવે છે.

શ્લોક.

અવિદ્યાજનિતૈઃ સર્વે,

વિકારૈરનુપદ્રુતઃ

વ્યક્ત્યા શિવપદસ્થોઽસ્તૌ,

શક્ત્યા જયતિ સર્વગઃ

૩

ટીકા—અવિદ્યાયા અજ્ઞાનરૂપાયાઃ સકાશાત્ જનિતૈરાવિર્ભૂતૈઃ સકલૈર્વિકારૈર્દ્વેષાદિભિરનુપદ્રુતોઽનભિભૂતો વ્યક્ત્યા સદ્ગુણાના માવિર્ભાવેન શિવં નિરાવાધં યત્પદંસ્થાનં તત્રસ્થિતઃ શક્ત્યા સર્વવ્યાપકઃ જયતિ સિદ્ધાત્મા ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—અજ્ઞાનજનિત સર્વ પ્રકારના વિકારોથી જે હુણ્યા નથી. વ્યક્તિવડે શિવસ્થાનમાં જે છે અને શક્તિવડે જે સર્વને પ્રાપ્ત થનાર છે એવા પરમાત્મા જાણવા. આ શ્લોકમાં પરમાત્માની સદાકાલ શિવસ્થાનમાં અવસ્થિતિ છે એમ જાણાયું. વ્યક્તિ એ શબ્દ કહેવાથી પરમાત્મા નિતકાર છે છતાં તે ચેતનદ્રવ્ય છે અને વ્યક્તિવડે શિવ સ્થાનમાં રહી શકે છે એમ સૂચવ્યું. પરમાત્માને કદાપિ વિકારો દુઃખ દેવા સમર્થ નથી. પરમાત્મા કેવલજ્ઞાનરૂપ શક્તિથી લોકલોકનો પ્રકાશ કરે છે તે અપેક્ષાએ પરમાત્મા સર્વગ જાણવા. ‘પરમાત્મામાં અસ્તિધર્મ અને પરમાત્મામાં અનંત’ પરવસ્તુ સંબંધી નાસ્તિધર્મ રહે છે તેની અપેક્ષાએ ‘પરમાત્મામાં’ સર્વ જગત્ સમાઈ જાય છે, તદ્અપેક્ષાતઃ પરમાત્મા સર્વગઃ કહેવાય છે આવી પરમાત્મદશા સર્વ સંસારિણોના આત્મામાં સત્તાએ રહી છે. તે પ્રાપ્ત કરવા માટે આ શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચી પ્રગટ કરવામાં પરમાત્મસ્વરૂપના શુદ્ધ ઉપયોગી બનવું. આત્મદ્રવ્યની શુદ્ધતા તે જ પરમાત્મતા આત્મામાંથી જ્યારે ત્યારે પ્રગટ થવાની છે તેા શામાટે આત્મસામર્થ્ય ફેરવવું નહિ. સ્વશુદ્ધપર્યાય પૂર્ણકલા પરમાત્મરૂપ પ્રાપ્ત કરવી તેજ ઉપાદેયતા છે.

શ્લોકઃ

બાહ્યતીર્થાનિ હેતૂનિ, આત્મતીર્થાય વરતુતઃ

આત્મતીર્થપ્રભાવાच्च, બાહ્યતીર્થાનિ તત્ત્વતઃ ?

આત્મરૂપતીર્થને માટે બાહ્યતીર્થો તેા નિમિત્તહેતુભૂત છે, આત્મતીર્થના પ્રભાવથી બાહ્યતીર્થો વરતુતઃ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મા તે પરમાત્મારૂપ છે. તેનું શુદ્ધોપયોગે ધ્યાન ધરવું. પરમાત્મા શિવપદમાં છે એવું જ્ઞાન થયું. તે સારૂ થયું. કિંતુ પરમાત્મસ્વરૂપ, શરીરમાં રહેલા આત્મામાં છે તેની અસંખ્યયોગના ગમે તે યોગે પ્રગટતા કરવા ક્ષણે ક્ષણે પ્રયત્ન કરવો, અવિદ્યાજનિતસર્વવિકારોમાંથી ચિત્તવૃત્તિ ખેંચી લેતાં પ્રારબ્ધ કર્મ લોગવાઇને ખરી જાય છે. આત્મિક સહજસ્વરૂપની અલખપ્ર-

મારી ભોગવતાં જીવન્મુક્તાનન્દ પ્રગટે છે, અને તત્સમયે લેખ્ય પરમાત્મતત્ત્વની ઉપાદેયતા સમ્યગ્ અવબોધાય છે. બાહ્યજડ ધનાદિક વસ્તુઓમાં ચિત્તવૃત્તિ ચત્કિચિત્ પણ મમત્વરૂપે પ્રવર્તે નહિ ત્યારે સ્વયમેવ કર્માવરણો ખરી જતાં આત્મા પરમાત્મારૂપે થઈ સાદિ અનંતમા ભંગે સિદ્ધિસ્થાનમાં ખિરાજે છે. શુદ્ધવ્યક્તિ પરિપૂર્ણ પરમાત્મતત્ત્વમય હું છું. પરમાત્મા મહારાથી ભિન્ન નથી એવી શ્વાસોશ્વાસે પરાભાષાથી રટના લાગતાં સર્વ શક્તિનિધિ આત્મા બને છે તેજ સિદ્ધાવસ્થા સ્થિરોપયોગતઃ સાધવી, પરમાત્મસ્વરૂપનું વૈખરીવાણીથી વર્ણન થઈ શકતું નથી. જે ભવ્ય પરમાત્મસ્વરૂપનો ધ્યાતા થાય છે તે જ તેનું લેશતઃ સ્વરૂપ અવબોધી શકે છે. કિંતુ વાણી જડ હોવાથી તદ્વાન ચૈતન્ય ધર્મનું વસ્તુતઃ વર્ણન થઈ શકતું નથી. તે દર્શાવે છે.

શ્લોક.

યતો વાચો નિવર્તેતે,

ન યત્ર મનસોગતિઃ

શુદ્ધાનુભવસંવેદ્યં,

તદ્રૂપં પરમાત્મનઃ ૪

ટીકા-યતો યસ્માદ્રૂપાદ્ વાચો વૈખરીરૂપાઃ નિવૃત્તિમાણુવન્તિ યસ્મિન્રૂપે મનસઃ પ્રવૃત્તિર્નભવતિ, તત્ પરમાત્મનોરૂપં શુદ્ધાનુભવેન જ્ઞાતવ્યમસ્તિ,

ભાવાર્થ-વૈખરીરૂપ વાણીઓ જે રૂપનું વર્ણન ન કરી શકવાથી તેથી પછી ફરે છે. અર્થાત્ જેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી, મનની ગતિ પણ જેમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતી નથી. સારાંશ કે મન પણ જે પરમાત્મસ્વરૂપને અવગાહી શકતું નથી. એતાદૃશ પરમાત્મસ્વરૂપ, શુદ્ધાનુભવજ્ઞાનવડે બાણવા યોગ્ય છે શુદ્ધ અનુભવથી પરમાત્મસ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. તે વિના અન્ય

માર્ગ નથી. શુદ્ધાનુભવનું વર્ણન પણ વાણીથી થઈ શકતું નથી તો પરમાત્મસ્વરૂપનું તો શી રીતે થઈ શકે, તે સંબંધી કહ્યું છે કે.

પદ.

મયા અનુભવ રંગ મજીઠારે, ઉસકી બાત ન વચને થાતી;
વીરરસનો તો અનુભવ જાણે, મર્દજનોકી છાતી;
પતિવ્રતા પતિ મનકું જાણે, કુલટા લાતો રાતી. મયા. ૧

શાબ્દિક તાર્કિક પંડિત છાકે, તે પણ વહાં જઈ થાકે;
શબ્દતીર પણ જ્યાં નહિ પહોંચે, શબ્દ વેધીનાં તાકે. મયા. ૨

ગર્ભમાંહિતો બોલતાને, બહિર જન્મ તબ મૂગે
મૂગે રાયા ગોઠ ઉસકી, બાત કબુ ન કહોગે. મયા. ૩

જાણે સોતો કબુ ન કહેવે, પરમારથ તસ સચ્ચા.
બુદ્ધિસાગર સદ્ગુરુસંગે, પકા રહો નહિ કચ્ચાઃ મયા. ૪

અનુભવરંગ ચોક્કસજીવરંગ સમાન છે. તેનું વર્ણન વચન-
દ્વારા થઈ શકતું નથી. વીરરસનો તો સ્વાદ સુલટોની છાતી (હૃ-
દય) જાણે છે. પતિવ્રતા પતિના મનને જાણે છે. કુલટા તો
લાતો ખાય છે તેવી રીતે અનુભવી અનુભવ રસને જાણે છે.
શાબ્દિક અને તાર્કિક છાકેલા પંડિતો પણ અનુભવને નહિ પા-
મવાથી થાકી જાય છે. શબ્દતીર પણ જે અનુભવને લક્ષ્ય કરી
વિધી શકતું નથી, એવું શુદ્ધાનુભવ સ્વરૂપ અનેક ભવના સ સ્કા-
રથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અન્તરાત્મરૂપગર્ભાવસ્થામાં તો બોલવાનું
રહે છે જ્યારે પરમાત્માવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તો કંઈ પણ
કહેવાનું સમજાવવાનું રહેતું નથી. મૂગા મનુષ્યે ગોળ ખાધો તેના
રસનું વર્ણન તે શી રીતે કરી શકે ! અર્થાત્ કરી શકે નહીં.
તેમ અનુભવ વિના અનુભવરસ કોઈ જાણી શકે નહીં. જે ભવ્ય
અનુભવજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે તે તેને વર્ણન કરી શકતો નથી.
સદ્ગુરુ સંગતિ વારંવાર કરવાથી અનુભવરસની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સદ્દશુર સંગતિ કરવાથી અનુભવ જ્ઞાનમાં પકવતા થાય છે. શુદ્ધાનુભવથી પરમાત્મસ્વરૂપ અવગતવ્ય છે એ નિશ્ચયતઃ સમજવું.

હવે પરમાત્મામાં વર્ણાદિક પુદ્ગલ વસ્તુનો ગંધ પણ નથી તે દર્શાવે છે.

શ્લોક.

ન સ્પર્શો यस્ય નોવર્ણો, ન ગન્ધો ન રસધૃતિઃ

શુદ્ધચિન્માત્ર ગુણવાન્, પરમાત્મા સર્ગીયતે. ૫

ટીકા—યસ્ય પરમાત્મનઃ સ્પર્શ સ્ત્વગિન્દ્રિયગ્રાહ્યવિષયો નાસ્તિ તથૈવનીલપીતાદિવર્ણભેદોઽપિ ચક્ષુર્ગ્રાહ્યો નાસ્તિ. ગ્રાણવિષય ગ્રાહ્યો ગન્ધભેદોઽપિ યત્રનાસ્તિ, રસનગ્રાહ્યો રસામ્લાદિરસભેદોઽપિ યત્રનાસ્તિ, એતાદૃશઃ શુદ્ધકેવલજ્ઞાનગુણવાન્ પરમાત્મા જ્ઞાનિભિર્વર્ણ્યતે ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—જે પરમાત્મ સ્વરૂપમાં સ્પર્શ નથી. વર્ણ નથી, ગંધ નથી, તથા યત્ર રસની ધૃતિ નથી. શુદ્ધકેવલજ્ઞાન ગુણવાન્ પરમાત્મા છે. પરમાત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની તિવ્રેચ્છા હોય તો વર્ણગંધરસ અને સ્પર્શ વિશિષ્ટ જડ વસ્તુઓમાંથી અહંમત્ત્વ બુદ્ધિ પરિહરવી બેઢાં. જ્યારે વર્ણાદિક વસ્તુઓમાં આત્મત્વ ભાવના થતી નથી ત્યારે ચિત્તવૃત્તિ પરમાત્મસન્નિભવે છે, અને ક્ષણે ક્ષણે પરમાત્મભાવના ભાવવાથી પરમાત્મ સ્વરૂપની વ્યક્તિ પ્રકાશે છે. જ્યાં વર્ણ છે ત્યાં પરમાત્મતા નથી, વર્ણાદિક પુદ્ગલના પર્યાય છે. અને પરમાત્મત્વ તો આત્મદ્રવ્યનો શુદ્ધપર્યાય છે. એ દ્રવ્યનાં લક્ષણો સિદ્ધ છે ત્યારે એના સંયોગે આત્મિક રૂદ્ધિનો તિરોભાવ રહેતાં પરમાત્મત્વ પ્રકાશતું નથી. પૌદ્ગલિક પદાર્થમાંથી રાગદ્વેષ વૃત્તિનો જે જે અંશે નાશ થાય છે તે તે અંશે પરમાત્મત્વ પ્રગટતું અવબોધાય છે. પૌદ્ગલિક પદાર્થમાંથી સર્વથા ઇષ્ટાનિષ્ટત્વ ઉઠતાં આત્મા પરમાત્મસન્નિભવિશેષતઃ ક્રમણ કરે છે. અને તે તે અંશે આહ્યભાવથી સહેજે પ્રતિ-

ક્રમણ થયા કરે છે. અનંતવસ્તુઓને અવબોધવાનો સ્વભાવ તેજ કેવલજ્ઞાન છે અને તે પરમાત્મામાં જ રહ્યું છે. સર્વ શુભોના ક્ષાયિકભાવતઃ પરિપૂર્ણ શુદ્ધિરૂપ પરમાત્માવસ્થાનું અનંત અલૌકિકસુખ જેણે ભોગવ્યું છે તેણે જ ભોગવ્યું છે. આત્મા તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેવી સ્થિતિનો અલૌકિક આનંદ ભોગવી શકે છે તેવી સ્થિતિવાળાનો સહજાનંદ અદ્ભૂત છે તેને બાહ્ય સ્થિતિવાળા પુરૂષો શી રીતે અનુભવી શકે. તે દશા ઉદ્ભવતાં તે દશાનો આનંદ ભોગવાય છે. ધૂકવૃન્દથી યથા રવિનું સ્વરૂપ અવલોકાતું નથી તદ્વત્ અજ્ઞાનિમનુષ્યોથી પરમાત્મસ્વરૂપ અવલોકાતું નથી. આત્મિકદૃષ્ટિ પ્રગટ થતાં પરમાત્મસ્વરૂપ અવલોકાય છે તો પણ વાણીથી તેનું સ્વરૂપ કથવું તે અકથ્ય છે. અનેક સૂત્રો ગ્રંથોને વાંચીને પણ સાર તો એ કાઢવાનો છે કે આત્મામાં પરમાત્મત્વ તિરોભાવે રહ્યું છે તેને આવિર્ભાવે કરવું. આત્મસ્વરૂપ જેવું છે તેવું જ છે. તેમાં કંઈ નવું આવતું નથી અને છે તે જતું નથી. આવિર્ભાવ અને તિરોભાવની અપેક્ષાએ આવ્યું અને ગયું એમ કહેવાય છે. પરમાત્મત્વ પ્રગટાવવાની ઇચ્છા હોય તો અન્તરદૃષ્ટિ સદાકાળ રાખવી જોઈએ. બાહ્યક્રિયાની ધામધૂમમાં રંગાવવું જોઈએ નહિ. નિમિત્ત કારણોમાં ઉપાદાનપણાની બુદ્ધિ ધારણ કરવી જોઈએ નહીં. અન્તરાત્મશક્તિયો ખીલવવાને માટે સહજદશાનું અવલંબન કરવું જોઈએ. દુનિયાની રીતિથી પરમાત્મત્વ પામવાની રીતિ ખીલકૂલ ઉલટી છે માટે ભસવું અને આટો ફાકવો એમ કરવું હોય તેણે પ્રથમથી જ વિચારવું કે આમ કરવાથી પરમાત્માના શુદ્ધ પ્રદેશમાં જઈ શકાતું નથી. બાહ્યપ્રદેશમાંથી અહંમત્ત્વ બુદ્ધિ ઉઠાડતાં શુદ્ધાત્મપ્રદેશમાં સાદિ અનંતમા ભંગે જઈ શકાય છે. દુનિયાના કહેવા ઉપર આત્મસાધકે લક્ષ્ય આપવું નહિ. એક નિરાકાર નિરંજન સાધ્યદૃષ્ટિરૂપ લક્ષ્યબિંદુપ્રતિ ધ્યાન રાખવું. અન્ય સર્વ ઉપાધિમય કાર્ય પરિહરવાં. શુભાશુભ સર્વ ભાવપર ચિત્તવૃત્તિને

કળજામાં રાખી સમાનતા ધારણ કરવી. આવી સમભાવરૂપનિસ્સ-
રણિથી મુક્તિ મહેલમાં સહેજે પ્રવેશ થાય છે અને ત્યાં પરમા-
ત્મસ્વરૂપે સદાકાલ અવસ્થિતિ થાય છે. એમ અંતરમાં નિશ્ચય કર.
પરમાત્મ સુખની માધુર્યતા અલોકિક છે. ખરેખર પરમાત્મ
સ્વરૂપ વિના કોઈનું મિષ્ટત્વ નથી તે જણાવે છે.

શ્લોક.

માધુર્યાતિશયો યદ્રા,

ગુણૌઘઃ પરમાત્મનઃ

તથા રૂપાતું ન શક્યોઽપિ,

પ્રત્યારૂપાતું ન શક્યતે.

૬

ટીકા—યદ્રા ચિન્માત્ર સ્વરૂપસ્યપરમાત્મનો મધુરતાયા અતિ-
શય આધિક્યં તથા ક્ષાયિકમાવીયકેવલજ્ઞાનાદિગુણાનાં સમૂ-
હઃ રૂપાતું વર્ણયિતુમશક્યોઽપિ નિરાકર્તું ન શક્યતે ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—માધુર્યાતિશય અથવા પરમાત્માના ગુણોનો સ-
મૂહ કહેવાને અશક્ય છે. તેમજ તેનું નિરાકરણ કરવું તે પણ
અશક્ય છે. કેવલી કેવલજ્ઞાનથી અનંત ગુણોને જાણે છે. અનંત
સુખરૂપ માધુર્યતાને અવબોધે છે તો પણ તે વાણીથી કહી શ-
કતા નથી. અકથ્ય ભગવત્ સ્વરૂપની કથાને શી રીતે કહી શ-
કાય ? એતાદૃક્ પરમાત્મસ્વરૂપને જડવાણીદ્વારા અન્યને દ-
ર્શાવવું તે પણ એક સાહસ છે. પરબ્રહ્મસ્વરૂપ ચૈતન્યરૂપ
હોવાથી શબ્દબ્રહ્મમાં કથં ઉતરી શકે ? અલબત્ત ઉતરી શકે નહીં.
વેદ પણ ‘ નેતિ નેતિ ’ કહીને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ વર્ણનથી વિરામ
પામે છે. સ્થૂલબુદ્ધિવાળાઓને પ્રથમ એમ લાગશે કે અહો
એવું કેવું પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. કે તે વાણીથી કહી શકાતું નથી.
પણ સમજવાતું કે મુંગો મનુષ્ય ગોળ ખાયતો અન્યને શી રીતે
કહી શકે ? તદ્વત્ જ જાણે છે. તે કહી શકતું નથી. અને જે
વાણી નથી સમજતી તે કહેવા જાય તો શી રીતે વર્ણવી શકે ?

એવી સ્થિતિ 'બની છે. અન્તરાત્મસ્વરૂપજ્ઞાના અનુભવમાં આ વાત સ્થિરોપયોગમાં અનુભવાશે. જે જાણવામાં આવે છે તે કહી શકાતું નથી. માટે પૂર્વોક્તશ્લોકથી અલક્ષ્ય આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. પરમાત્મરૂપ વાચ્યને અનેકશબ્દોથી બોદાવવામાં આવે તો પણ શબ્દભેદે અર્થભેદ થતો નથી. માટે પરમાત્મરૂપ અર્થના અનેક નામો વ્યુત્પત્તિથી થાય તો તેનો સાપેક્ષ અર્થ ગ્રહણ કરવો, પણ શબ્દભેદમાં કલેશ કરવો નહીં. તે જાણવે છે.

શ્લોક:

બુદ્ધો જિનો હૃષીકેશઃ શંભુ બ્રહ્માદિપૂરુષઃ
ઇત્યાદિનામભેદેઽપિ, નાર્થતઃસ વિભિચતે. ૭

ટીકા--બુદ્ધઃ કેવલજ્ઞાનવાન્ રાગદ્વેષજેતા જિનઃ । હૃષીકાણા મિન્દ્રિયાણામીશઃશાસ્તા । શંભુઃ શાન્તિરૂપઃ । બ્રહ્મા ક્ષાયિકભાવેન આદિપુરુષઃ । ઇત્યાદ્યનેકનામભેદેઽપિ અર્થતઃ સ પરમાત્મા ન વિભિચતે ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાત તત્ત્વને બુદ્ધ કહે છે. કેવલજ્ઞાની બુદ્ધ કહેવાય છે. શાંતિ સ્વરૂપ છે. કલ્યાણમય છે. માટે શંભુ કહેવાય છે. બ્રહ્મારૂપ પરમાત્મા કહેવાય છે. પરમાત્માને આદિ પુરુષ પણ કહે છે. કલ્યાણ નામ ભેદ છતાં પણ વસ્તુતઃ અર્થથી પરમાત્માનો ભેદ થતો નથી. લોકતામરમાં અન્યરીત્યા કહ્યું છે. યથા.

શ્લોક.

બુદ્ધ સ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિતબુદ્ધવોદ્યાત્,
ત્વંશક્કરોઽસિ ભુવનત્રયશંકરત્વાત્;
ધાતાઽસિ ધીર શિવમાર્ગવિધે વિંધાનાત્,
વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ પુરુષોત્તમોઽસિ

૨૬

દેવતાઓએ પૂજિત છે કેવલજ્ઞાનનો બોધ તે જેમને તે

તે માટે તમેજ બુદ્ધ છો. ત્રણ ભુવનમાં સુખ કરનાર હોવાથી તમેજ શંકર છે, હે ધીર, મોક્ષમાર્ગની વિધિ બતાવવાથી તમે વિધાતા (બ્રહ્મા છે) સ્પષ્ટ તમેજ પુરુષોત્તમ છો.

ઈત્યાદિ સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્માનાં અનેક નામ છે. પણ પરમાત્મરૂપ અર્થમાં લેદ નથી. કોઈ ચોખ્ખાને આવલ કહે છે. કોઈ તાંડુલ કહે છે. તેથી કંઈ ચોખ્ખા બદલાતા નથી. માટે અનેક નામના લેદો છતાં પણ પરમાત્મરૂપ વ્યક્તિ એકની એક રહે છે. એક ‘ દેવદત્તા’ ઉપાધિ લેદે પત્તર નામ પડે તેથી કંઈ દેવદત્ત બદલાતો નથી. તેમજ અત્ર પણ વ્યુત્પત્તિદ્વારા પરમાત્મરૂપાર્થને પ્રતિપાદક અનેક વચન પર્યાયો હોય તેથી કોઈ જાતનો દોષ આવતો નથી. અનેક નામ લેદથી વાચ્ય પરમાત્માર્થરૂપ વ્યક્તિને શુદ્ધાપયોગે નમસ્કાર થાઓ. અનેક પ્રકારના નયોપણુ પરમાત્માના ઐતન્ય સ્વરૂપને સ્પર્શી શકતા નથી. તે દર્શાવે છે.

શ્લોકઃ

ધાવંતોઽપિ નયનૈકે,
તત્ સ્વરૂપં સ્પૃશંતિનઃ;
સામુદ્રા ઇવ કલ્લોલ્લાઃ,
કૃતપ્રતિનિવૃત્તયઃ

૮

ટીકા—નાનાર્થે ગતિમન્તોઽપ્યનેકેનયાઃ નૈગમાદય સ્તસ્ય પરાત્મનઃ સ્વરૂપં ન સ્પૃશન્તિ, સ્પૃષ્ટમશક્યાઃ । યથા કૃતા પ્રતિનિવૃત્તિઃ પરાવર્તનયૈ સ્તથાવિધાઃ સમુદ્રસ્યેમે કલ્લોલા વીચયઃ નસ્પૃશન્તિ તથા.

૯

ભાવાર્થ—નાના પ્રકારના અર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા એવા અનેકનય પણ પરમાત્મસ્વરૂપને સ્પર્શતા નથી. કોની પેઠે તે બતાવે છે. કર્તુ છે પરાવર્તન એવા સમુદ્ર સંબંધી કલ્લોલોની પેઠે સમજી લેવું. સિદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપ વ્યક્ત પૂર્ણબ્રહ્માં સાતનય લાગતા નથી. શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ પણ કહે છે કે.

નયઅરુ ભંગ નિષ્કેપ વિચારત, પૂરવધર થાકે ગુણ હેરી;
વિકલ્પ કરત ત્યાગ નવી પાણ, નિર્વિકલ્પતે હેત મયેરી. અકલ.

ભાવાર્થ—સાતનય અને તેના સાતશે લેદ તથા સખતલંગી તથા આર નિષ્કેપાદિનો વિચાર કરતાં ચૈદ પૂર્વધરો પણ થાકી ગયા, પણ તદ્વિષયના વિકલ્પ કરતાં ત્યાગ પામ્યા નહીં. નિર્વિકલ્પરસ પીતાં આત્મપ્રભુનો આનંદ પ્રગટે છે માટે કર્તા કહે છે કે, નિર્વિકલ્પદશાની મહને તો પ્રીતિ થાય છે. સવિકલ્પદશામાં પ્રમાદનો સંભવ છે. સર્વ પ્રકારના પ્રાપચિક વિકલ્પ સંકલ્પ ટળી જતાં રાગદ્વેષ વિલય પામે છે. તત્સમયે કંઈ નિર્મલ આત્મસ્વરૂપાનંદની ઝાંખી થાય છે. સર્વ વિકલ્પશૂન્ય નિર્વિકલ્પદશામાં જે આનંદ અનુભવાય છે તે જ સહજાનંદ છે તેવી દશાનો એક ક્ષણિક અનુભવ થતાં સિદ્ધના સુખની શ્રદ્ધા પ્રગટે છે. નિર્વિકલ્પ દશામાં જે આનંદ થાય છે તે ખરેખર સત્ય છે તેને પામી વૈષયિક સુખને મુનિવરો ઇચ્છતા નથી. નિર્વિકલ્પામૃતરસ પીતાં આત્મા અમર બને છે અર્થાત્ આત્મા પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ સ્વિકારી કદી જન્મ જરા મૃત્યુરૂપલવચકમાં પર્યટન કરતો નથી. નિર્વિકલ્પ દશામાં શુદ્ધોપયોગ વર્તતાં આત્માનંદની સહજ ખુમારીનો અમૃતરસ પીવામાં આવે છે અને તે રસનું પાન કરનાર સંકલ્પદશાના વિષદુઃ કેમ પાન કરે? અલબત્ત કરે નહીં. જો કે પ્રથમાવસ્થામાં તો સંકલ્પદશા વર્તે છે પણ જ્ઞાનયોગે અભ્યાસ થતાં નિર્વિકલ્પ દશાનો અનુભવવૃદ્ધિ પામતો જાય છે. પરમાત્મસ્વરૂપને નિર્વિકલ્પદશા સ્પર્શે છે. પણ સવિકલ્પદશાતો યથાયોગ્ય સ્પર્શતી નથી. સવિકલ્પદશાના પણ અનેક લેદ છે. યાવત્ નિર્વિકલ્પ દશાની સ્થિતિમાં સ્થિરોપયોગે ન વર્તાતું હોય તાવત્ સવિકલ્પના ઉચ્ચ લેદો ત્યાગવા નહીં. નિર્વિકલ્પદશામાંથી પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટે છે. માટે નયાતીત પરમાત્મસ્વરૂપ જાણી નિર્વિકલ્પ દશા દ્વારા તેનું આંતરિકક્રિયાથી આરાધન કરવું. શબ્દસૃષ્ટિથી સિદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે. નયવાચ્ય પરમાત્મસ્વરૂપ સવિકલ્પ છે. શબ્દા-

તીત નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ છે તે દ્વારા પરમાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે તે દર્શાવે છે.

શ્લોક:

શબ્દોપરક્તતદ્રૂપં, બોધકૃત્તયપદ્ધતે:

નિર્વિકલ્પંતુ તદ્રૂપં, ગમ્યં નાનુભવં વિના. ॥૧॥

ટીકા—નયપદ્ધતે: બોધકૃત્ શબ્દસંશ્લિષ્ટં પરમાત્મનો સવિકલ્પસ્વરૂપમવગન્તવ્યં । પરમાત્મનો નિર્વિકલ્પરૂપંતુ અનુભવજ્ઞાનં વિના ગમ્યં જ્ઞાતું યોગ્યં ન ભવતિ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સાતનયની પદ્ધતિનો બોધ કરનાર શબ્દસંશ્લિષ્ટ પરમાત્મસ્વરૂપ સવિકલ્પક છે, સખ્દવાચ્ય પરમાત્મરૂપને સવિકલ્પક કહે છે. સારાંશકે પરમાત્માનું સવિકલ્પ સ્વરૂપ છે તે નયપદ્ધિનો બોધ કરાવે છે. પણ નયપદ્ધતિ નિર્વિકલ્પ પરમાત્મસ્વરૂપનો બોધ કરાવી શકતી નથી. નિર્વિકલ્પક પરમાત્મસ્વરૂપ તો અનુભવવિના જાણાતું નથી. શબ્દસંશ્લિષ્ટ પરમાત્મસવિકલ્પસ્વરૂપ વાચ્ય છે. કિંતુ નિર્વિકલ્પપરમાત્મસ્વરૂપને માટે શબ્દ જાળ કંઈ બપમાં આવી શકતી નથી. શબ્દદ્વારા પરમાત્મસ્વરૂપનો યથાર્થબોધ થયા બાદ અનુભવજ્ઞાન પ્રગટે છે અને તે અનુભવ જ્ઞાન નિર્વિકલ્પપરમાત્મસ્વરૂપને જાણે છે. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, સવિકલ્પ સ્વરૂપ બાદ નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ જાણાય છે. અને નિર્વિકલ્પ પરમાત્મસ્વરૂપને માટે અનુભવની ખાસ જરૂર છે અને અનુભવ છે તે શબ્દાતીત છે. માટે સર્વ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને અનુભવજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. પરમાત્માનું નયોવડે પરિપૂર્ણ સવિકલ્પક સ્વરૂપ જાણ્યા વિના શબ્દાતીત અનુભવજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરવો તે આકાશને બાથ લીડવા બરોબર છે. તેમજ નયકથિત સવિકલ્પક સ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ રહેનારને નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં ઉતરવાને માટે અનુભવજ્ઞાન મળી શકતું નથી. પણ ક્ષમજવાનું કે નયોદ્વારા સવિકલ્પકસ્વરૂપ જાણનાર જ અનુભવજ્ઞાન

નમાં પ્રવેશ કરી શકશે. પણ મૂર્ખ તો પ્રવેશ કરી શકશે નહીં. અનુભવજ્ઞાન પણ પ્રતિદિન ઉચ્ચ ઉચ્ચ પ્રકારનું પ્રગટતું જાય છે. અનુભવજ્ઞાન મોક્ષ સુખની પૂર્ણ શ્રદ્ધા સમર્પે છે. જે ભગ્યે શબ્દસૃષ્ટિરૂપ ધનમાં અહંમત્વ ધારણ કરી શબ્દસૃષ્ટિલિપ્ત પરમાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરતા નથી, તે ઉચ્ચકોટીપર આવી શકતા નથી. અક્ષરદેહસ્થિત અનક્ષરપરમાત્મા લિપ્ત વિચારી તેનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. અક્ષરદેહના અનંતભેદ પડે છે. તેનું જ્ઞાન કરી અક્ષર દેહવાચ્ય પરમાત્મસ્વરૂપમાં વિકલ્પસંકલ્પ ટાળી દીન થવું જોઈએ, શાસ્ત્રોમાં પણ અનુભવજ્ઞાનવિના રહસ્ય સમજાતું નથી. શાસ્ત્રના અભ્યાસકો તો સર્વ છે પણ તેમાંથી અનુભવજ્ઞાનિયો તો અલ્પ જણાય છે. તે સંબંધી કહે છે.

શ્લોક.

કેષાં ન કલ્પનાદર્વી, શાસ્ત્રક્ષીરાન્નગાહિની;

સ્તોકાસ્તત્ત્વરસાસ્વાદ, વિદોઽનુભવજિવ્હયા. ॥૧૦॥

ટીકા—કેષાં જનનાં કલ્પના એવ દર્વી. સ્વજાકા શાસ્ત્રમેવ ક્ષીરાન્નં પાયસાન્નં તત્ર ગાહિની પ્રવેશિની નભવતિ સર્વેષાં ભવત્યેવ ॥ તત્ર અનુભવ એવ જિવ્હારસના તયા તત્ત્વમેવરસઃ તસ્યઆસ્વાદસ્તંવિદન્તિ, તજ્ઞાનવન્તઃ સ્તોકાઃ ત્રિરલાઃ સન્તિ ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—કયા પુરૂષોની કલ્પનારૂપ કડછી શાસ્ત્રરૂપ ક્ષીરાન્નમાં પ્રવેશ કરતી નથી, અર્થાત્ સર્વ પુરૂષોની કલ્પનારૂપ કડછી શાસ્ત્રક્ષીરાન્નમાં પ્રવેશ કરે છે. પરંતુ અનુભવજિવ્હાવડે તત્ત્વરસનું આસ્વાદન કરનાર તો થોડાજ (અલ્પ) પુરૂષો જાણવા. કડછી ભોજનમાં ફરે છે. પણ તેને રસનો સ્વાદ આવતો નથી. સ્વાદ તો જિવ્હા ચાખે છે. તેમ કલ્પનારૂપી કડછીથી શાસ્ત્ર પાયસનો સ્વાદ પામી શકાતો નથી. જ્યારે અનુભવ જ્ઞાનરૂપ જિવ્હાની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે શાસ્ત્રપાયસનો સ્વાદ અવબોધાય છે. અનુભવજ્ઞાન વિના કલ્પનાથી કંઈ આત્મસુખનો અનુભવ

થતો નથી. સર્વજ્ઞાનમાં અનુભવજ્ઞાન શ્રેષ્ઠતા લોગવે છે. અનુભવજ્ઞાન થતાં ધર્મની લડાલડી રહેતી નથી. કહ્યું છે કે

લડાલડી માફ કયાં કરો છો, વાદવાદ વિચારજી
તત્ત્વરૂપ ન અન્યથા હોય, નિશ્ચય એ નિર્ધાર. જીવડા.

અનુભવજ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ ભાસે છે. તેમાં કંઈપણ વિવાદ રહેતો નથી. અનુભવજ્ઞાનમાં સર્વસાપેક્ષાઓ સમાઈ જાય છે. તેથી સુરતા આત્મસ્વરૂપમાં જ આવી એકમેકરૂપ થઈ રહે છે. તે સંબંધી કહ્યું છે કે.

પદ. શ્રીરાગ

મારી સુરતા અન્તરમાંહિ લાગીરે, હુંતો થઈયો અન્તરગુણ રાગીરે. મા.
નરકે નારી નહિ નપુંસક, માન મૂલ્યો ત્યાગી કે હું રાગીરે. મા.
અલસ અરૂપી અજરામર હું, શુદ્ધચેતના ઘટમાં જાગીરે. મા.
ચિદ્ધન ચેતન પરમમહોદય, હુંતો આનન્દમય વડ માગીરે; મા.
ધ્યાન દશામાં હુંતું નાટું, બ્રહ્મજ્ઞહલ જ્યોતિજ જાગીરે. મા.
નહિ બાહ્યમાં દુઃખકે સુખડાં, એવી અનુભવ મોરલી વાગીરે. મા.
બુદ્ધિસાગર આનન્દધનપ્રમુ, એકરૂપે મળોને સુહાગીરે. મા.

અનુભવદશામાં યોગીન્દ્રો સિદ્ધસુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરે છે. એવું અનુભવજ્ઞાન સદાકાલ પ્રાપ્તવ્ય છે. અનુભવજ્ઞાન પ્રગટયા વિના શાસ્ત્રાભ્યાસનું ક્ષણ દેખાતું નથી. શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ પણ તે સંબંધી કહે છે કે.

જ્યોં લો અનુભવ જ્ઞાનરે, ઘટમાંહે પ્રગટ મયો નહિ.
ત્યોં લો મનથિર હોત નહિ છીન, જ્યું પીપરકો પાન.
વેદ મળ્યો પળ મેદ બિના શઠ, પોથી થોથી જાણરે. ઘટમાં.
રસ ભાજનમે રહત દ્રવીનિત, નહિ તસરસ પહિવાન,
તિમ શુક પાઠી પંડિતકુંપળ, પ્રવચન કહત અજ્ઞાનરે ઘટમાં.

સાર લહ્યા વળ માર કહ્યો શ્રુત, સ્વર દૃષ્ટાંત પ્રમાણ.

ચિદાનન્દ અધ્યાત્મ શૈલી, સમજ પરે એક તાનરે. ઘટમાં.

આ પ્રમાણે ચિદાનન્દજી પણ અનુભવજ્ઞાન - સંબંધી ઉદ્દગાર કાઢે છે, સર્વ પ્રકારના અનુભવજ્ઞાનમાં આત્માનું અનુભવજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. શાસ્ત્રાભ્યાસ, સત્સમાગમ, અને ધ્યાનથી અનુભવજ્ઞાન પ્રગટે છે. આત્મસ્વરૂપની અવધૂતદશાનો અનુભવ થતાં જાણવાનું કંઈ બાકી રહેતું નથી. તે વિના બાકીનું પોપટની પેઠે શુષ્કજ્ઞાન સમજવું. અનુભવજ્ઞાનિયોની સંગતિ કરતાં અનુભવ હૃદયમાં પ્રગટે છે. ભિન્ન ભિન્ન માર્ગમાં દર્શનમાં પંથમાં રહેલા પુરૂષો સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિથી પરમાત્મ સ્વરૂપને પામે છે. તે દર્શાવે છે.

શ્લોક.

જિતેન્દ્રિયા જિતક્રોધા, દાન્તાત્માનઃ શુભાશયાઃ

પરમાત્મગતિં યાન્તિ, વિભિન્નૈરપિવર્ત્મભિઃ

૧૧

ટીકા—જિતેન્દ્રિયા જિતાનિ ઇન્દ્રિયાણિ યૈસ્તે । ક્રોધજેતારઃ । દમિત આત્માયૈસ્તેદાન્તાત્માનઃ । શુભાશયા નિર્મલપરિણામ ધારકા एतादृशो महात्मानो विविधप्रकारैर् दर्शनमार्गैः परमात्मानो गतिं प्राप्नुवन्ति. ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—જેઓએ ઇન્દ્રિયો જીતી છે એવા તથા ક્રોધના અહુણથી ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભરૂપ કષાયને જેઓએ જીત્યા છે. જેઓએ આત્માને દમ્યો છે, નિર્મલપરિણામ (શુદ્ધ વિચાર) ધારણ કરનારા મહાત્માઓ વિવિધ પ્રકારના માર્ગોથી પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. પરમાત્મસ્વરૂપલક્ષ્યપદ જેઓએ ધારણ કર્યું છે તેઓ પરમાત્મપદને પામે તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. મહાત્માઓ આત્માને જ ઉદ્દેશીને વાણીના ઉદ્દગાર કાઢે છે. અને આત્માનું જ ધ્યાન ધરે છે. આત્માને જ ઉપાસ્ય ગણે છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને

સમાધિથી આત્માની શક્તિયો ખીલવે છે. અને આત્માનેજ પરમાત્મરૂપે કરે છે. અનેકજ્ઞાનિયોગીન્દ્રોએ આત્માનું વર્ણન કર્યું છે. બાહ્યપ્રવૃત્તિ હરી શાઓ વાંચી ધ્યાન ધરી અનુભવ અમૃતના ઉદ્ધારો બહાર કાઢ્યા છે. અનેક મહાત્માઓ પૈકી યોગપ્રદીપના કર્તાના ઉદ્ધારો શ્રોતૃકરૂપે અત્ર લખીએ છીએ.

અથ યોગ પ્રદીપનામા ગ્રંથઃ

યાવન્ન ગ્રસ્યતે રોગૈ, ર્યાવન્નામ્બેતિ તેજરા;	
યાવન્ન ક્ષીયતે ચાયુ, સ્તાવત્કલ્યાણ માચર.	૧
કુતોઽસ્મિ ક ગમિષ્યામિ, કુત્રાયાતોસ્મિ સાંપ્રતમ્.	
કો બંધુ મમ કસ્યાહ, મિત્યાત્માનં વિચિંતયેત્.	૨
પુરુષાસ્તીર્થ મિચ્છન્તિ, કિંતીર્થૈઃ ક્લેશકારણૈઃ;	
ધર્મતીર્થ શરીરસ્થં, સર્વતીર્થાધિકંમતમ્.	૩
ઇદંતીર્થમિદંતીર્થ, મિતિજ્ઞાત્વા ભ્રમન્તિયે;	
જ્ઞાનધ્યાનવિહીનાસ્તે, સતાંતીર્થ સ્વમેવાહિ.	૪
આજન્મોપાર્જિતં સર્વં, ભક્ષયન્ કાયસંસ્થિતઃ;	
કેનાપિદૃશ્યતે નૈવ, સ્વાત્માયં પશ્યતોહરઃ.	૫
લોકૈ વિંછોક્યતે ચૌરો, ગતે સ્વલ્પેપિ વસ્તુનિ;	
સત્ત્વસ્વહરમાત્માનં, મનઃપશ્યન્તિનો જહાઃ	૬
તત્સામાયિકદીપેન, કાયદુર્ગસમાશ્રિતઃ;	
અજ્ઞાનાચ્છાદિતઃસ્વાત્મા, નિરીક્ષ્યો યોગિભિઃસદા.	૭
આત્મૈવ સુપ્રસન્નોઽન્ન, સુગતિઃ પરિકીર્તિતઃ;	
અપ્રસન્નઃ પુનરયં, દુર્ગતિઃ સ્યાદસંશયમ્.	૮
તીર્થ તીર્થ કુર્વતીહ, યસ્ય દર્શનવાંછયા;	
વસન્નત્રૈવદેહેઽસૌ, દેવો દ્રષ્ટું ન શક્યતે.	૯

स्थाने स्थाने भ्रमन्तीह, देवदर्शन हेतवै;	
शरीरस्थं न पश्यन्ति, देवमज्ञानबुद्धयः.	१०
सर्वधातुविनिर्मुक्तो, ज्ञानरूपो निरंजनः;	
आत्मैव कर्मनिर्मुक्तो, ध्यातव्यो मोक्षकांक्षिभिः.	११
संतोषामृतनिर्मग्नः, शत्रुमित्रसमः सदा;	
सुखदुःखापरिज्ञाता रागद्वेष पराङ्मुखः.	१२
प्रभाराशिरिवश्रीमान्, सर्वविश्वोपकारकः;	
सदानन्दसुखापूर्णः, स्वात्मा ध्यातव्य ईदृशः.	१३
शुद्धस्फटिकसंकाशः, सर्वज्ञगुणभूषितः;	
परमात्मा कलायुक्तो, ध्येयः स्वात्मा मनीषिभिः.	१४
पट्टचतुरपीठादि, सर्वसत्त्वा मुमुक्षुभिः,	
आत्मा ध्यातव्य एवायं, ध्याने रूपविवर्जिते.	१५
एवमभ्यासयोगेन, ध्यानेनानेन योगिभिः,	
शरीरान्तः स्थितःस्वात्मा, यथावस्थोऽवलोक्यते.	१६
न ज्ञातः पुरुषो येन, गुणप्रकृतिवर्जितः;	
तेनैव तीर्थयज्ञादि, सेवनीयं न योगिभिः	१७
आत्मज्ञानं परं तीर्थं, न जलं तीर्थमुच्यते;	
स्वात्मज्ञानेन यच्छौचं, तच्छौचं परमं स्मृतम्.	१८
आत्मज्ञानं परोधर्मः, सर्वेषां धर्मकर्मणां;	
प्रधानं सर्वविद्यान्नां, प्राप्यते ह्यमृतं ततः.	१९
तपोभिर्दुस्तपैस्तप्तै, त्रैतैस्तै स्तैश्च दुष्करैः;	
आत्मज्ञानं विना मोक्षो, न भवे द्योगिनामपि.	२०
सर्वधर्ममयः श्रीमान्, सर्ववर्णविश्रजितः,	
आत्मायं ज्ञायते येन, तस्य जन्म न विद्यते.	२१
एवंध्यात्वा स्वमात्मानं, स्वकाये कायवर्जितं;	

- ध्येयः परपदारूढः, परमात्मा निरंजनः. २२
- समदृष्टिसमांतत्र, दृष्टिमुन्मील्य योगवित्,
पश्येत्परपदारूढं. देवेशं मुक्तिहेतवे. २३
- शंकरो वा जिनेशोवा, योयस्याभिमतः सदा;
एक एव प्रभुः शान्तो, निर्वाणस्यो विलोक्यते. २४
- सुरासुरनराधीश पूजितो जगतां हितः;
सर्वदोषविनिर्मुक्तो, देवेशः प्ररिकीर्तितः २५
- पुण्यापुण्यपथातीतो, भववल्लीविनाशनः
अव्यक्तो व्यक्तरूपश्च, सर्वज्ञः सर्वदर्शनः २६
- निराकारो निराभासो, निःप्रपंचो निरंजनः;
सदानंदमयो देवः, सिद्धो बुद्धो निरामयः. २७
- अनंतकेवलो नित्यो, व्योमरूपः सनातनः;
देवाधिदेवो विश्वात्मा, विश्वव्यापी पुरातनः. २८
- कृत्स्नकर्मकलातीतः, सकलो निष्कलोपिच;
परमात्मा परं ज्योतिः, परंब्रह्म परात्परः. २९
- गुणत्रयविनिर्मुक्तो, गंधस्पर्शविवर्जितः;
अच्छेद्यश्चाप्यभेद्यश्च, निर्लेपो निर्मलः प्रभुः. ३०
- सगुणो निर्गुणः शान्तः, संसारार्णवतारकः;
दुर्लक्षो लक्ष्यमापन्नः, सुवर्णो वर्णवर्जितः ३१
- एकोप्यनेकरूपश्च, स्थूलः सूक्ष्मो लघुर्गुरुः.
निर्वाणपदमारूढो, देवेशोयमिहोच्यते; ३२
- ब्राह्मणैर्लक्ष्यते ब्रह्मा, विष्णुः पीतांबरैस्तथा;
रुद्रस्तपस्विभिर्दृष्ट, एष एव निरंजनः, ३३
- जिनेन्द्रो जल्प्यते जैनैः, बुद्धः कृत्वाच सौगतैः;
कौलिकैः कौल आख्यातः, स एवायं सनातनः. ३४

- स्फटिको बहुरूपः स्या, यथैवोपाधिवर्जितः;
स तथा दर्शनैः षड्भिः, ख्यात एकोप्यनेकधा. ३६
- यथाप्यनेकरूपं स्या, जलं भूवर्णभेदतः;
तथा भावविभेदेन, नानारूपः समीयते. ३७
- भावभेदान्न गच्छति, दर्शनान्येकवर्त्मना;
एकत्रापि स्थितः काये, पंचैते विषया यथा. ३८
- निष्कलो निर्ममः शान्तः, सर्वज्ञः सुखदः प्रभुः;
स एव भगवानेको, देवो ज्ञेयो निरंजनः. ३९
- व्योमरूपां जगन्नाथः, क्रियाकालगुणोत्तरः,
संसारसृष्टिनिर्मुक्तः, सर्वतेजोविलक्षणः ४०
- केवलज्ञानसंपूर्णः, केवलानन्दसंश्रितः;
केवलध्यानगम्यश्च, देवेशो यमिहोच्यते. ४१
- इत्यनंतगुणाकीर्ण, मनंतसुखशालिनः;
ध्यायेन्मुक्तिपदारूढं, देवेशमपुनर्भवं. ४२
- शमरसस्वच्छगंगा, जलेन स्नापयेत्प्रभुं;
पूजयेत्तं ततो योगी, भावपुष्पैः सुगंधिभिः. ४३
- भक्तिस्थाले विशाले च, वश्यं कृत्वा स्थिरं मनः;
निक्षिप्य परमानन्द, स्नेहपूरं सुधादिकं. ४४
- दीपश्रेणिं सुदीप्तां च, प्रबोध्य ज्ञानतेजसा,
उत्तारयेत्प्रभोः पुण्य, मारात्रिकमिति क्रमात्. ४५
- सदैव विधिनानेन, देवेशस्य प्रभोरहं;
भवेयं भावतः पूजा कारकश्चेति चिंतयेत्. ४६
- स्वहंसमंतरात्मानं, चिद्रूपं परमात्मनि;
योजयेत्परमेहंसे, निर्वाणपदमश्नुते. ४७
- द्वाभ्यामेकं विधायाथ, शुभध्यानेन योगवित्;

परमात्मस्वरूपं तं, स्वमात्मानं विचिंतयेत्.	४८
सुलब्धानन्दसाम्राज्यः, केवलज्ञानभास्करः;	
परमात्मस्वरूपोऽहं, जातस्यक्तभवार्णवः.	४९
अहं निरंजनो देवः, सर्वलोकाग्रमाश्रितः;	
इति ध्यानं सदाध्याये, दक्षयस्थानकारणं.	५०
आत्मनो ध्यानलीनस्य, दृष्टेदेवे निरंजने;	
आनन्दाश्रुप्रपातः स्या, द्रोमांचश्चेतिलक्षणं.	५१
संयमो नियमश्चैव, करणं चतुर्तीयकं;	
प्राणायाम प्रत्याहारौ, समाधिधारणा तथा.	५२
ध्यानंचेतीह योगस्य, ज्ञेयमष्टांगकंबुधैः;	
पूर्णांगक्रियमाणस्तु मुक्तये स्यादसौ सतां.	५३
तद्धर्मस्तद्व्रतं ध्यानं, तत्तपोयोग एव सः	
स एवाहिपदारोहो, न यत्र क्लिश्यते मनः	५४
संकल्पेन विकल्पेन, हीने हेतुविवर्जिते;	
धारणाध्येयनिर्युक्ते, निर्मलस्थानके ध्रुवे.	५५
नियुञ्जीत सदा चित्तं, सभावे भावनां कुरु;	
पदेतत्र गतो योगी, न पुनर्जन्मतां व्रजेत्.	५६
ज्ञेयं सर्वपदातीतं, ज्ञानंच मन उच्यते;	
ज्ञानं ज्ञेयं समंकुर्यात्, नान्यो मोक्षपथः पुनः.	५७
भ्रुवोपरिमनोनीत्वा, तत्परंचावलोक्यते;	
परात्परतरं तच्च, तत्सूक्ष्मं तन्निरंजनं.	५८
पूर्वमार्गे न मोक्षोऽस्ति, पश्चिमेऽपि न विद्यते;	
उन्मार्ग उन्मनीभावे, मुक्तिः स्यादग्रवर्जिता.	५९
भवभ्रान्तिपरित्यागा, दानंदैकरसात्मिका;	
सहजावस्थितिः साधो, रयं मोक्षपथः स्मृतः	६०

मनो यत्कायरहितं, श्वासोच्छ्वासविवर्जितं;	
गमागमपथातीतं, सर्वव्यापारवर्जितं	६१
निराश्रयं निराधारं. सर्वाधारं महोदयं;	
पराचीनं पदज्ञेयं, योगिभिस्त न्निरजनं.	६२
पवनोन्नियते यत्र, मनोयत्र विलीयते;	
विज्ञेयं सहजं स्थानं, तत्सूक्ष्ममजरामरं.	६३
मनोव्यापारनिर्मुक्तं सदैवाभ्यासयोगतः,	
उन्मनीभावमायातं, लभते तत्पदं क्रमात्.	६४
विमुक्तविषयासंगं, सन्निरुद्धं मनोहृदि;	
यदायात्युन्मनीभावं, तदातत्परमंपदं.	६५
ध्यातृध्यानोभयाभावे, ध्येयेनैक्यं यदाव्रजेत्;	
सोयंसमरसीभाव, स्तदेकीकरणं मतं.	६६
शुभध्यानस्य सूक्ष्मस्य, निराकारस्य किञ्चन;	
अथातः प्रोच्यते तत्त्वं, दुर्ज्ञेयं महतामपि.	६७
रात्रौसुप्तेन मूकेन, लब्धः स्वप्नोऽत्रकेनचित्;	
न ब्रूते सोपि मूकस्तु, तेन स्वप्नो न बुध्यते.	६८
यामूको यादृशी रात्रिः, स्वप्नोपिप्राज्ञयादृशः;	
फलंच यादृशंतस्य, शृणु सौम्य तदादरात्.	६९
अविद्यारात्रिसुप्तेन, चित्तमूकेन योगिनः	
स्वप्नो भावमयो, लब्धस्तस्यैवानंददायकः	७०
कृतस्तेन स्थिरोभावः, परब्रह्मणि योगिना;	
परब्रह्म ततोभाव, स्तस्य मुक्तिफलं भवेत्.	७१
सोमसूर्यद्वयातीतं, वायुसंचारवर्जितं;	
संकल्पवर्जितं चित्त, परंब्रह्म निगद्यते.	७२
परब्रह्म तज्ज्ञेयं, सिद्ध्यर्थं विबुधैः सदा;	

स्वप्नार्थः कथितः प्राज्ञ, योगयुक्त्या तत्राग्रतः.	७३
न किंचिच्चिंतयेच्चित्तं, मुन्मनीभावसंगतं;	
निराकारं महासूक्ष्मं, महाध्यानं तदुच्यते.	७४
पिंडपदरूपभेदाः, शुक्लध्यानस्ययेपुरा,	
उक्तास्तस्यैवरोहार्थं, प्रासादे पदिकं यथा.	७५
कीदृशोस्मि कगंतास्मि, किंकरोमि स्मरामि किं,	
इति योगी न जानाति, लयेलीनो निरंजने.	७६
आच्छादिते ज्ञाननेत्रे, विषयैः पटलोपमैः,	
ध्यानं सिद्धिपुरीद्वारं, नैव पश्यन्ति जन्तवः.	७७
पंचभिश्चैव लैरिष्टं, प्रथक् विषयनामाभिः,	
अनिरुद्धे रिन्द्रियाद्यै, ध्यानी व्यावर्तते मनः.	७८
समं नीतेषु तेष्वत्र, कषायेष्विन्द्रियेष्वपि,	
ध्यानस्यैर्यकृतेचित्तं, कार्यं संकल्पवर्जितं.	७९
ध्यानं मनः समायुक्तं, मनस्तत्र चलाचलं;	
वश्यं येन कृतं तस्य, भवेत्त्वश्यं जगत्त्रयं.	८०
यच्छुभं कर्म कर्तृत्वं, तत्कुर्यात्तमनसा सह;	
मनस्तुल्यं फलं यस्मात्, शून्येशून्यं भवेत्पुनः.	८१
कृताभ्यासो यथा धन्वी, लक्ष्यं विधायति तन्मना;	
एकचित्तस्तथा योगी, वाञ्छितं कर्म साधयेत्.	८२
तस्मादप्युत्तमं सारं, पवित्रं कर्मनाशनम्;	
सर्वधर्मोत्तरं चित्तं, कार्यं शमरसात्मकम्.	८३
जन्मलक्षैर्व्रतैरुग्रै, यन्नैव क्षीयते कचित्;	
मनः शमरसे मग्नं, तत्कर्मक्षपयेत्क्षणात्.	८४
सर्वारंभपरित्यागात्, चित्तेशमरसंगते.	
सासिद्धिः स्यात्सतां या नो, सर्वतीर्थावगाहने.	८५

विद्यमाने परेमूढा. योगे शमरसात्मके;	
योगं योगं प्रकुर्वाणाः, संभ्राम्यन्ति दिशोदिशं.	८६
तावद्वर्णविशेषोस्ति, यावद् ब्रह्म न विदति;	
संप्राप्ताः परमंब्रह्म. सर्वे वर्णा द्विजातयः.	८७
धर्ममार्गाघनास्सन्ति, दर्शनानां विभेदतः	
मोक्षार्थं समतां यांति, समुद्रं सरितोयथा.	८८
गवामनेकवर्णानां, मेकवर्णं यथापयः;	
षट्कदर्शनमार्गाणां, मोक्षमार्गं स्तथामतः.	८९
संकल्पकल्पनामुक्तं, रागद्वेषविवर्जितं;	
सदानन्दलयेलीनं, मनः समरसंस्मृतं.	९०
अतीतंच भविष्यच्च, यन्न शोचति मानसं,	
तंसामायिकमिसाहु निर्वृतस्थानदीपवत्.	९१
निःसंगं यन्निराभासं, निराकारं निराश्रयं;	
पुण्यपापविनिर्मुक्तं मनः सामायिकं स्मृतं.	९२
गते शोको न यस्यास्ति, नचहर्षः समागते;	
शत्रुमित्रसमंचित्तं, सामायिकमिहोच्यते.	९३
यथा रात्रौ तमो मूढा, नैव पश्यन्ति जंतवः	
नैवेक्षन्ते तथा तत्त्व, मविद्यातमसावृताः.	९४
मोहमायामयी दुष्टा, साधूनां मोक्षकांक्षिणां;	
मुक्तिमार्गांगला निस्त्रि. मविद्या निर्मिता भुवि.	९५
इतिज्ञात्वा बुधैर्नित्यं, स्वात्मनो हितवांछयां;	
अविद्या दूरतस्त्याज्या. न श्रोतव्या कदाचन.	९६
सर्वज्ञोक्तातु सद्विद्या, भवविच्छेदकारणं;	
सैव सेव्या सदासद्भि. मोक्षमार्गप्रदायिका.	९७
सत्त्वं रजस्तमश्चेति, शरीरांतर्गुणत्रयं;	

रजस्तमश्चसंत्यज्य, सत्त्वमेकं समाश्रयेत्.	९८
सत्त्वं सर्वगुणाधारं, सत्त्वं धर्मधुरंधरं.	
संसारनाशनं सत्त्वं, सत्त्वं स्वर्गापवर्गदं.	९९
निरालंबे निराकारे, सदानन्दास्पदे शुभे.	
सतां ध्यानमये सौधे, सत्त्वं स्तंभोदढोमतः	१००
यथा बन्धिलवेनापि, दहन्ते दारुसंचयाः	
कर्मेन्धनानि दहन्ते, तथा ध्यानलवेनतु.	१०१
यथावा मेघसंघाताः, प्रलीयन्ते निलाहताः;	
शुक्लध्यानेन कर्माणि, क्षीयन्ते योगिनां तथा.	१०२
यःसदास्नातियोगीन्द्रो, ध्यानस्वच्छमहाजले;	
लक्षमेकं कथंतिष्ठेत्, तस्मिन्कर्म्मरजोमलः	१०३
नलगेत् पद्मिनीपत्रे, यथा तोयं स्वभावतः	
पाषाणो भिद्यते नैव, जलमध्यस्थितो यथा.	१०४
स्फटिकोमलिनो न स्यात्, रजसाच्छादितो यथा.	
न लिप्यते तथा पापै, रात्मासद्भ्यान्माश्रितः	१०५
शुक्लध्यानसमायोगात्, ब्रह्मविद् ब्रह्मणिस्थितः	
भूमिस्थोपिभजेत् योगी, शाखाग्रफलमुत्तमम्	१०६
मुक्तिश्रीपरमानन्द, ध्यानेनानेनयोगिनः,	
रूपातीत निराकारं, ध्यानं ध्येयं ततोऽनिशं.	१०७
ग्रंथानभ्यस्यतत्त्वार्थं, तत्त्वज्ञाने भवेत्सुधीः,	
पलालमिव ध्यानार्थी, त्यजेत्ग्रंथानशेषतः	१०८
क्षीयन्ते यानि कालेन, किंतैः कर्तव्यमक्षरैः	
यावन्नाऽनक्षरं प्राप्तं, तावन्मोक्षसुखंकुतः	१०९
ध्यानं कल्पतरु लोके, ज्ञानपुष्पैः सपुष्पितः,	
मोक्षामृतफलैर् नित्यं, फलितोयं सुखप्रदैः	११०

तथा कुरु यथा शुक्ल, ध्यानवृक्षसमाश्रितः	
चिन्वानो ज्ञानपुष्पाणि, लभेन्मोक्षफलं बुधः	१११
अस्मिन्नेव भवे सौम्य, व्योमरूपः सनातनः	
शुक्लध्यानात्सदानन्दो, योगी मुक्तिपदं व्रजेत्.	११२
ज्ञानदर्शनचारित्र, रूपरत्नत्रयात्मकः	
योगो मुक्तिपदप्राप्ता, वुपायः परिकीर्तितः	११३
व्यापारःछिन्नसंसारः, संयोगो मुक्तियोजकः;	
विभक्तसंयमाद्यंगैः, सोपि स्यादष्टधा पुनः	११४
मालिनीवृत्तमिदम्,	
मणिद्वतवहतारा, सोमसूर्यादयोपि;	
क्षितिष्विषयमिहाल्पं, बाह्यमुद्योतयन्ति.	
सहजलयसमुत्थं, द्योतयेज्ज्योतिरन्तः;	
स्त्रिभुवन मपिसूक्ष्मं, स्थूलभेदं सदैव.	११५
परानन्दास्पदं सूक्ष्मं, लक्ष्यं स्वानुभवात्परं;	
अधस्ताद्द्वादशान्तस्य, ध्यायेन्नादमनाहतं.	११६
तैलधारामिवाछिन्नं, दीर्घघंटानिनादवत्;	
लयप्रणवनादस्य, यस्तं वेत्ति सयोगवित्.	११७
घंटानादोयथा प्रान्ते, प्रशाम्यन्मधुरोऽभवत्;	
अनाहतोपिनादोथ, तथा शान्तो विभाव्यतां.	११८
नदत्यव्यक्तरूपेण, सर्वभूतहृदिस्थितः;	
सनादोऽनाहतस्तेन, ननादो व्यक्तिसंभवः.	११९
सनादः सर्वदेहस्थो, नासाग्रेषु व्यवस्थितः;	
प्रत्यक्षः सर्वभूतानां, दृश्यते नैवलक्ष्यते.	१२०
अक्षरध्वनिनिर्मुक्तं, निस्तरंगं समेस्थितं;	
यच्चित्तं सहजावस्थं, सनादस्तेन भिद्यते.	१२१

- तावदेवेन्द्रियाणि स्युः कषायास्तावदेवहि;
अनाहते मनोनादे, यावल्लीनं न योगिनः. १२२
- सौख्यं वैषयिकं तावत्, सुरम्यं प्रतिभासते;
अनाहतलयोत्पन्नं, सुखं यावन्न लभ्यते. १२३
- जन्मलक्षार्जितं कर्म, ध्यानेनानेन योगिनः,
तपःसूर्योदयेनैव, तत्सर्वं नश्यति क्षणात्. १२४
- स्थूलं सूक्ष्मं च साकारं, शुभध्यानमिति स्फुटम्,
रूपातीतं समाख्यातं, निराकारमथोच्यते. १२५
- निराकार मपि ध्याने, रूपातीतं समुज्ज्वलं,
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन, द्विविधं परिकीर्तितं. १२६
- शरीरं सकलं त्यक्त्वा, ब्रह्मद्वारे स्थिरं मनः,
क्रियते यदि तत्सूक्ष्मं, निराकारमिहोच्यते. १२७
- ध्याने त्व नाहते शुद्धे, नित्याभ्यासप्रयोगतः
द्वादशान्ते निराकारे, मनोयोगं निवेशयेत्. १२८
- बाह्यमाभ्यन्तरं योगी, सत्त्वात्मानं द्विधापिच;
ब्रह्मद्वारं निराकारं, परमात्मपदं श्रेयेत्. १२९
- अेकांगुलपरिमाणं, सुवृत्तं व्योमसन्निभं,
योगीन्द्रः प्रथमं यावत्, द्वादशान्तं विचिन्तयेत्. १३०
- नेत्रमण्डलसंस्थायी, द्वादशात्मा निगद्यते,
तस्मादप्यूर्ध्वगंब्रह्म, द्वादशान्ते तथा स्मृतं १३१
- नादविन्दुकलातीतं, परमात्मकलायुतं;
द्वादशान्तं सदाध्यायेत्, सदानन्दकमंदिरं. १३२
- रुद्धायोगी कषायप्रसरमतिचला, निन्द्रियान्स्वान्नियम्य;
त्यक्त्वा वासंगं मन्यं परमपदसुखं प्राप्तयेवद्धबुद्धिः;
कृत्वाचित्तं स्थिरं स्वं शमरसकलितं सत्त्वमालंब्य बाढं;

- ध्यानं ध्यातुंयतेत. प्रतिदिनममलं शुद्धधर्मा वितंद्रः. १३३
- शार्दूलविक्रीडितमिदं वृत्तम्,
छित्त्वा संसृति पाशमंतरबलं, जित्वाऽथ मोहादिकम्;
दीक्षां मोक्षकरीं प्रपद्य सबुधः, पार्श्वेप्रभोरुद्यतः;
ब्रह्मज्ञानलयेन केवलमनो, ज्ञानंसमुत्पाद्यच;
प्रापन्मुक्तिपदं सदासुखमयं, क्षीणाष्टकर्माक्रमात्. १३४
- अहिंसा सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचर्यमसंगताः;
इत्येतानिब्रतान्यत्र, संयमः, पंचधा स्मृतः. १३५
- शौचं तपश्च संतोषः, स्वाध्यायो देवता स्मृतिः;
नियमः पंचधाज्ञेयः कारणं पुनरासनं. १३६
- श्वासप्रश्वासयोःस्थैर्यं, प्राणायामोभवेत्पुनः;
प्रत्याहारोविषयध्वंस, मिन्द्रियाणां समाहितं. १३७
- समाधिर्भवयंतृणां, वाक्यानामर्थचिंतनं;
स्थैर्यहेतोर्भवेद्धेयो, धारणा चित्तयोजना, १३८
- स्थूले वा यदि वा सूक्ष्मे, साकारेच निराकृते;
ध्यानं ध्यायेत् स्थिरं चित्तं, एकप्रत्ययसंगते. १३९
- एवं योगो भवेद्योगै, रष्टधासंयमादिभिः
सर्वातिशयसंपन्नं, ध्यानं कल्याणकारणं. १४०
- दिविभूमौ तथाकाशे, बहिरंतश्चयो विभुः
यो विभात्येव भासात्मा, तस्मै सर्वात्मने नमः १४१
- नहि बद्धो विमुक्तश्च, इतियस्यास्तिनिश्चयः
नात्यंततज्ज्ञानो मूर्खः, सोऽस्मिन् शास्त्रेधिकारवान्. १४२
- सर्वसंकल्पसंन्यस्त, मेकांत घनवासनं;
न किंचित्भावनाकारं, तद्ब्रह्म परमंपदं. १४३

યોગપ્રદીપકગ્રન્થકારનો એકેક શ્લોક મનન કરવા લાયક છે. પ્રત્યેક શ્લોકનો કેટલોક સારાંશ પૂર્વના વર્ણનમાં સમાઈ જાય છે. તેથી અત્ર તેમાંના શ્લોકો જે અત્યંત અસરકારક છે. તેનો કિંચિત્ નિરીક્ષણરૂપે ઇસારો કરવામાં આવે છે. ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આત્માને જ સત્યતીર્થ કહ્યું છે. ઉપાદાનની અપેક્ષાએ આમ કહેવાથી કંઈ પ્રતિમા વગેરે બાહ્યતીર્થનો લોપ થતો નથી. કારણ કે કારણકાર્ય ભાવ સદા રહે છે. સત્ પુરૂષોત્ત્વ તીર્થ પોતાનો આત્મા છે. એમ સ્પષ્ટ બતાવી દીધું છે. સાતમા શ્લોકમાં સામાયિકદીપકવડે યોગિયોએ પોતાનો આત્મા દેખવો જોઈએ. એમ તીવ્રેચ્છથી જણાવ્યું છે. આઠમા શ્લોકમાં અદ્ભૂત રીત્યા સુગતિ અને કુગતિનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. આત્મા સુપ્રસન્ન થાય તો સુગતિ અને અપ્રસન્ન રહેતો દુર્ગતિ મળે છે. સુપ્રસન્નતાતું અને અપ્રસન્નતાતું સ્વરૂપ, સંવર અને આશ્રવરૂપ દેખાય છે. નવમા શ્લોકમાં તો તીર્થ તીર્થ કરતા છતાં લોકો અન્યત્ર પરિભ્રમણ કરે છે. પણ પોતાના દેહદેવળમાં રહેલા દેવને દેખી શકતા નથી. જ્ઞાનિયો આત્મદેવને જાણી શકે છે. સર્વધાતુથી રહિત નિરંજન દેવ શરીરમાં વસેલા છે, મુમુક્ષુઓએ તેનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. સત્તરમા શ્લોકમાં યોગિયોને તીર્થની સેવા કરવાની કંઈ જરૂર નથી. જેણે આત્માને જાણ્યો નથી. તેણે તીર્થાદિકતું સેવન કરવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાન તેજ સત્યતીર્થ છે. એમ અઠારમા શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. આત્મજ્ઞાન વિના સાધુઓનો મોક્ષ નથી. એમ વીશમા શ્લોકમાં જણાવ્યું છે, ત્રેવીસમા શ્લોકમાં આત્માને દરેક દર્શનવાળાઓ લિન્ન લિન્ન અભિધાનથી કહે છે, તે જણાવ્યું છે. બ્રાહ્મણોએ આત્માને બ્રહ્મા તરીકે લક્ષ્યાય છે, પિતાંબરોવડે વિષ્ણુ લક્ષ્યાય છે. તપસ્વીઓ રૂદ્ર કહીને જપે છે, જૈનોવડે જિનેન્દ્ર તરીકે લક્ષ્યાય છે. બૌદ્ધોવડે સુગત તરીકે લક્ષ્યાય છે, કૌલિકોવડે કૌલ એમ લક્ષ્યાય છે. તેજ આત્માજ લિન્નલિન્ન શબ્દોવડે વાચ્ય છે, તેતાલીસમા આદિ શ્લોકથી ભાવ

પૂજવડે આત્મપ્રભુને પૂજવાની વિધિ દર્શાવી છે. ચત્વર્થાશ-
મા શ્લોકમાં.

અહં નિરંજનો દેવઃ, સર્વલોકાગ્રમાશ્રિતઃ

इति ध्यानं सदाध्याये, दक्षयस्थानकारणं; ૬૦

સિદ્ધ થવાની સરલ કુંચી બતાવી છે. તે આ પ્રમાણે કે, હું
નિરંજન દેવ છું. અઉદલોકના અગ્ર ભાગે વસેલો છું. આ પ્રમાણે
ધ્યાન ધરવાથી લોકાગ્રસિદ્ધિસ્થાનની પ્રાપ્તિ પામી છે. અક્ષયસ્થાન
સિદ્ધિસ્થાન જ છે તે અગ્ર સ્પષ્ટ દર્શાવી આપ્યું છે. મુક્તિઓએ
મુક્તિસ્થાનમાં બિરાજવા માટે દર્શાવેલી સરલ કુંચી અમ-
લમાં મૂકવી.

ધ્યાનલીન પુરૂષ જ્યારે આત્માનું દર્શન કરે છે ત્યારે તેના
શરીરનાં રૂપાકાં બકાં થઈ જાય છે. યોગનાં અષ્ટાંગ સાધીને
લબ્ધાત્મા મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

બે ભ્રુવપર મન ધારીને અલબ્ધ નિરંજન આત્માનું ધ્યાન
કરતાં તેને દેખતાં પરમાનંદ પ્રગટ થાય છે. ૫૮

પૂર્વમાર્ગ અને પશ્ચિમમાર્ગ યોગિયોએ બતાવ્યા છે તેમાંથી
એકેમાં મુક્તિ નથી અર્થાત્ તેના કરતાં એક સરલ માર્ગ છે
તે એ છે કે, ઉન્મની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાથી સહેજે પરમાત્મપદ
મળે છે. ૫૯

ઉન્મની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય બતાવે છે. મન
વિકલ્પસંકલ્પ વ્યાપારથી મુક્ત થાય તો ઉન્મની અવસ્થા પ્રાપ્ત
થાય છે અને તેથી પરમાત્મપદ મળે છે. ૬૦

નિરંજન લયયોગમાં લગ્ન થએલો યોગી હું કેવો છું. ક્યાં
ગએલો છું, શું કરું છું, શું સ્મરું છું, એમ જાણી શકતો નથી.
અર્થાત્ ધ્યાતા ક્યેય ધ્યાનની એકાગ્રતા પામી લયયોગમાં અનુ-
ભવ અમૃતનો સ્વાદ કરે છે. ૭૬

કરેલો છે અભ્યાસ એવો ધનુર્ધારી જેમ તન્મય થઈને

લક્ષ્ય વિધે છે તેમ એકચિત્ત થએલો યોગી વાંછિતકર્મ સાધે છે. અર્થાત્ લક્ષ્યરૂપ પરમાત્મપદને સાધે છે ૮૨

બ્રહ્મસ્વરૂપ ન જાણવામાં આવે ત્યાં સુધી બ્રાહ્મણ આદિ જાતિનો વિશેષ છે પણ બ્રહ્મજ્ઞાન થતાં સર્વ વર્ણ બ્રાહ્મણ (દ્વિજાતિ) કહેવાય છે. ૮૭

અનેક વર્ણની ગાયોનું પણ જેમ એક સરખું દૂધ હોય છે તેમ ષડ્દર્શનના માર્ગ અનેક છે. તે પણ સ્યાદ્રાદદૃષ્ટિ થતાં એક મોક્ષતત્ત્વને સર્વે પામી શકે છે. ૮૯

સંકલ્પકલ્પના રહિત, રાગદ્વેષ રહિત, મન જ્યારે સદા આનંદમાં લયલીન રહે છે. ત્યારે શમરસીલાવ કહેવામાં આવે છે. આવો શમરસલાવ પ્રાપ્તવ્ય છે. ૯૦

અતીત અને ભવિષ્યવિષય સંબંધી મન જ્યારે વિચાર કરતું નથી. સમભાવમાં લયલીન રહેવું તેને સામાયક કહે છે. નિર્વાતલીયકની પેઠે. ૯૧

રાગદ્વેષના વિકલ્પોની સંગ રહિત, અશુદ્ધપરિણતિભાસ રહિત, સંકલ્પોત્પાદક પરવસ્તુ આકાર રહિત, નિરાશ્રય, પુણ્ય પાપ પરિણામ રહિત જે મનની અવસ્થા તેને સામાયક કહે છે. ૯૨

ગતમાં શોક નથી, પ્રાપ્તિમાં હર્ષ નથી, શત્રુમિત્રમાં સમભાવ વર્તે છે એવી ચિત્તની અવસ્થા થાય ત્યારે નિશ્ચયતઃ સામાયક કહેવાય છે. ૯૩

જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રરૂપયોગ, મુક્તિનું કારણ છે. મોક્ષોપાય જાણી રત્નત્રયીનો આદર કરવો જોઈએ. ૧૧૩

વૈષયિકસુખ ત્યાં સુધી પ્રિય લાગે છે કે જ્યાં સુધી અનાહતલયથી ઉત્પન્ન થએલું સુખ પ્રાપ્ત થયું નથી. ૧૨૩

સકલશરીરનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરૂપમાં સ્થિરમન કરવામાં આવે છે અને ત્યાં આત્માના અરૂપી અસંખ્યપ્રદેશોનું નિરાકાર પછે ધ્યાન ધરવામાં આવે છે તે ધ્યાનને સૂક્ષ્મ નિરાકાર ધ્યાન કહે છે. ૧૨૫

દોમાં, ભૂમિમાં, આકાશમાં, બહિરમાં, અંતરમાં જ્યાં ત્યાં જેની ધારણામાં આત્માનું સ્વરૂપ લાસે છે. તે પરમાત્મા થાય છે માટે સર્વ કાર્યસિદ્ધિમાં પ્રવૃત્તિ કરનારને નમસ્કાર થાઓ. ૧૪૧.

યોગપ્રદીપ ગ્રંથકાર અધ્યાત્મમાર્ગ અને યોગમાર્ગમાં પ્રત્યેક શ્લોકમાં ઉંડા ઉતરતા જાય છે. કેટલાક ઉપયોગી શ્લોકોનો ભાવાર્થ જણાવ્યો છે; પ્રત્યેકશ્લોકનું વર્ણન કરવામાં આવે તો એક અન્ય મોટો ગ્રંથ બની જાય માટે ઉપયોગી શ્લોકનું વર્ણન કરી હવે પ્રસ્તુતવિષયસંબંધી વિશેષતઃ કથાય છે, યોગપ્રદીપકાર જેવા પરમાત્મલક્ષ્યસાધકો વિલિનમાર્ગવડે પણ મોક્ષલક્ષ્યને સાધ્ય કરે છે, શુભાશય મુમુક્ષુઓ જે સત્ય સમજાય છે. તે ગ્રહણ કરે છે. રાગદ્વેષમાં જાણીને મન પ્રવર્તાવતા નથી. પ્રમત્તદશામાંથી મનને ખેંચી અપ્રમત્તદશા સેવે છે. જન્મ જરા મરણ રહિત અજરામર પદ મળે એવી શુભાશયોની તીવ્રેચ્છા વર્તે છે. આત્માની મુક્તિ થાઓ એમ એજ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત તેમના હૃદયમાં વસ્યો હોય છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયોમાં મુખની ખુદ્ધિનો વિશ્વાસ રાખતા નથી. પતિવ્રતાસ્ત્રી યથા સ્વામિની આજ્ઞામાં વર્તે છે. તથા આત્માર્થી શાંત દાંત પોતાના સમયમાં જ લીન રહેવા પ્રભુની આજ્ઞા આરાધે છે. સાધ્યબિંદુ એક લક્ષ્યરૂપ જેના હૃદયમાં છે. એવા સિદ્ધ માર્ગ સ્થિતજનો પરમાત્મત્વરૂપને કારણે સામગ્રીયોગે પામે છે, શ્રી જિનેશ્વર ભગવાને મુક્તિ પામવાના અસંખ્યયોગ કહ્યા છે. તેમાં પણ ત્રણ યોગ મુખ્ય કહ્યા છે. સમભાવથી અસંખ્યયોગથી પણ મુક્તિ મળે છે. તે સંબંધી શ્રી નવાંગીવૃત્તિકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ કહે છે કે-

ગાથા.

સેયંવરોવા આસંવરોવા, બુદ્ધો વા અહવઅન્નોવા.

સમભાવભાવી અપ્પા, લહરૂ મુરકં ન સંદેહો. ?

શ્વેતાંબર હોય. દિગંબર હોય. ખૌદ્ધ હોય. વેદાન્ત ધર્મી

હોય. સાંખ્ય ધર્મી આદિ ગમે તે હોય પણ જ્યારે સમભાવ આવે ત્યારે તે મુક્તિ પામે એમાં સંદેહ નથી. સમ્યક્ત્વપૂર્વક સમભાવનું રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે, લિન્ન દર્શનના માર્ગોમાં પણ સમભાવ આવે તો મુક્તિ મળે, આવી જિનેન્દ્રની વિશાલદૃષ્ટિ નિષ્પક્ષપાત્ત્વને સૂચવે છે, જિનેન્દ્રની વીતરાગ દૃષ્ટિની બલિહારી છે. તેમને કહેલાં તત્ત્વ સત્ય જ છે, એમ તેમના સિદ્ધાંતોનો અનુભવ કરવાથી સમજાય છે. સમભાવ દૃષ્ટિથી મોક્ષની ત્વરિત પ્રાપ્તિ થાય છે, આ પ્રમાણે સદ્ગુણ લક્ષ્ણો જીવો લિન્ન લિન્ન માર્ગોવડે પરમાત્મપદ પામે છે તે જ-જીવ્યું હવે તત્ સંબંધી ઉપાધ્યાયજી વિશેષતઃ કથે છે.

શ્લોક.

નૂનં મુમુક્ષવઃ સર્વે, પરમેશ્વર સેવકાઃ

દૂરાસન્નાદિભેદસ્તુ, તદ્ભૃત્યત્વં નિહન્તિન. ૧૨

ટીકા—મોક્ષમિચ્છવઃ સંસારોદ્વિગ્નમનસઃ સર્વેજનાઃ પરમેશ્વરસ્ય સેવકા અનુચરાઃ સન્તિ નિશ્ચયેન ॥ તેષાં વિભિન્નમાર્ગ સ્થિતાનાં દૂરાસન્નાદિભેદસ્તુ તત્ પરમાત્મનો ભૃત્યત્વં કિઙ્કરત્વં નિહન્તિ ન દૂરીકરોતિ. ૧૨

ભાવાર્થ—મૂઢાવાની ઇચ્છાવાળા સર્વ મુમુક્ષુઓ ખરેખર પરમેશ્વરના સેવક છે, તેઓનો દૂરાસન્નાદિ ભેદ છે, તે કંઈ પરમાત્માના સેવકપણાને દૂર કરતો નથી. લિન્નલિન્ન દર્શન માર્ગ સ્થજનો પણ જન્મ જરાં ભૃત્યરૂપ સંસારમાંથી છૂટવાની ઇચ્છાથી ‘પરમાત્માના’ સેવક જ છે. કારણ કે સર્વ મુમુક્ષુઓની સંસારથી છૂટવારૂપ એક ધારણા છે. હવે તે પ્રતિપાદન કરે છે. સિદ્ધાયલ તીર્થની યાત્રા કરવા અનેક ગામોમાંથી મનુષ્યો નીકળ્યાં. કેટલાક ઠેઠ સિદ્ધાયલ પાસે પહોંચ્યા, કેટલાક સિદ્ધાયલથી એક ગાઉ છેટે આવી પહોંચ્યા. કેટલાક ત્રણ ગાઉ છેટે આવી પહોંચ્યા. કેટલાક ચાલતા ચાલતા સિદ્ધાયલથી દશ ગાઉ છેટે આવી

પહોંચ્યા. કેટલાક પત્તર, કેટલાક વીશ, કેટલાક પચાશ, કેટલાક શત ગાઉ, કેટલાક બસે ગાઉ, પાંચસે ગાઉ, એમ સિદ્ધાચલથી દૂર ચાલતાં ચાલતાં આવી પહોંચ્યા. આ દૃષ્ટાંતમાં કેટલાક સિદ્ધાચલથી પાંચસે ગાઉ દૂર છે. કેટલાક બસે, સો, પચાશ ગાઉ દૂર છે. કેટલાક સિદ્ધાચલની નજીક (આસન્ન) આવી પહોંચ્યા. તેમાં દૂર અને આસન્ન ભેદ કંઈ યાત્રાળુપણાને દૂર કરતો નથી. તેમ પરમાત્મરૂપતીર્થની પાસે કેટલાક આત્માઓ આવ્યા છે. કેટલાક દૂર છે, કેટલાક અતિદૂર છે, પણ સર્વ તે પરમાત્મ તીર્થના સેવક છે. આ બે દૃષ્ટાંતોથી સર્વ મુમુક્ષુઓ પરમાત્માના સેવકો છે, એમ સિદ્ધ થાય છે, ષડ્દર્શનોમાં પણ દૂરાસન્નભેદો સાપેક્ષાથી જોતાં માલુમ પડે છે, પ્રથમ ગુણ સ્થાનકમાં રહેલા મુમુક્ષુઓ પરમાત્માના સેવક છે, પણ તે અતિદૂરવર્તિ છે, તે પ્રમાણે ચતુર્થ, પંચમ, સપ્તમ, આદિ ઉત્તરોત્તર આસન્ન સેવકતાને ભજનાર ગુણસ્થાનકસ્થ મનુષ્યો જાણુવા. અલ્પકાલમાં જે જીવો મુક્તિ પામનાર છે તે આસન્ન ભવ્ય જાણુવા. ઘણા કાલે જે જીવો મુક્તિ પામશે તે દૂર્ભવ્ય જાણુવા, સમ્યક્ત્વ પામવાથી પરમાત્માનો ખરેખર સેવક આત્મા થાય છે. એક નગરમાં જવાને માટે અનેક આસન્ન વા દૂર માર્ગ હોય પણ તે નગરના જ માર્ગ છે. દૂર હોવાથી કંઈ માર્ગત્વ નાશ પામતું નથી. તેમ ગમે તે યોગના પ્રકારથી મુમુક્ષુઓ પરમાત્માની સેવા કરી પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત કરે તેમાં બાહ્યદૃષ્ટિ ધારણ કરી અહંમત્વયોગે લડાલડી કરવી યોગ્ય નથી.

આ સિદ્ધાંતવાણીરૂપ તલો અનુભવરૂપી ઘાણીમાં પીલાશે ત્યારે તેમાંથી સુખરૂપ તેલ નીકળશે, જોળને તો અજ્ઞ દોરો ખાય છે, સાપેક્ષ તત્ત્વ વાણી, એક મુક્તિરૂપ વેશ્યાના સંદેશા છે. જે સમજવામાં આવે તો સંદેશા છે નહિંતો શંકાઓ છે, તે સંબંધી કહ્યું છે કે.

ઘાળી ઘાળીમાંહિ પીલાશે, સ્વોલ તેનો ઢોર સ્વાશેરેઃ મ્હારા,

વાળી વેશ્યાના સંદેશા, સમજે નહિતો અંદેશારે; મ્હારા.
માર્ગ અનેકને નગર છે એક, બુદ્ધિસાગરની એ ટેકરે. મ્હારા.

અસંખ્ય યોગરૂપ અનેક માર્ગ છે, અને મુક્તિરૂપ નગર એક છે. માટે અમુકજ માર્ગ એકાંતે મુક્તિ જવાનો છે, એમ હઠવાદ કરવો નહિ. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં ગમે તે યોગે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. માટે મુમુક્ષુઓ સાતનયોની અપેક્ષાથી બેતાં દૂરાસન્નભેદથી પરમેશ્વરના સેવક છે. એમ યશોવિજય ઉપાધ્યાયજીનું વચન સાપેક્ષવાણીથી યથાર્થ સમજાય છે. જે જીવો પરમેશ્વરના દર્શનભેદે નામમાત્રમાં આગ્રહથી હઠીલા છે, પણ તે જ્ઞાન શૂન્ય છે, તે પરમાત્મસ્વરૂપને જાણી શકતા નથી. તેમ દેખી શકતા નથી. તે દર્શાવે છે.

શ્લોક.

નામમાત્રેણયેદૃષ્ટા, જ્ઞાનમાર્ગવિવર્જિતાઃ ॥

ન પશ્યન્તિ પરેશાનં, તે ઘૂકા ઇવભાસ્કરમ્. ૧૩

ટીકા—યેજનાઃ પરમાત્મનામશ્રવણેનૈવ દૃષ્ટા ગર્વમારુઢા જ્ઞાનમાર્ગેણ રહિતાસ્તે પરમાર્થતઃ પરેશાનં પરમાત્મસ્વરૂપં ન વિલોકયન્તિ । યથા ઘૂકા ઉલુકા ભાસ્કરં તરણિ ॥

ભાવાર્થ—જેઓ પરમાત્માના નામ શ્રવણ માત્રથી ગર્વિત થએલા છે. અને જ્ઞાન માર્ગથી શૂન્ય છે. તેઓ પરમાત્માને દેખી શકતા નથી. જેમ ઘુવડો સૂર્યને દેખી શકતા નથી. તેમ અત્ર સમજવું. જ્ઞાનશૂન્યતાથી પરમાત્મનામ શ્રવણ કંઈ પરમાત્મ દર્શન માટે નથી. ચારનિક્ષેપથી તથા સાતનયથી પરમાત્માનું જ્ઞાન કરવું બેઠએ. પરમાત્માના નામથી પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય તો પરમાત્મ નામની સાર્યકતા છે, તે વિના સાર્યકતા નથી. ભાવનિક્ષેપાસહિત ત્રણ નિક્ષેપા સાચા છે. ભાવ નિક્ષેપ વિના ત્રણ નિક્ષેપ કાચા છે. નામ માત્ર શ્રવણથી કંઈ કાર્ય સરતું નથી. પરમાત્મશબ્દદ્વારા યથાર્થ વાચ્યપરમાત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય

તો આત્મહિત થઈ શકે છે, પરમાત્માનાં અનેક નામ છે, દરેક દર્શનમાં પરમાત્માનાં લિન્નલિન્ન નામ કહ્યાં છે; લિન્નલિન્ન નામથી તેઓ પરમાત્માની ઉપાસના કરે છે. અન્ય દર્શનમાં રૂઢ એવાં પરમાત્માના નામોને અન્યદર્શનવાળા નિંદે છે, અને પોતાને ઈષ્ટ એવા પરમાત્માના નામને ગાયા કરે છે, અને તેનાથી સર્વ પાપનો ક્ષય અંધશ્રદ્ધાથી સ્વીકારે છે, પણ વસ્તુતઃ વિચારે તો પરમાત્માના ગુણોનું જ્ઞાન થયા વિના પરમાત્મ શબ્દ શ્રવણ તેનો જાપ વિશેષતઃ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપલાભપ્રદ ત્રણ કાલમાં થયો નથી. થશે નહિ. અને થતો પણ નથી. યથાર્થ પરમાત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરતાં પરમાત્મશબ્દ ભેદમાં જે આગ્રહના ખેદ છે તે ટળે છે, મોલાગ્રણુદ્ધિને ધારણકરનાર અજાણવો, વાચ્યવાચકનો યથાર્થ સંબંધ સમજી શકતા નથી. પરમાત્માના નામશ્રવણથી ગર્વિષ્ઠ થાય છે, પણ તે પરમાત્માને દેખી શકતા નથી. પરમાત્માનું નામતો શબ્દરૂપ જડ છે, અને જડથી ચૈતન્યમય પરમાત્માતો લિન્ન છે. માટે નામ માત્રમાં રાગ ધારણ કરતાં અને તેમાં મમત્વથી બંધાતાં શબ્દ લિન્ન ચૈતન્ય પરમાત્માનું દર્શન થતું નથી. ધ્રુવડો જેમ સૂર્યને ત્રણ કાલમાં દેખી શકતા નથી. તેમ પરમાત્મશબ્દશ્રવણતઃ ગર્વિતમનુષ્યો પરમાત્માનું દર્શન કરી શકતા નથી. કારણ કે તેઓ પરમાત્મદર્શનની જે દૃષ્ટિ છે. તેને સૂક્ષ્મજ્ઞાનથી ખીલવી શકતા નથી. પરમાત્મરૂપવાચ્યનું અનેકધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસથી ગુરૂ કૃપાથી જ્ઞાન થાય છે. માટે અનેક સત્સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પણ પરમાત્મજ્ઞાનપ્રદ હોય છે. તો તે લેખે આવે છે. તે વિના શાસ્ત્રાભ્યાસ નિષ્ફલ છે. તે બતાવે છે.

શ્લોક.

શ્રમઃ શાસ્ત્રાશ્રયઃ સર્વો, યજ્ઞજ્ઞાનેન ફલેગ્રહિઃ

ધ્યાતવ્યોયમુપાસ્યોયં, પરમાત્મા નિરજનઃ

૧૪

ટીકા—યદ્યસ્માત્ કારણાત્ સર્વોઽભ્યાસઃ જ્ઞાનેનતત્ત્વવેદનેન
ફલં ગૃણ્ણાતીતિ ફલેગ્રહિઃ સફલો ભવતિ । તસ્માચ્છાસ્ત્રમાશ્રિત્ય
પરમાત્મજ્ઞાનંવિના સર્વઃ સકલોઽભ્યાસઃ શ્રમઃ પ્રયાસરૂપેવ અત
એવશાસ્ત્રાશ્રયઃ સર્વાભ્યાસઃ પરમાત્મજ્ઞાનેન ફલેગ્રહિઃ કર્તવ્યઃ ।
અયંધ્યાનગમ્યો નિરંજનઃ પરમાત્મા ધ્યાતું યોગ્યઃ । અયમેવોપાસ્યઃ
ઈષ્ટત્વેનોપાસનીયઃ ૧૪

ભાવાર્થ—સર્વ પ્રકારના શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ આત્મજ્ઞાનવડે
ફલગ્રહણ કરનાર હોવો જોઈએ. સર્વ શાસ્ત્રાભ્યાસ કર્યો પણ તેથી
સમ્યગ્જ્ઞાન વિરતિ આદિફલ ન થયું તો શાસ્ત્ર આશ્રિત્ય કરેલો
સર્વ અભ્યાસ શ્રમરૂપ છે, કારણ કે સર્વશાસ્ત્રનો અભ્યાસ
જ્ઞાનવડે ફલેગ્રહિ હોવો જોઈએ. સમ્યગ્જ્ઞાન થવું મહા દુર્લભ
છે. સમ્યગ્જ્ઞાન થવાથી સંસારનો અંત આવે છે, જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ
છે. વિરતિનું ફલ મોક્ષ છે, મોક્ષમાં અનંત સુખ છે, અનંત સુખ
તેજ પરમાત્મપણું છે. આવી સ્થિતિ મેળવવા માટે પ્રથમ શુદ્ધગમ
પૂર્વક શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જે જીવો આખી દુનિયાનાં
શાસ્ત્ર લાભે પણ જ્યાં આત્માને ઝાળખે નહિ ત્યાં સુધી તેમનો
સર્વ અભ્યાસ શ્રમસમાન સમજવો, આત્મજ્ઞાનવિના ખરી શાંતિ
અને સત્યાનંદ મળતો નથી. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, અને જન્મ
જરા મરણનાં દુઃખ સર્વથી ટળે એવાં સત્ય શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ
કરવો જોઈએ. અજ્ઞાન રાગદ્વેષ વૃદ્ધિ થાય એવાં જે જે શાસ્ત્રો
છે તે કુશાસ્ત્રો જાણવાં. જે શાસ્ત્ર વાંચવાથી વૈરાગ્ય થાય અને
રાગદ્વેષનો નાશ થાય. સમ્યગ્ જ્ઞાન પ્રગટે તે જ સુશાસ્ત્ર જાણવાં.
સમ્યગ્શાસ્ત્ર ધનાવનાર પૈકી આત્માનુશાસન એક પૂર્વાચાર્યનો
ગ્રંથ છે કે જે વાંચવાથી આત્મજ્ઞાન પ્રગટે છે તે અત્ર દાખલ
કરવામાં આવે છે. તે નીચે મુજબ.

आत्मानुशासनम्.

सकलत्रिभुवनतिलकं, प्रथमं देवं प्रणम्य सर्वज्ञं; आत्मानुशासनमहं, स्वपरहिताय प्रवक्ष्यामि.	१
समविषमभित्तिभागे, विविधोपद्रवयुतेऽतिबीभत्से; अद्विष्टश्रिकगोधेरक, कुकलासग्रहोलिकाकीर्णे	२
कारावेश्मनिवासो, भूशयनं जनविषयेच; साधिक्षेपालापाः शीतातपश्चातसंतापः	३
मूत्रपुरीषनिरोधः क्षुत्तृड्पीडाविनिद्रताभीतिः अर्थक्षतिरन्यदपिच, चित्तवपुः क्लेशकृत्प्रचुरं.	४
अनुभूतसकलमिदम्. पूर्वार्जितकर्मपरिणतिवशेन; संसारे संसरता, प्रत्यक्षं जीव भवतेह.	५
मनसापि न वैराग्यं, व्रजसिमनागपि तथापिमूढात्मन्; गुरुकर्मप्राग्भारा, वेष्टितनिर्निष्ठसच्चेष्ट.	६

उद्विजसे दुःखेभ्यः

समीहसे सर्वसदैवसौख्यानि;

अथ च न करोषि तत्त्वं,

येन भवत्यभिमतं सकलं.

७

यज्जीवकृतं भवता,

पूर्वं तदुपागतं तवेदानीं;

किंकुरुषे परितापं,

सहमनसः परिणतिं कृत्वा.

८

यद्भोःपूर्वाचरितै,

रशुभैः संढौकितं तवाशर्म;

तत्किंपरेषु कुप्यसि,

सम्यग्भावेन सह सर्व.

९

मात्रजखेदं मागच्छ,

दीनत्वं माकुरुक्चित्कोपं;

तत्परिणमत्यवश्यं,

यदात्मनोपार्जितं पूर्वं.

१०

सुखदुःखानां कर्ता,

हर्ताचन कोपिकस्यचिज्जंतो,

रिति चिंतय सद्बुद्ध्या,

पुराकृतं भुज्यते कर्म

११

तत्प्रार्थितमपियत्ना,

न भवेदिहयज्ञपूर्वविहितं स्यात्.

मनसि कार्यःशोको,

यद्भाव्यं तद्बलाद्भवति.

१२

क्रियते नैव विषादो,

विपत्सु हर्षो न चैव संपत्सु;
इत्येष सतां मार्गः,
श्रयणीयः सर्वदा धीरैः. १३

पूर्वकृतशुभदुष्कृत-
वशेन यदि हंत संपदो विपदः
आयांति तदन्यस्मिन्,
कृतेन किं रोषतोषेण. १४

यदि पूर्ववशवर्तिनो,
जनाः प्राप्नुवंति सुखदुःखम्;
तद्भो निमित्तमात्रं,
परो भवत्यत्र का भ्रांतिः १५

मित्रं भवत्यमित्रं,
स्वजनोऽपि परो न बंधुरपि बंधुः;
कर्मकरोप्यविधेयः,
पुंसो हि पराङ्मुखे दैवे. १६

न स्वामिनो न मित्रा-
न्न बांधवात्पक्षपातिनो न परात्;
किं बहुना कस्मादपि,
न सरति कार्यं विधौ विमुखे. १७

यदि गम्यते सकाशे,
परस्य चादूनि यदि विधीयन्ते;
तदपि न सुकृतेन विना,
केनापि भवेत् परित्राणम्. १८

आयांति बलवतामपि,
यदि विपदो देवदानवादीनां;

तद्भो स्वल्पतरायुषि,
नरजन्मानि को विषादस्ते. १९

कस्य स्यान्न स्वलितं,
पूर्णाः सर्वे मनोरथाः कस्य;
कस्येह सुखं नित्यं,
दैवेन न खंडितः को वा. २०

स्वस्थाशयाः प्रकृत्वा,
परहितकरणोद्यता रता धर्मे;
संपदि न हि सोत्सेकाः
विपदि न मुह्यन्ति सत्पुरुषाः २१

न स वाष्पं बहुरुदितै,
न पूत्कृतैर्नैवचित्तसंतापैः
न कृतैर्दीनालापैः,
पुरातनात्कर्मणो मुक्तिः. २२

बहुविघ्नविधापनमध्ये,
क्षणमपि जीव्यते तदाश्चर्यम्;
न चिरं क्षुधितमुखस्थं,
सरसफलमचर्वितं तिष्ठेत्. २३

नूनं समेपि यत्ने,
भाव्यं यद् यस्य तस्य तद् भवति;
एकस्य विभवलाभः,
छेदः प्रत्यक्षमपरस्य. २४

विकटाटव्यामटनं,
शैलारोहणमपांनिधेस्तरणम्;
क्रियते गुहाप्रवेशो,

विहितादधिकं कुतस्तदपि.	२६
यद्यपि पुरुषाकारो, निरर्थको भवति पुण्यरहितानाम्; त्यक्तव्यो नैवात्मा, यथोचितं तदपि करणीयम्.	२६
तिर्यक्तवे मनुजत्वे, नारकभावे तथा च दैवत्ये; न चतुर्गतिकेपि सुखं, संसारे तत्त्वतः किञ्चित्.	२७
अस्मिन्निष्ठवियोगा, जन्मजरामरणपरिभवारोगाः; त्यक्तो यतिभिरसंगै, रत एवक्षेप संसारः.	२८
यस्य कृते त्वं मोहात्, विदधास्यविवेकपातकं सततम्; न भविष्यति तच्छरणं, कुटुंबके घोर नरकेषु.	२९
न विधीयतेऽनुबंधो, येनापगमेपि भवति नो दुःखं; आयाति याति लक्ष्मी- र्यतोऽतिचपला स्वभावेन.	३०
श्रीर्जलतरंगतरला, संध्यारागस्वरूपमथरूपं; ध्वजपटचपलं च बलं, तडिलतोद्योतसममायुः.	३१

ये चान्येपि पदार्था,
 दृश्यन्ते कोपि जगति रमणीयाः
 तेषामपि चारुत्वं,
 न विद्यते क्षणविनाशित्वात्. ३२
 न गजैर्न हयैर्न रथै-
 न भर्तृर्न जनैर्न साधनैर्न धनैः
 न च बंधुभिर्पद्देवै-
 मृत्योः परिरक्ष्यते प्राणी. ३३
 विषयव्याकुलितमना,
 यस्य निकृष्टस्य कारणे वपुषः
 पीडयति प्राणिगणं,
 तदपि न तत् शाश्वतं मन्ये. ३४
 तारुण्ये नलिनीदल-
 संस्थितपाथोलवासिधरे धृष्टे;
 वाताहतदीपशिखा-
 तरलतरे जीवितव्ये च. ३५
 विभवे च मत्तकरिवर-
 कर्णचले चंचले शरीरेऽपि;
 पापमशर्मकरं तव,
 क्षणमपि नो युज्यते कर्तुम्. ३६
 जननी जनको भ्राता,
 पुत्रो मित्रं कलत्रमितरो वा;
 दूरीभवन्ति निधने,
 जीवस्य शुभाऽशुभं शरणम्. ३७
 यत्परलोक विरुद्धं,

यल्लज्जाकरमिहैव जनमध्ये,
 अंत्यावस्थायामपि,
 यदपि करणीयं न करणीयं. ३८
 संप्राप्ते नरजन्मनि,
 सुदुर्लभे निजहितं परित्यज्य;
 किं कल्मषाणि कुरुषे,
 नि निजबंधनानीह. ३९
 भवकोटिष्वपि दुर्लभ-
 मिदमुपलभ्येह मानुषं जन्म,
 येन कृतं नात्महितं,
 निरर्थकं हारितं तेन. ४०
 मा चिंतय परदारान्,
 परविभवं माभिवाञ्छ मनसाऽपि;
 मा ब्रूहि परुषवचनं,
 परस्य पीडाकरं कटुकम्. ४१
 पैशुन्यं मात्सर्यं,
 निघृणतां कुटिलतामसंतोषम्;
 कपटं साहंकारं,
 ममत्वभावं विजहीहि. ४२
 येपि दधत्युपतापं,
 परस्य लुब्धा धने कृतान्यायाः
 जीवितयौवनविभवा-
 स्तेषामपि शाश्वता नैव. ४३
 इष्टं सर्वस्य सुखं,
 दुःखमनिष्टं विभाव्य मनसीदं;

मा चिंतय परपापं, कचिदप्यात्मानि यथा तद्वत्.	४४
कायेन मानसेन च, वचने न च तत्तदेव कर्तव्यम्।	
येन भवेद् वैराग्यं, प्रशान्ततापोपशमनं च.	४५
व्याधिर्धनस्य हानिः प्रियविरहो दुर्भगत्वमुद्वेगः	
सर्वत्राशाभंगः स्फुटं भवत्यकृतपुण्यस्य.	४६
न गृहे न बहिर्न जने, न कानने नांतिके न वा दूरे।	
न दिने न क्षणदायां, पापानां भवति रतिभावः.	४७
दिवसं गतं न रजनी, रजनी याता न याति दिवसं तु।	
दुष्कृतानां पुरुषाणां मनंतदुःखौघतप्तानाम्.	४८
इह जीवानां परिभवो, घोरे नरके गतिर्मृतानां तु।	
किं बहुना जीवानां, पापात् सर्वाणि दुःखानि.	४९
येस्वामिनं गुरुं वा, मित्रं वा वंचयन्ति विश्वस्तं,	
अपरंच नास्ति तेषां,	

नूनं सुखमुभयलोकेऽपि.	५०
सत्यं जीवेषु दया, दानं लज्जा जितेन्द्रियत्वं च; गुरुभक्तिः श्रुतममलं, विनयो नृणामलंकाराः.	५१
यद्भक्तिः सर्वज्ञे, यद्यत्नः तत्प्रणीतसिद्धान्ते यत्पूजनं यतीनां, फलमेतज्जीवितव्यस्य.	५२
चित्तयतामशुचित्वं, हितवचनं शृण्वतां शमं दधतां; सन्मानयतां मुनिजन- महानि यांतीह पुण्यवतां.	५३
परिहृतपरनिन्दानां, सर्वस्योपकृतिकरणनिरतानां; धन्यानां जन्मेदं, धर्मपराणां सदा व्रजति.	५४
मानुषतामायुष्कं, बोधिं च सुदुर्लभं सदाचारं; नीरोगतां च सुकुले, जन्म पटुत्वं च करणानां.	५५
आसाद्येदं सकलं, प्रमादतो मा कृथा वृथा हंत; स्वहितमनुतिष्ठ तूर्णं; येन पुनर्भवसि नो दुःखी.	५६

सामग्रीपरिपूर्णा-

मवाप्य विदुषा तदेव कर्तव्यम्;
संस्तुतिगहने भीमे,
भूयो न निःपत्यते येन.

५७

यावच्छरीरपटुता,
यावन्न जरा न चेन्द्रियग्लानि;
स्तावन्नरेण तूर्णं,

स्वहितं प्रत्युद्यमः कार्यः
त्यज हिंसां कुरु करुणां,

५८

सम्यग् सर्वज्ञशासनाभिहिताम्;
विजहीहि मानमाया-

लोभानृतरागविद्वेषान्.
धर्मपराणां पुंसां,

५९

जीवितमरणे उभेपि कल्याणे;
इह जीवतां बहुतपः

सद्गतिगमनं मृतानां तु.
यद्वदुङ्गनां शशभृ.

६०

च्छैलानां मेरुपर्वतोयद्वद्;
तद्वद्धर्माणामिह,

धर्मः प्रवरो दयाप्रसरः
अपि लभ्यते सराज्यं,

६१

लभ्यन्ते पुरवराणि रम्याणि;
न हि लभ्यते विशुद्धः,

सर्वज्ञोक्तो महाधर्मः
लांगलसहस्रभिन्ने,

६२

पिनास्तिधान्यं यथोषरेक्षेत्रे;
 तद्वज्जंतूनामिह,
 धर्मेण विनाकुतःसौख्यं. ६३
 यद्वन्नतृषःशान्ति,
 जलंविनानक्षुधोविनान्नेन;
 जलदंविनानसलिलं,
 नशर्मधर्माद्वते तद्वत्. ६४
 सत्स्वामी सन्मित्रं,
 सद्धंधुः सत्सुतः कलत्रं च;
 सत्स्वजनः सद्धृत्यो,
 धर्मादन्यदपितत्सर्वं. ६५
 अतिनिर्मला विशाला.
 सकलजनानंदकारिणीभवरा;
 कीर्तिर्विद्यालक्ष्मी,
 धर्मेण विजृम्भते लोके. ६६
 आरोग्यं सौभाग्यं,
 धनाढ्यता नायकत्वमानन्दः;
 कृतपुण्यस्यस्यादिह,
 सदाजयो वाञ्छितावाप्तिः. ६७
 सरभससुरगणसहितः,
 सुरयोपिज्जनितनृत्यसंगीतः,
 सुरलोके सुरनाथो,
 भवतिहिपुण्यानुभावेन. ६८
 नकरिष्यसिचेद्धर्मं,
 पुनराप्स्यसिदुर्गतौ विशेषेण;

दहनछेदनभेदन, ताडनरूपाणि दुःखानि.	६९
गच्छद्भिरपिप्राणै, बुद्धिमता तन्नयुज्यते कर्तुः; उभयत्र यद्विरुद्धं, दीर्घभवभ्रमणकृदपथ्यं.	७०
अविवेकिनांनराणां, पुनरिहजननं पुनर्भवेन्मरणं; कुर्वन्तिपण्डितास्तत्, भूयोपि न भूयते येन.	७१
कुरुभक्तिं जगदीशे, तदागमेषु गुरुषु विदिततत्त्वेषु; अपवर्गं प्राप्तिं रागं, संसारोपरि विरागंच.	७२
तत् किमपि कुरु विदित्वा, सद्गुरुतो ज्ञानमुत्तमं ध्यानं; येनेह पूज्यसे त्वं, परत्वसुगतित्वमाप्नोषि.	७३
यत्र न जरा न मरणं, नभयंनचपरिभवोनसंक्लेशो, योगक्रिययाज्ञाना, द्ध्यानादासाद्यतेमुक्तिः	७४
मत्त्वैवं निःसारं, संसारमनित्यतांजगतोऽस्य; ज्ञानयुतं ध्यानंकुरु,	

લભસેયેનાક્ષયં મોક્ષમ્.

૭૬

इति पार्श्वनागविरचित,

मनुशासनमात्मनो विभावयतां;

सम्यग भावेननणां,

न भवति दुःखं कथंचिदपि.

૭૬

द्वयर्गलचत्वारिंशत्,

समाधिकवत्सर सहस्रसंख्यायां;

भाद्रपदपूर्णिमायां,

बुधोत्तराभद्रपदिकार्या.

૭૭

આત્માનુશાસનગ્રન્થ.

સમગ્ર ત્રણ લોકમાં તિલક સમાન સર્વજ્ઞ જીનેશ્વર ભગ-
વાનને પ્રથમ નમસ્કાર કરીને પોતાના તથા પરના હિતને માટે
આત્માનુશાસન નામના ગ્રંથને હું કહું છું. ૧

સમવિષમ ભીત્યોવાળું નાના પ્રકારના રોગોથી વ્યાપ્ત અતિ
ભયંકર સર્પ વીંછિ ગોધા કાચંડા ગીરોલીથી યુક્ત. ૨

કારાગ્રહમાં વાસ, પૃથ્વીઉપર સુવું અને જનસમુદાયમાં
તિરસ્કાર સહિત વચનો શીત, તડકો, વાયુ, સંતાપ. ૩

મૂત્રવિષ્ટાનો રોધ, ભુખતૃષ્ણાની પીડા, નિદ્રા રહિતપણું, ભય,
ધનની હાનિ, અને બીજી પણ ચિત્ત અને શરીરને કલેશ કર
નારૂં ઘણું દુઃખ. ૪

હે જીવ, સંસારમાં ભમતાં હો, પૂર્વોપાર્જીત કર્મના પરિ-
ણામથી પૂર્વોક્ત સમગ્ર દુઃખ પ્રત્યક્ષપણે અનુભવ્યું. ૫

તોપણ ભારે કર્મના ગ્રાહ્યારવડે વિંટાયેલો માટે નષ્ટ થઈ
છે સારી ચેષ્ટા જેની એવા હે મૂઠે જીવ તું ક્ષણમાત્ર પણ વૈરાગ્યને
મનવડે ધામતો નથી. ૬

હે જીવ, તું દુઃખોથી ઉદાસ થાય છે અને સદા સુખ કાર્યની ઈચ્છા કરે છે, પણ તત્ત્વજ્ઞાન કરતો નથી, કે જેથી તહાડુ સર્વ ઇચ્છિત સિદ્ધ થાય.,

રે જીવ, તહે પૂર્વભવમાં જે કયું હતું તે તહને હાલમાં મલ્યું છે. સંતાપ શા માટે કરે છે, મનને વશ કરીને સહન કર. ૮

અરે!!! પૂર્વાચરિતઅશુભકર્મોથી તહને દુઃખ થાય છે. તો તેના નિમિત્ત કારણ એવા પરજીવો ઉપર કેમ કોપાયમાન થાય છે સમ્યગ્સમભાવથી સર્વ સહન કર. ૯

એકને ધારણ કર નહિ દીનતા કરીશ નહિ. કોઈના ઉપર ક્યારે પણ કોપ કર નહિ. કારણ કે જે જે કર્મ, પૂર્વભવમાં બાંધેલાં છે તે તેજ ઉદયમાં પરિણમે છે ૧૦

કોઈ પ્રાણિના સુખ દુઃખનો કરનારો તથા હરણ કરનારો કોઈપણ બીજો માણસ થતો નથી. એ પ્રમાણે સારી બુદ્ધિ વડે વિચાર કર. પૂર્વે કરેલું કર્મ ભોગવાય છે. ૧૧

જે કાંઈ પૂર્વ ભવમાં કરેલું ન હોય તે આ ભવમાં પ્રયાસથી પ્રાર્થના કરે તો પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. માટે મનમાં શોક કરવો નહીં જે થવાનું હોય તે બળાટકારે થાય છે. ૧૨

વિપત્તિઓમાં ખેદ કરાતો નથી. અને સંપત્તિઓમાં હર્ષ કરાતો નથી એજ સત્પુરૂષોનો માર્ગ છે, તે સદાકાળ ધીર પુરૂષો-એ આશ્રય કરવા લાયક છે. ૧૩

પૂર્વકૃત પુણ્યપાપવડે સંસારમાં સંપત્તિયો અને વિપત્તિયો આવે છે. તો તેથી અન્યના ઉપર રોષ તોષ કરવાડે શું ? અર્થાત્ કંઈ નહીં. ૧૪

જો પૂર્વકર્મના વશથી જનો સુખદુઃખ પામે છે તો પરજન નિમિત્ત માત્ર થાય છે તેમાં શી બ્રાંતિ ? અર્થાત્ કંઈ નહિ. ૧૫

મિત્ર તે શત્રુ થાય છે. સ્વજન પારકા થાય છે. બંધુ પણ અબંધુ થાય છે. કર્મકર પણ અવિધેય થાય છે. જ્યારે પુરૂષને દેવ પરાડુ-સુખ થાય છે ત્યારે. ૧૬

સ્વામિથી કાર્ય થતું નથી. તથા મિત્રથી થતું નથી. બંધુ
વર્ગથી તથા પક્ષપાતિથી અને પરપુરુષથી કાર્ય થતું નથી ઘણું
શું કહેવું ? જ્યારે દૈવ વિમુખ હોય ત્યારે કોઈપણ કાર્ય સિદ્ધ
થતું નથી. ૧૭

જો કે પરની પાસે જઈ ચાટુવચનો કહેવામાં આવે તો
પણ પુણ્યવિના કોઈનાવડે પરિત્રાણ થતું નથી. ૧૮

દેવદાનવાદિ બળવાનોને પણ વિપત્તિયો આવે છે તો અરે
સ્વદયાયુધવાળા મનુષ્યજન્મમાં હે જીવ ત્યારે વિપત્તિયો આ-
વતાં શો વિપાદ કરવો જોઈએ. ૧૯

કોને ખલિતપણું થયું નથી ? કોના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ
થયાછે ? કોને નિત્ય સુખ છે ! કોણ કર્મથી ખંડીત થયો નથી ? ૨૦

નિર્મલાશયવાળા, સ્વભાવથી પરહિત કરવામાં તત્પર, ધર્મ-
માં રત, સંપત્તિમાં નહિ પુલી જનાર, એવા સત્પુરુષો સંકટમાં
મુંઝાતા નથી. ૨૧

પૂર્વ ભવના કર્મથી, આંસુ સહિત બહુ રૂદન કરવાથી મુક્તિ
થતી નથી. તેમ પોકાર કરવાથી થતી નથી, ચિત્તના સંતાપવડે
તથા દિન આલાપ કરવાવડે મુક્તિ થતી નથી. ૨૨

બહુ વિઘ્નવિધાપનમધ્યમાં ક્ષણ પણ જીવાય છે તે આ-
શ્ચર્ય છે ? ચિરંજીવિતના મુખમાં સરસ ફળ અવાચા વિના રહે
નહીં. ૨૩

સમાન ચત્ન કરતાં પણ જે બનવાનું હોય છે તે બને છે.
એકને વિભવનો લાલ અને અપરને છેદ, પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવેછે, ૨૪

વિકટ જંગલમાં ભ્રમણ કરાય છે. પર્વત ઊપર ચડાય છે.
સમુદ્ર તરાય છે, ગુહામાં પ્રવેશ કરાય છે તોપણ કરેલા કર્મથી
અધિક ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય. ૨૫

જો કે પુણ્ય રહિત પ્રાણિયોનો પ્રયત્ન વ્યર્થ થાય છે તો
પણ આત્માનો ત્યાગ કરવો નહીં અને યથાયોગ્ય કાર્ય કરવું. ૨૬

તિર્યંચપણામાં, મનુષ્યપણામાં, નારકભાવમાં, તથા દેવત્વમાં એમ ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં તત્ત્વતઃ કિંચિત્ સુખ નથી. ૨૭

આ સંસારમાં ઇષ્ટવિયોગ, જન્મ જરા મરણ પરિભવ રોગ છે એમ જાણી અસંગ યતિયોએ આ સંસાર ત્યજ્યો છે. ૨૮

જેના માટે તું મોહથી અવિવેકપાતકને સતત કરે છે તે કુંડુંબ, ઘોરનરકોમાં શરણુભૂત થશે નહિ. ૨૯

લક્ષ્મીનું બંધન કરાતું નથી માટે તેનો નાશ થાય છે તો પણ હુંબ થતું નથી. કારણ કે લક્ષ્મી સ્વભાવથી ઘણી ચંચલ છે તેથી આવે છે ને જાય છે. ૩૦

લક્ષ્મી, જલતરંગવત્ ચંચલ છે. અને સંધ્યાકાળના રંગ સરખું રૂપ છે. અને બલ છે તે પણ ધ્વજના વસ્ત્ર સરખું અસ્થિર છે, અને વિજળીના પ્રકાશ સમાન આયુષ્ છે. ૩૧

જે કોઈ અન્ય પદાર્થ જગત્માં રમણીય દેખાય છે. તેઓનું પણ સુંદરપણું ક્ષણવિનાશીપણાથી જણાતું નથી. ૩૨

ગજ, હય, રથ, ભટ, જન, સાધન, ધન, બંધુ, ભિષગ્ દેવોવડે પણ મૃત્યુથી પ્રાણી રક્ષા તો નથી. ૩૩

વિષયવ્યાકુલિતમના પ્રાણી, જે નિકૃષ્ટશરીરને માટે પ્રાણી ગણને પીડે છે તો પણ હું તેને શાશ્વત માનતો નથી ૩૪

કમલિદલસ્થિતજલખિંદુની પેઠે અસ્થિર ધૃષ્ટ ચૌવન છતાં અને વાતાહતદ્વીપકશિખાની પેઠે તરલતર ભ્રુવિતવ્ય છતે અને મત્તહસ્તિકર્ણવત્ ચંચલ વિભવ છતે, ચંચલ શરીર છતે હે ભવ તહેને હુંબપ્રદ પાપ કરવું ક્ષણમાત્ર પણ ઘટતું નથી. ૩૫ ૩૬.

જનની, જનક, બ્રાતા, પુત્ર, મિત્ર, સ્ત્રી; અન્ય સર્વ, મૃત્યુ થતાં દૂર થાય છે. ક્ષત પુણ્ય પાપ શરણુભૂત થાય છે. ૩૭

જે પરલોકવિરૂદ્ધ છે અને જે આ લોકમાં લજ્જાકર છે અન્તાવસ્થામાં પણ તે કરણીય છતાં કરણીય નથી. ૩૮

સુદુર્લભ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો છતે આત્મહિત ત્યજીને હે ભવ પોતાને બંધનભૂત એવાં દૃઢ પાપોને કેમ કરે છે? ૩૯

કોટી ભવમાં દુર્લભ મનુષ્યજન્મ પામીને જેણે આત્મહિત કર્યું નહિ તેણે મનુષ્યજન્મ નિરર્થક ગુમાવ્યો. ૪૦

પરત્નીઓને ન ચિંતવ, મનથી પણ પર વિભવ ન ઇચ્છ, પર પીડાકર કટુક પુરૂષ વચન પરને મા બોલ. ૪૧

પૈશૂન્યત્વ, માત્સર્ય, નિર્દયત્વ, કુટિલતા, અસંતોષ, કપટ, અહંકાર, અને મમત્વભાવને હે જીવ પરિહર. ૪૨

જેઓ બીજાઓને દુઃખે દેછે અને પર ધનમાં લુબ્ધ થયા છતાં અન્યાય પણ કરે છે, તેઓના પણ જીવિત યૌવન અને વૈભવો શાશ્વત નથી. ૪૩

સર્વને સુખ ઇષ્ટ છે, દુઃખ અનિષ્ટ છે એમ મનમાં વિચારીને પર પાપને ચિંતવ નહિ. જેમ પોતાને સુખ ઇષ્ટ છે અને દુઃખ અનિષ્ટ છે એમ જાણીને. ૪૪

મન વાણી અને કાયાથી તે તે કરવું જોઈએ કે જે વડે વૈરાગ્ય થાય અને તાપનું ઉપશમન થાય. ૪૫

અકૃતપુણ્ય જનને વ્યાધિ, ધનહાનિ, પ્રિયવિરહ, દુર્ભાગ્ય પણું, ઉદ્વેગ, આશાભંગ, સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ૪૬

પાપીઓને, ઘરમાં, બહાર, જનમાં, કાનનમાં, અતિક્રમાં દૂરમાં, દિનમાં, રાત્રીમાં, રતિભાવ (હર્ષભાવ) થતો નથી. ૪૭

અનંત દુઃખસમૂહથી તપ્ત એવા પાપી પુરૂષોને દિવસ જાય છે તો રાત્રી જતી નથી અને રાત્રી જાય છે તો દિવસ જતો નથી. ૪૮

અત્ર જીવોને પરિભવ થાય છે. મરેલાઓને ઘોર નરકમાં જવું પડે છે. શું બહુ કહેવા વડે ? પાપ કર્મથી જીવોને સર્વ દુઃખો થાય છે. ૪૯

જે વિશ્વસ્ત સ્વામિને ગુરૂને મિત્રને છતરે છે તેઓને નિશ્ચય ઉભય લોકમાં સુખ નથી. ૫૦

સત્ય, જીવો પર દયા, દાન, લજ્જા, જિતેન્દ્રિયત્વ, શુદ્ધ-
ભક્તિ, નિર્મલશ્રુત, વિનય એ પુરૂષોને ધરેણું છે. ૫૧

સર્વજ્ઞમાં જે ભક્તિ, સર્વજ્ઞપ્રણીત સિદ્ધાન્તમાં જે પ્રયત્ન
યતિઓનું પૂજન એજ જીવિતવ્યનું ફળ છે. ૫૨

શરીરાદિકનું અશુચિત્વ વિચારતાં, હિત વચન સાંભળતાં,
શમધારણ કરતાં છતાં મુનિજનનું સન્માન કરતાં છતાં પુણ્ય-
વંતોના દિવસો આદ્યા જાય છે. ૫૩

પરનિન્દાપરિહારક, સર્વને ઉપકાર કરવામાં આસક્ત, ધર્મમાં
તત્પર એવા ધન્યવંતોનો સદા આવી રીતે જન્મ આદ્યો જાય છે. ૫૪
માનુષ્યતા, આયુષ્ય, સુદુર્લભ ઓધિ, સદાચાર, નીરોગતા, સુકુલ
જન્મ, ઇન્દ્રિયોનું પટુત્વ આ સર્વ પામીને તેઓને પ્રમાદથી
ફેાગટ કર નહીં. અર્થાત્ પૂર્વોક્ત સર્વ સામગ્રી નિષ્ફળ ગુમાવીશ
નહિ. પોતાનું હિત ત્વરિત કર કે જેથી પુનઃ દુઃખી તું થાય નહિ ૫૬

પરિપૂર્ણ સામગ્રી પામીને વિદ્વાન્ પુરૂષે તે જ કરવું જોઈએ
કે જેથી ભયંકર ગહન સંસારમાં પુનઃ ન પડાય. ૫૭

યાવત્ શરીરની પટુતા છે અને યાવત્ જરા ઇન્દ્રિય ગ્લા-
નિત્વ આંચું નથી. તાવત્ મનુષ્યે ત્વરિત આત્મહિતમાં ઉદ્ધમ
કરવો. ૫૮

હિંસા ત્યજ, સર્વજ્ઞશાસનાભિહિત કરેણાકર; માન, માયા,
લોભ, અસત્ય, રાગદ્વેષ એમનો ત્યાગ કર. ૫૯

ધર્મ પરાયણ પુરૂષોનું જીવિતવ્ય અને મરણ પણ કલ્યા-
ણરૂપ છે કારણ કે તેઓનું અત્ર જીવતાં ગહુ તપશ્ચર્યા અને
મર્યાબાદ સદ્ગતિ ગમન છે ૬૦

જેમ તારાઓમાં ચંદ્ર, પર્વતોમાં જેમ મેરૂ પર્વત, તેમ
સર્વ ધર્મમાં દયા ધર્મ મોટો છે. સુરજન્ય પણ પામી શકાય,
રમ્યનગરો પામી શકાય પણ સર્વજ્ઞોક્ત મહાવિશુદ્ધ ધર્મ, અત્યંત
પુણ્યયોગ વિના પામી શકાતો નથી. ૬૧

હજારો હજારી લેદાય તો પણ ઉપરક્ષેત્રમાં ધાન્ય થતું નથી. તદ્વત્ પ્રાણીઓને ધર્મ વિના આ સંસારમાં ક્યાંથી સુખ હોય ? ૬૩

જેમ તૃષાની જલ વિના શાંતિ થતી નથી. તથા જેમ ક્ષુધાની અન્ન વિના શાંતિ થતી નથી. અને જેમ મેઘ વિના જળ નથી તેમ ધર્મ વિના સુખ નથી. ૬૪

સત્સ્વામી, સન્મિત્ર, સત્પંધુ, સત્સુત, સુકલત્ર, સુસ્વજન, સુભૂત્ય. અન્ય પણ સર્વ ધર્મ વિના નથી. ૬૫

અતિ નિર્મલ વિશાલ સકલજન આનંદકારી શ્રેષ્ઠ એવી કીર્તિ વિદ્યા અને લક્ષ્મી ધર્મ વડે લોકમાં પમાય છે. ૬૬

આરોગ્ય, સૌભાગ્યતા, ધનાઢ્યતા, નાયકતા, સદ્ગજ્ય, વાંછિતની પ્રાપ્તિ એ સર્વ કર્યા છે પુણ્ય એવા જનને પ્રાપ્ત થાય છે. ૬૭

સરભસ એવા દેવતાના સમૂહથી સહિત, અને દેવની સ્ત્રીઓથી ઉત્પન્ન થએલ છે નૃત્ય સંગીત જેનું એવા દેવલોકમાં સુરનાથ. (ઇન્દ્ર) થવું તે પણ પુણ્ય વડે હોય છે. ૬૮

જો તું ધર્મ કરીશ નહિ તો દુર્ગતિમાં દહન, છેદન, ભેદન, તાડન, દુઃખોને વિશેષતઃ પામીશ. ૬૯

પ્રાણો જાય તો પણ પંડિતે, દીર્ઘ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર, અપથ્ય, ઉભયલોક વિરૂદ્ધ એવું કુકૃત્ય ન કરવું જોઈએ. ૭૦

અવિવેકી પુરૂષોનું આ સંસારમાં પુનઃપુનઃ જન્મ મરણ થયા કરે છે. પણ પંડિત પુરૂષો તો ધર્મ કરે છે કે જેથી વારંવાર સંસારમાં અવતરવું પડતું નથી. ૭૧

પરમાત્મામાં ભક્તિકર. તત્કથિત આગમમાં ભક્તિકર. વિદિત તત્ત્વ સદ્ગુરુઓની ભક્તિકર. મોક્ષપ્રતિ રાગ ધારણ કર. સંસાર પર વૈરાગ્ય ધારણ કર. ૭૨

સદ્ગુરુથી ઉત્તમ જ્ઞાન અને ધ્યાન જાણીને કંઈપણ કર. કે જેથી અત્ર તું પૂજાય. અને પરભવમાં તું સુગતિને પામે. ૭૩

જ્યાં જરા નથી, મરણ નથી, લય નથી, પરિભવ નથી, સંકલેશ નથી, એવી મુક્તિ છે તે યોગક્રિયા વડે અને ધ્યાનથી પમાય છે. ૭૪

એ પ્રકારે નિઃસાર સંસાર માનીને અને જગતની અનિત્યતા જાણીને જ્ઞાનયુક્ત ધ્યાન કર. કે જેથી અક્ષય મોક્ષ સુખ તું પામે. ૭૫

એ પ્રમાણે પાર્શ્વનાગ વિરચિત આત્માનુશાસન વિચારનાર મનુષ્યોને સમ્યગ્લાવે કોઈપણ પ્રકારે દુઃખ થતું નથી. ૭૬

આ પ્રમાણે આત્માનુશાસનમાં જણાવેલા વૈરાગ્યાદિ વિચારથી લવ્યાત્મા જ્ઞાનચઢી સ્વશુદ્ધ શક્તિયોનો પ્રકાશ કરવા પ્રયત્ન કરે તો શાસ્ત્રાભ્યાસનું ફળ મળે છે, શાસ્ત્રાભ્યાસનું ફળ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, સાપેક્ષદૃષ્ટિથી શાસ્ત્ર સંબંધી સૂક્ષ્મ વિચાર કરવામાં આવે તો જ્ઞાનફલ પ્રાપ્ત થાય છે, હું અને મહાડ એવી અહંબુદ્ધિનો સર્વથા વિલય થાય છે આત્મા ધારે તો શું નથી કરી શકતો? અર્થાત્ સર્વ કરી શકે છે. પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ પોતાને પ્રાપ્ત કરવું, મેળવવું, ઓળખવું, તેને માટે શાસ્ત્રાભ્યાસ છે. અનેક કારણથી પણ કાર્યની સિદ્ધિ કરવી જોઈએ, શાસ્ત્ર સમૂહ વાંચીને વિદ્યામદમાં પડવાની જરૂર નથી. આત્માનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અનંતઆનંદ, અનંતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો છે તેને માટે શાસ્ત્ર તો તદ્દદિગ્ દર્શાવનાર છે, તેથી શાસ્ત્રનો વિપરીત ઉપયોગ થાય તો આત્મહિત થઈ શકતું નથી. સર્વ પ્રકારની વસ્તુઓનું હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેયપણે સત્યજ્ઞાન કસવે તેને શાસ્ત્ર કહે છે. તે વિનાનાં કુશાસ્ત્ર જાણવાં. અદ્ય આયુષ્યના જીવનમાં વિશેષતઃ આત્માની ઉત્તિ કરનાર પુસ્તકો વાંચવાં જોઈએ. શાસ્ત્રાભ્યાસ સાધ્યદૃષ્ટિ ખીલવવાને માટે છે, કેવલજ્ઞાનિની વાણીનું ગુરૂગમ મનન કરવાથી આત્માના આનંદમય અન્તર પ્રદેશમાં ઉતરી શકાય છે, માટે લવ્યજીવોએ મુખ્ય સ્ત્રોકોનો લાવાર્થ ચિંતવી શાસ્ત્રાભ્યાસ પ્રવૃત્તિની દૃષ્ટિ, જ્ઞાનફલ પ્રતિ વાળવી. અને

પરમાત્મ સ્વરૂપ અન્તરમાં સત્તાતઃ રહ્યું છે તે ખીલવવું, પ્રસંગતઃ
પરમાત્માનું લક્ષણ દોષ રહિત પણે દર્શાવે છે.

શ્લોક.

નાન્તરાયા ન મિથ્યાત્વં, હાસોરત્યરતી ચ ન ॥

નભીર્યસ્યજુગુપ્સાનો, પરમાત્મા સ મે ગતિઃ ૧૫

ટીકા—યસ્યેશ્વરસ્ય દાન્તાતરાદય અન્તરાયા વિદ્યા ન સન્તિ।
યસ્ય મિથ્યાત્વં નાસ્તિ । હાસો હસનં નાસ્તિ । રતિર્હર્ષઃ । અ-
રતિઃ અર્હર્ષશ્ચ નાસ્તિ । ભીઃભયમપિનાસ્તિ । જુગુપ્સાઽપિ નાસ્તિ
સ પરમાત્મા મેમમ ગતિઃશરણમસ્તુ ॥ ૧૫ ॥

શ્લોક.

ન શોકો યસ્યનો કામો, નાજ્ઞાનાવિરતી તથા

નાવકાશશ્ચનિદ્રાયાઃ, પરમાત્મા સમેગતિઃ. ૧૬

ટીકા—યસ્ય શોકો વિમનસ્કતા નાસ્તિ,કામો વિષયો ના-
સ્તિઃ। તથા અજ્ઞાનં, અવિરતિશ્ચનાસ્તિ, યસ્ય નિદ્રાયા અવકાશોઽ
પિ નાસ્તિ, સ પરમાત્મા મે મમ ગતિઃ શરણં ભવતુ ॥ ૧૬ ॥

શ્લોક.

રાગદ્વેષૌ હતૌ યેન, જગત્રયભયંકરૌ;

સ ત્રાણં પરમાત્મા મે, સ્વપ્નેઽપિ જાગરેઽપિવા. ૧૭

યેન પરમાત્મના જગત્રયસ્ય, સ્વર્ગમૃત્યુપાતાલસ્ય ભયંકરૌ
ભીતિદૌ રાગદ્વેષૌ હતૌ સમૂલકાષંકષિતૌ, સ પરમાત્મામેમમ
સ્વપ્ને સુષુપ્તાવપિ અથવાજાગરેજાગ્રદવસ્થાયामપિ ત્રાણંશરણમસ્તુ. ૧૭

ત્રણુ શ્લોકનો શ્લોકાર્થ—જેનામાં પાંચ પ્રકારના અન્તરાય
નથી. દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ઉપલોભાંતરાય, અને વીર્યાંતરાય,
આ પાંચ પ્રકારના અંતરાયનો નાશ આરમ્ભ શુણ્ણસ્થાનકના અંતે

થાય છે. પરમાત્મા થયા બાદ પાંચ પ્રકારના અંતરાયમાંને એક પણ અંતરાય, લેશ માત્ર રહેતો નથી. પાંચ પ્રકારના અંતરાયનો નાશ થવાથી પાંચ લબ્ધિયો ક્ષાયિક ભાવે પ્રગટે છે. સમ-ક્ષિત મોહિનીય, મિથ્યાત્વમોહનીય, અને મિશ્ર મોહનીયરૂપદર્શન મોહનીય મિથ્યાત્વરૂપ ગણાય છે. તેનો જેણે ક્ષાયિક ભાવે ક્ષય કર્યો છે એવા પરમાત્મા જાણવા.

જગત્માં દુઃખનું મૂળ હાંસી અને રોગનું મૂળ ખાંસી કહેવાય છે. હાંસીથી સ્વપરનું હિત થતું નથી. હાંસીથી વૈર ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે. હાંસીમાં ખરેખર કંઈ આનંદ નથી. જેણે જગત્ના પદાર્થોનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેને હાંસી ક્યાંથી આવે, હાંસીનો નાશ કરી જે પરમાત્મા થયા છે. તેમનામાં હાસ્ય નથી. સાનુકૂળ ઈષ્ટ સંયોગ પામી મકલાવું, હર્ષાયમાન થવું, અને પ્રતિકૂલ અનિષ્ટસંયોગો પામી દુઃખી થવું. એવી રતિ અને અરતિનો સદ્ભાવ જેનામાં નથી તે પરમાત્મા છે. લબ્યજીવોએ પરમાત્મા થવું હોય તો રતિ અને અરતિ હૃદયમાં ધારણ કરવી નહીં, પુણ્યના સંયોગોમાં મકલાઈ જવું અને દુઃખના સંયોગોમાં દુઃખી થવાથી આત્મા ઉચ્ચ કેટિપર ચઢી શકતો નથી. આત્માની પરમાત્માવસ્થા પ્રગટાવવામાં રતિ અને અરતિ, વિઘ્ન કરે છે. રતિ અને અરતિરૂપ દોષો હૃદયમાંથી દૂર થાય છે. ત્યારે પરમાત્માની કળાની કંઈક ઝાંખી થાય છે. જે લબ્ય, આત્મદૃષ્ટિનો ત્યાગ કરી બહિરાત્મ દૃષ્ટિના ઉપયોગે વર્તે છે તેને રતિ અને અરતિ વળગે છે, પણ જે ઇષ્ઠાનિષ્ઠ સંયોગોમાં પણ અન્તરાત્મ દૃષ્ટિથી શુદ્ધોપયોગમાં વર્તે છે તેને રતિ અરતિ વળગતાં નથી. અર્થાત્ તે રતિ અને અરતિથી છૂટો થાય છે, પરમાત્માએ પણ સાધક અવસ્થામાં રતિ અને અરતિના સંયોગમાં નિર્લેપ મન રાખ્યું હતું. અર્થાત્ રતિ અને અરતિમાં અંજાયા નહિ. સુખ દુઃખ કર્યું નહીં. ધારણા અને આત્મધ્યાન, સ્થિરોપયોગથી કર્યું ત્યારે પરમાત્મા થયા, રતિ અને અરતિએ

એ દોષનો પરમાત્માએ ક્ષય કર્યો તેથી તે મહાન્ થયા. એમ વારંવાર ગોખી જવાથી કંઈ વડતાને ઇષ્ટલાભની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કિંતુયદા તે રતિ અને અરતિના સંયોગોમાં મનની સમાનતા જાળવે. અને પરમાત્માએ જે માર્ગવડે રતિ અને અરતિ દોષો જીત્યા છે તે માર્ગે ક્ષણે ક્ષણે ગમન કરે તો તે પરમાત્મા થઈ શકે. એમ મનમાં નિશ્ચય સમજવું. આત્માની શક્તિ ફેરવ્યા વિના કદાપિ રતિ અને અરતિ નાશ પામશે નહિ. વાચક ભગ્યાત્માઓ, હર્ષ અને શોકને નાશ કરવાની જ્ઞાનશક્તિ મેળવીને તમે સંયમમાં પ્રવૃત્તિ કરો તો ખરેખર રતિ અને અરતિનો નાશ કરી શકો, રતિ અને અરતિનો નાશ કરવાની આત્માની અપૂર્વ શક્તિ છે પણ જ્યાં સુધી તેને વાપરી નથી તાવત્ તેનાથી કંઈ પણ થવાનું નથી. સિંહમાં ઘણી શક્તિ છે પણ ચાવત્ તે આળસુ થઈને એસી રહે તાવત્ પર્યંત કિંચિત્ પણ તે ગજનું ભક્ષ્ય મેળવી શકતો નથી. જેમ જેમ આત્મશક્તિને ફેરવીએ છીએ. તેમ તેમ આત્મશક્તિ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. અને તે એટલી તો વૃદ્ધિ પામે છે કે તેની આગળ હર્ષ શોક ઉભા રહી શકતા નથી. આળસુ થઈને એસી રહેવાથી કંઈ વળવાનું નથી. જે તમારે પરમાત્મા થવું હોય તો પ્રભુના પગલે ચાલી રતિ અને અરતિનો જય કરો. ખરેખર તેમાં વિજય મેળવશો. જ્યારે ત્યારે પણ તમારે પરમાત્મા થવું પડશે તે વિના દુઃખ ટળવાનાં નથી ત્યારે અધુના ઢીલા કેમ થાઓ છો ? ઉપયોગમાં રહો. રતિ અને અરતિના સંયોગોમાં સમાનતા રાખો. અંતે રતિ અને અરતિને જીતી શકશો. જે પરમાત્મામાં દોષ નથી. તે દોષે આપણા આત્મામાં ન રહેવા જોઈએ. પરમાત્માના સમાન થઈ શકાય છે, તેના ઉપાયો છે તે મેળવી શકાય છે જ્યારે આમ છે ત્યારે શા માટે ઉત્સાહ ધારણ કરતા નથી. પરમાત્મપદ મેળવવામાંજ તમને તીવ્રચ્છ હોય તો કેમ તે તરફ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, આત્માની અનંતશક્તિયો સર્વ ખીલશે. ત્યારે

તમો ત્રિભુવનપૂજ્ય ગણુશો, તમારૂં સહજ સુખ તમારું સહજ
સ્વભાવે પ્રાપ્ત થશે. અને સહજ સ્વભાવમાં રહેવાની અડગવૃ-
ત્તિથી રતિ અને અરતિ ત્વરિત ક્ષય પામશે એમ હૃદયમાં
નિશ્ચયતઃ અવબોધશે.

પરમાત્મામાં ‘લય’ નથી. ‘પોતાનું’ શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રાપ્ત
કર્યા બાદ લય ક્યાંથી હોય? લયનો નાશ કરીને જે પરમાત્મા
થયા છે તેનામાં લય ક્યાંથી હોય, આ વ્યાખ્યા ઉપરથી અવ-
બોધ મળે છે કે, સર્વ સંસારિ જીવોને લય લાગ્યો છે. મરણ
સમાન લય નથી, અનેક પ્રકારના લય છે. એ સર્વ લયો અજ્ઞા-
નીને વિશેષતઃ પીડે છે. જ્ઞાની આત્મસન્મુખ પ્રવૃત્તિ કરી લયના
વિચારોને આવતાને આવતા ધકેલી મૂકે છે, અજ્ઞાનીથી તેમ
બની શકતું નથી, સ્વધર્મમાં રહેતાં લય નથી, પરંતુ તેને
પોતાની માનતાં લય ઉત્પન્ન થાય છે, ઇહલોકલય, પરલોકલય,
કીર્તિલય, અપકીર્તિલય, આદિલયોમાં જ્ઞાની મુંઝાતો નથી.
પોતાના શુદ્ધ પ્રદેશમાં જેમ જેમ ઉતરાય છે તેમ બાહ્યના લય
વિલય પામે છે.

બાહ્યદૃષ્ટિથી દેખતાં લયનાં વાદળ દેખાય છે, આંતરિક
જ્ઞાનદૃષ્ટિથી દેખતાં લયનાં વાદળ જણાતાં નથી. પ્રત્યેક પરમા-
ત્મોએ આત્મદૃષ્ટિ રાખી લયનો પરાજય કર્યો. ત્યારે સાધકોએ
પણ તે માર્ગે ચાલી લયનો નાશ કરવો જોઈએ. પરમાત્મામાં
લય નથી. પરમાત્મામાં લય નથી, એમ વારંવાર ઘોષવાથી કંઈ
આપણામાં રહેલો લય દૂર થતો નથી. કિંતુ યદા લયને નાશ
કરવાના ઉપાયો યોજવામાં આવે અને અંતર પ્રદેશમાં આત્મ-
દૃષ્ટિથી ઉતરવાનું થાય. આત્માના સ્વરૂપની લગની લાગે ત્યારે
લયનો સર્વથા નાશ થાય છે, બાહ્યવસ્તુમાં, તનમાં, મનમાં,
વાણીમાં, નામમાં, જાતમાં, દેશમાં, કૂળમાં, ધનમાં, સ્વજનમાં,
અહં અને મમત્વ બુદ્ધિ કલ્પવાથી લય ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે
તન, મન, ધન, વાણી, નામ, ગામ, હામ, દેશ, કૂળ, સ્વજનો

દ્વિમાંથી અહં અને મમત્વ બુદ્ધિ ઉઠી જાય છે ત્યારે ભય થતો નથી. ખરૂં કહીએ તો બહિરાત્મદૃષ્ટિથી ભય છે અને અંતરાત્મ દૃષ્ટિથી ભય નથી. આત્મા સ્વકીય શુદ્ધસ્વરૂપ વિસ્મરી જે ક્ષણિક જડમાં સ્વકીયત્વ બુદ્ધિ ધારે છે. ત્યારે તે ભયના હેતુઓ રચે છે. અને જ્યારે તે અંતરાત્મ પ્રદેશમાં શુદ્ધોપયોગતઃ ઉતરે છે ત્યારે ભયના હેતુઓ સ્વયં વિલય પામે છે. ભયની સંજ્ઞા, જીવને અનાદિકાળથી લાગી છે, તે ભય પ્રકૃતિનો જ્ઞાન ધ્યાનથી સર્વથા નાશ થાય છે એમ નિશ્ચય અવબોધવું, ભય પ્રકૃતિનો નાશ કરવાનું આત્મામાં સામર્થ્ય રહ્યું છે, આત્મજ્ઞાનદશાથી સર્વ ભવ્યાત્માઓ ભયપ્રકૃતિનો નાશ કરી શકે એવું તેમનામાં આત્મસામર્થ્ય રહ્યું છે પણ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ભયની દૃષ્ટિથી ભય લાગે છે, અને અભયદૃષ્ટિથી અભય જણાય છે.

જે સર્વદા અભયની ભાવના અંતરાત્મામાં ખીલવશે તો અનેક પ્રકારના ભયનો અદ્ય સમયમાં નાશ કરી શકશે. જે જે પરમાત્માઓ થયા છે તે તે અભયદૃષ્ટિથી અભય થયા છે.

ભય છે તે ક્ષણિક છે અને આત્માતો વસ્તુતઃ અભય છે ત્યારે અભય સ્વરૂપમાં ભયની કલ્પના કેમ કરવી જોઈએ, હું નિર્ભય છું. મહારા સ્વરૂપને કોઇનો ભય નથી. સર્વ પ્રકારના ભયોની પેલી પાર મહારૂ સ્વરૂપ છે. ભયના પ્રસંગમાં સમભાવ રાખવાથી પરમાત્માને પગલે ચાલી પરમાત્મા થઈ શકું, જેમ જેમ હું ભયની સામે થતો જાઉં છું તેમ તેમ ભય વિલય પામે છે, પરમાત્મ સ્વરૂપની અદ્ય ધૂનમાં ભયની પ્રકૃતિ વેદાતી નથી. અભય ભાવનાથી ભયપ્રકૃતિનો નાશ ત્વરિત થાય છે, જ્ઞાન દશાતઃ ભય પ્રકૃતિનો નાશ કરી આત્મા સ્વયં પરમાત્મા થાય છે, પરમાત્મામાં ભય દોષ નથી તો તે ભય પ્રકૃતિનો આત્માએ પણ નાશ કરવો જોઈએ. કારણ કે આત્માજ ભયપ્રકૃતિનો નાશ કરી ‘પરમાત્મા’ થાય છે. ભય પ્રકૃતિનો વિચાર કરી નિર્ભય થવું એજ મુખ્ય ઉદ્દેશ હૃદયમાં ધારણ કરવો જોઈએ.

પરમાત્મામાં ‘ જુગુપ્સા ’ નથી. સાધકાવસ્થામાં જુગુપ્સાનો પરમાત્માએ નાશ કર્યો તેથી તે પરમાત્મત્વને પામ્યા છે, અજ્ઞાનાવસ્થામાં જુગુપ્સાની ઉત્પત્તિ હોય છે, જ્ઞાનદૃષ્ટિથી દેખતાં જુગુપ્સા કરવા લાયક કોઈ વસ્તુ નથી સર્વ વસ્તુઓ સર્વના સ્વભાવે રહી છે તેમાં કઈ વસ્તુ ઉપર જુગુપ્સા ધારણ કરવી? ખરેખર જુગુપ્સાનો ઉદય થતો ખાળવો જોઈએ. જેમ જેમ મનુષ્ય અન્યની જુગુપ્સા કરે છે તેમ તેમ તે જુગુપ્સાના સંસ્કારો હૃદયમાં ધારણ કરે છે તેથી તે સંસ્કારોના ઉદયે પોતેજ જુગુપ્સા કરવા યોગ્યજ ખીજાઓથી થાય છે, જુગુપ્સાના વિચારોનો નાશ કરતાં કર્ણજાદિ સદ્ગુણો પ્રકાશી શકે છે અને અન્તે અન્તરાત્મા પરમાત્મજ્યોતિથી લોકલોકનો ધૂષ્ટ થાય છે, જે જે સમયે જુગુપ્સા ઉત્પન્ન થાય તે તે સમયે તેના પ્રતિપક્ષીય વિચારો જોસલર કરવાથી જુગુપ્સા થતી અટકે છે અને જુગુપ્સા સર્વથા પ્રકારે ક્ષય થતાં પરમાત્મપદ મળે છે, માટે પરમાત્મામાં જુગુપ્સા નથી. જુગુપ્સા નથી. એમ વારંવાર બોલી ગાઈને પણ જુગુપ્સાનો જે રીત્યાક્ષય થાય. તત્સત્ રીતિ પ્રમાણે સાધ્યદૃષ્ટિથી વર્તવું.

પરમાત્મામાં શોક નથી

શોકના સર્વ લેહોનો ક્ષાયિકભાવે ક્ષય કરી જે ‘ પરમાત્મા ’ થયા તેને શોક ક્યાંથી હોય? શોકની લાગણીથી નવા શુદ્ધ વિચારો હૃદયમાં સ્ફુરે શકતા નથી. શોકથી જ્ઞાન પ્રગટતું નથી, શોક કરવાથી મનુષ્ય શરીરે નિર્બળ બને છે, અને હિંમતહારી બને છે, શોક કરવાથી મહાનકાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી, શોક કરવાથી વીરપુરુષ પણ ખાયજ્ઞા જેવો થઈ જાય છે, અને આત્મપુરુષાર્થ હારી જાય છે શોકથી આત્માની ઉચ્ચસ્થિતિ થઈ શકતી નથી પણ ઉલટી નીચસ્થિતિ થતી જાય છે. શોકથી મનુષ્ય વિજયનાં દ્વાર બંધ કરે છે, શોકની એવી સ્થિતિ છે કે તે અધમમાર્ગે સંસારના પ્રાણીઓને ઘસડે છે તો પણ તે

પ્રતિદિન ક્ષય પામતો નથી. ખરેખર શોકથી દુઃખજ. જ્યાં ત્યાં સંસારમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. રાગ, મોહ, અજ્ઞાનના યોગે મનુષ્યોને વારંવાર શોકના વિચારો પ્રસંગતઃ થયા કરે છે, પણ યદિ આત્મા સ્વાત્મજ્ઞાન પામે તો તીર્થંકરોની પેઠે શોકનો સર્વથા ક્ષય કરી પરમાનંદદશા મેળવી શકે. સૂર્યનો ઝળહળ પ્રકાશ પ્રગટતાં યથા અંધકાર રહેતું નથી તથા આત્મજ્ઞાનદશામાં પરિણમતાં શોકનો નાશ થાય છે. જડવસ્તુમાં, પુત્રમાં, ધનમાં સ્વજનમાં, ત્રિયોગમાં મહારાપણું માનતાં તેમાં કંઈ પ્રતિકૂલત્વ દેખાતાં શોક ઉત્પન્ન થાય છે, કિંતુ યદિ પરવસ્તુમાંથી અહં અને મમત્વ ખુદ્ધિ ટળી જાય તો શોક જરા માત્ર થઈ શકે નહીં. આત્મા વિના શેષ વસ્તુઓમાં આત્મત્વ નથી એમ નિશ્ચય થતાં શોકની લાગણી ઉત્પન્ન થતી નથી. કોની ક્ષણિક સ્વપ્ન સમાન જડ વસ્તુઓ છે? હું જડમાં નથી અને જડવસ્તુઓ મહાગમાં નથી. તો કેમ ધાનિષ્ટત્વમાની જડવસ્તુઓનાયોગે શોક કરૂં? આત્માનું સ્વરૂપ ખરેખર જડથી ભિન્ન છે. બાહ્યદૃષ્ટિથી જડમાં અહંત્વ કદપતાં કારણ પ્રસંગતઃ શોક પ્રગટે છે. અન્તરમાં ઉતરતાં શોકનો સર્વથા ક્ષય થાય છે. આત્મામાં અનંત સામર્થ્ય રહ્યું છે. તે જો આત્મશક્તિના દૃઢ વિચારથી ધ્યાન કરે તો શોક સ્વયમેવ નષ્ટ કરે. અનેક જીવો શોકનો નાશ કરીને પરમાત્માઓ થયા, થાય છે અને થશે. માટે વાચકોએ આ લેખ્યસારાંશ વાંચી શોકના પ્રસંગે આત્મસ્વરૂપના વિચારો કરવા. જે જે શોકના વિચારો આવે તેનો તેના પ્રતિપક્ષીય વિચારોથી નાશ કરવો. શનૈઃ શનૈઃ એવં સતતજ્ઞાનભાવનાથી શોકનો સંપૂર્ણ નાશ થશે. એમ નિશ્ચય માનશે, શોકના પ્રસંગમાં જ આ કહેલી કુચી અમલમાં મૂકવાની છે. જાંબુલી મંત્રથી જેમ સર્પનું વિષ ત્વરિત નાશ પામે છે તેમ આત્મભાવનાથી હૃદયમાં સપાસપા પ્રવેશ કરતા શોકના વિચારો નાશ પામે છે. અટકે છે અને અને આત્મા અંતે સર્વથા પ્રભુના પગે આવી શોકનો નાશ કરી પરમાત્મા

થાય છે. પરમાત્મામાં શોક નથી. શોક નથી. એમ બોલવા માત્ર-
થી વક્તાઓનું કંઈ વળતું નથી. પણ શોકનું સ્વરૂપ સમજી
જેનો નાશ થાય તે પ્રમાણે વર્તવાથી આત્મહિત થઈ શકે છે.
આત્માનો મૂળ સ્વભાવ શોક કરવાનો નથી. તો શોક કેમ કરવો
જોઈએ. ખરેખર શોક કરવો એ આત્માનો ધર્મ નથી એમ નક્કી
છે તો ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગ રાખી શોકનો નાશ કરી પરમાત્મ
પદ મેળવવું. શોકનો નાશ કરવાથી સર્વ પરમાત્માઓ થાય છે.
વાચકોએ તથા શ્રોતાઓએ તથા લેખકોએ પરમાત્માના અલ-
ખદેશમાં સંચરવા શોકનો જેમ નાશ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી.

પરમાત્મામાં કામ નથી.

પરમાત્મામાં કામ નથી. કામનો નાશ કરવાથી પરમાત્મપદ
મળે છે. લોહાના ચણા ચાવવા જેમ અશક્ય છે તેમ કામને
જીતવો પણ અશક્ય છે. કામની સત્તામાં સર્વ જીવો વિચરે છે.
જ્યાં ત્યાં જીવે ત્યાં કામની રાજધાની હોવાય છે. કામની એટલી
બધી શક્તિ છે કે તે મોટા મોટા મુનિવરોને પણ પાડી નાંખે
છે. ચંદ્રરાજ લોકમાં કામનું અપૂર્વ સામ્રાજ્ય છે. અહો આવો
બળવાન કામ છે તો તે શી રીતે જીતી શકાય? એમ કહી ઘેંસ-
ની પેઠે ઢીલાઈપ થઈ જવું જોઈએ નહીં. ચોવીશ તીર્થંકરોએ
કામને જીત્યો છે. જંબુસ્વામીએ કામને જીત્યો છે. સ્થૂલભદ્ર
જીએ કામને જીત્યો છે. અનેક મહાત્માઓએ કામને જીત્યો છે.
યદ્યપિ કામનું અત્યંત બળ છે તો પણ આત્મશક્તિની આગળ
તેનું કંઈ ચાલતું નથી. કામનું બળ અજ્ઞાનાવસ્થામાં વિશેષ હોય
છે પણ યદ્વા આત્મજ્ઞાન દશા થાય છે ત્યારે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય
ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેથી અન્તરંગમાં જે જે કામના વિચારો
ઉત્પન્ન થાય છે તેનો નાશ થાય છે. જ્ઞાનરૂપ અગ્નિમાં કામરૂપ
દ્રુતનો હોમ થતાં તે વિલય પામે છે. અનાદિકાળથી કામદશાના
યોગે આત્મા ચોરાશીલાખ જીવ્યોનિમાં રજાયો. હવે જ્ઞાનદશા
પામી જ્ઞાની વિચારે છે કે, જ્યારે ત્યારે પણ કામના વિકારોને

જીત્યા વિના સહજ સુખ થવાનું નથી. કામથી ક્ષણિક સુખ ઉદ્ભવે છે તેથી અજ્ઞાનીજન તેની લાલચમાં લપટાય છે, પણ વસ્તુતઃ વિચારે તો અવબોધારે કે, કામથી થતું સુખ ક્ષણિક છે અને ઉલટું તેથી અત્યંત દુઃખ થાય છે. અને જીવ અધોગતિ પ્રતિ ગમન કરે છે, માટે ક્ષણિક કામાભિલાષને હૃદયમાં કેમ પ્રગટાવવો જોઈએ. કોઈ જીવને ક્યારે પણ કામથી સુખ થયું નથી અને થવાનું નથી. અનાદિકાળથી અનેક પ્રકારના વિષય લોગ કર્યા પણ શાંતિ થઈ નહીં. અને થવાની પણ નથી. માટે પરમાત્માના પગલે ચાલી કામના વિકારોને આત્મભાવનાના વેગથી રોકવા જોઈએ. જે જે પ્રસંગે કામના વિચારો આવે તે તે પ્રસંગે તેના પ્રતિપક્ષીય વૈરાગ્યના વિચારો અત્યંત બળથી કરવા, કામની અસારતા, શરીરની અસારતા, જગત્ની અનિત્યતા, ચિંતવવી. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ પૂર્ણ ધ્યાનથી ચિંતવવું. સતત અભ્યાસના બળથી કામના વિચારોનો પ્રતિદિન ક્ષય થશે. અને અંતે કામના ઉપર જય મેળવી શકાશે. અપૂર્વશક્તિનો ધારક આત્મા અન્તરપ્રદેશમાં ઉતરે છે તો કામનો શિથિ નાશ થાય છે, બાહ્ય પદાર્થોમાં લલચાય છે તો કામનો વિકાર પ્રગટે છે માટે ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગની દૃષ્ટિ રાખી જ્યાં ત્યાં કામનો હૃદયમાં પ્રવેશ થાય નહીં તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી.

પર જડ વસ્તુમાં સુખની ખુદ્ધિના ઉદ્ભવત્વથી કામની લાલસા પ્રગટે છે. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યથી કામના પ્રબલ વિકારોને પણ જીતી શકાય છે, લોગાવલી કર્મનો ઉદય લોગવતાં પણ ઉદ્ધાસીનતા રાખી જ્ઞાનિપુરૂષો કામને જીતવા ક્ષણે ક્ષણે પ્રયત્ન કરે છે, પરમાત્મ સ્વરૂપમાં વિદ્ન કરનાર કામ છે, કામ જીતતાં ત્રણભુવન જીત્યાં ગણાય છે, કામની શક્તિનો નાશ કરનાર વૈરાગ્ય છે. માટે પ્રસંગ પામી વૈરાગ્યના વિચારો કરવા, સહજ સુખનો અનુભવ થતાં કામની ખુરી લાલસા હૃદયમાંથી દૂર ખસે છે. શ્રી તીર્થંકરોએ આવો અત્યુત્તમ માર્ગ પામી કામના વિકારોને

સમૂળ છેદી નાંખ્યા, કામને જીતનારને પણ પૂજ્યબુદ્ધિથી આખું જગત્ પૂજે છે. અનેક પ્રકારના ઉપાયોથી કામને જીતવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, ખરેખર આત્મદૃષ્ટિની લાવનાથી સત્વર કામનો ક્ષય થાય છે, હું કામથી લિપ્ત છું. કામનો ક્ષય કરવાની મહારામાં શક્તિ છે. કામનું હવે મહારા ઉપર જોર ચાલવાનું નથી. મહારા હૃદયમાં કામના વિચારોને આવતાજ હું હાંકી કાઢીશ. કામથી કદી હું ડરનાર નથી, ખરેખર કામના વિચારો હું ન કરૂં તો તે થઈ શકેજ નહીં, એમ દૃઢ સંકલ્પથી વિચાર એક દીવસમાં ઘણી વખત કરી જવા.

કામના ઉપર જય મેળવવાથી જગદુદ્ધારક કાર્યો કરી શકાય છે. કામની વૃત્તિ હઠાવી હઠે છે. અને વધારી વૃદ્ધિ પામે છે. કામને હઠાવવાની ઇચ્છાએ અમુક અમુક કામનું અમુકનામાં દૂષણ છે એવી દોષિલાવનાને હૃદયમાં પ્રગટ થવા દેવી નહીં. કામરૂપ પશુનો જ્ઞાનરૂપ અગ્નિમાં બ્રહ્મચર્યરૂપ અસિથી હોમ કરવો જોઈએ, અમુક વ્યભિચારી છે, અમુક બહુ કામી છે, અમુક સ્ત્રી વ્યભિચારણી છે. અમુક પુરૂષ વ્યભિચારી છે ઇત્યાદિ વિચારો હૃદયમાં પ્રગટાવશો નહીં એવી કામની દોષદૃષ્ટિ અન્યજનો ઉપર પ્રથમ તો આક્ષેપીએ છીએ, પણ તે આક્ષેપતાં પશ્ચાત્ તેના સંસ્કારો હૃદયમાં પડે છે અને તેથી બ્રહ્મચારી પુરૂષ હોય તોપણ માનસિક સ્થિતિથી પણ વ્યભિચારી બને છે. જે જે લાવનાઓ સારી કે ખોટી કરીએ છીએ તે વિચાર પૂર્વક હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સારી અગર ખોટી લાવનાના સંસ્કારો હૃદયમાં પડ્યાજ કરે છે તેથી પરસંબંધી બરાબ લાવના કરતાં પહેલાં લાવનાનો કરનાર જ દોષનાં બીજ પોતાના હૃદયમાં વાવેછે. અને કાલાંતરે તે બીજનાં ફળનું આસ્વાદન કરે છે, માટે કામના દોષોનો આરોપ કોઈના ઉપર કરવા લાવના રાખવી નહીં, તેમજ અસત્ પુરૂષોના સમાગમમાં આવવું નહીં કે જેથી પરના સંબંધી કામના દૂષણોના

વિચારો થયા કરે, સત્ પુરૂષોથી વિચારશ્રેણિ સુધરે છે માટે વિશેષતઃ કામને જીતવાનો નિમિત્તમાં મુખ્ય ઉપાય સન્તસમા ગમ છે. અસંખ્ય પ્રદેશી આત્માનું સ્વરૂપ જોતાં કામના વિકારો ત્વરિત ક્ષય પામે છે માટે આત્માર્થી પુરૂષે સદાકાળ આત્મસ્વ રૂપની ભાવના કરવી. મન, કામના વિચારોમાં ગુંથાય નહીં એમ ઉપાયો લેઇને મનને ધર્મ માર્ગમાં વાળવું. મનથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે માટે મનનેજ આત્મસ્વરૂપમાં વાળવું કે જેથી કામના વિચારો ઉત્પન્ન થઇ શકેજ નહીં. બાહ્યના પદાર્થોમાં સુખની શૂન્યતા ભાસે તો કામની પણ નષ્ટતા સમજવી. આત્મપુરૂષાર્થ ફેરવે તો કામનો અન્તર્મુહૂર્તમાં ક્ષય કરી નાખે. અશુદ્ધ વિચારોનો નાશ કરવા માટે આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે. આત્મજ્ઞાનથી કામની લીલા ઝટપટ નાશ પામે છે. આત્મા બળવાન થાય છે ત્યારે કામનું જોર ચાલતું નથી. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને શબ્દમાં સુખ નથી, તેનાથી હું ભિન્ન છું. એમ ભાવના ભાવી આત્મસ્વ-રૂપમાં ઉંડા ઉતરી જવું કે જેથી સ્વયમેવ કામનો નાશ થાય. પરમાત્મામાં કામ નથી એમ બોલી બોલીને મુખ દુઃખાડવાના કરતાં કામનો શિઘ્ર નાશ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી એજ સર્વ ભવ્યાત્માએ સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમાં રાખવું.

પરમાત્મામાં અજ્ઞાન તથા અવિરતિપણું નથી.

સંસારનું મૂળજ અજ્ઞાન તથા અવિરતિ દોષનો નાશ થતાં પરમાત્મત્વ પ્રગટે છે. અજ્ઞાનથી સર્વ દુઃખી છે. ‘અજ્ઞાની પશુ આત્મા’ અજ્ઞાનિનો આત્મા પશુ સમાન છે. અંધ મનુષ્ય શું દેખી શકે, અને દેખ્યાવિના શુભાશુભનો શી રીતે નિર્ણય કરી શકે, અજ્ઞાનના ચોગે જ આ સંસાર ચક્ર ચાલે છે, અજ્ઞાની ભક્ષ્યાભક્ષ્યને જાણી શકતો નથી, દેવતત્ત્વ, ગુરૂતત્ત્વ અને ધર્મ-તત્ત્વને અજ્ઞાની જાણી શકતો નથી, અજ્ઞાની પુણ્યપાપમાં સમજી શકતો નથી. જીવ અને અજીવ તેમજ બંધ અને મોક્ષત્ત્વમાં સમજી શકતો નથી. ચાર પ્રકારની સંજ્ઞાથી તે દ્વિત આયુષ્ય

વહન કરે છે. અજ્ઞાની અનેક જીવોનો ઘાત કરે છે, અધર્મને ધર્મ માને છે, સંસારને મુક્તિ માને છે, અજ્ઞાની જન્મ, જરા અને મરણનું યથાર્થ શું કારણ છે તે સમજી શકતો નથી તે; તેનો નાશ તો શી રીતે કરે, અજ્ઞાનનીજ શક્તિથી જીવ ચોરાશી લક્ષજીવોનીમાં પુનઃ પુનઃ પરિભ્રમણ કરે છે, અનંતિવાર આજ પર્થેત સંસારમાં પરિભ્રમણ થયું તેનું કારણ પણ અજ્ઞાન છે. વીતરાગનાં વચનો સાંભળ્યાવિના તથા તેની શ્રદ્ધાવિના સમ્યગ્-જ્ઞાન પ્રગટતું નથી, સર્વ દોષોનું મુખ્ય કારણ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન રૂપ અંધકાર પૃથ્વીમાં ફેલાય છે, ત્યારે અન્ય દોષોનો પણ પ્રચાર થાય છે; અજ્ઞાનરૂપ અંધકારનો નાશ કરવા બંદુકો, તોપગો-ળાઓ પણ સમર્થ નથી, ફક્ત અજ્ઞાનનો નાશ કરવા માટે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. જગત્માં મહા પાપ કર્મોને અજ્ઞાની કરે છે; અજ્ઞાનના ઉપર દ્વેષ કરવાથી વા અજ્ઞાનને ત્રણ ચાર ગાળો ભાંડવાથી કંઈ અજ્ઞાન જતું રહેતું નથી. કિંતુ જ્યારે સ્યાદ્વાદ-વાણીનું મનન થાય છે ત્યારે અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે અજ્ઞાન ખોટું છે. મહારે અજ્ઞાનની ખપ નથી એટલો વિચાર કરીને બેસી રહેવાથી કંઈ અજ્ઞાન નાશ પામવાનું નથી, પણ અજ્ઞાનના નાશ સારૂ સિદ્ધાંતોનું શ્રવણ, વાચન, મનન થવું જોઈએ. પર-માત્મામાં અજ્ઞાન નથી, એમ હજારવાર ગોખી ગયા, તેથી શું થયું. અજ્ઞાનનો નાશ જે ઉપાયોથી પરમાત્માએ કર્યો તે ઉપા-યોને સેવવામાં આવે તો પરમાત્મામાં અજ્ઞાન નથી, એમ બોલ-વાની સાર્થકતા થાય, પરમાત્મામાં અજ્ઞાન નથી એમ બોલનાર આપણે છીએ તો આપણામાં અજ્ઞાન રહેવું કેમ જોઈએ? અજ્ઞાન જ્યારે મોટો દોષ છે, અજ્ઞાનથી દુઃખ છે તેમ જો જાણવામાં આવ્યું તો શા માટે અજ્ઞાનનો નાશ ન કરવો? સત્પુરૂષોના સમા-ગમથી તથા તેમની સેવાથી તેમની આજ્ઞા ઉઠાવવાથી જ્ઞાનની કુચી મળે છે એમ જાણવામાં આવ્યું છે છતાં કેમ તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી? ખરેખર જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે સત્પુરૂ-

ધેનો સમાગમ કરવો જોઈએ, અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર શ્રી સદ્-ગુરુને સત્પુરૂષો વારંવાર નમસ્કાર કરે છે.

શ્લોક.

અજ્ઞાનાતમિરન્ધિનાં, જ્ઞાનાન્નનશ્ચાકયા

નેત્રમુન્મિલિતં યેન, તસ્મૈ શ્રી ગુરવેનમઃ

?

અજ્ઞાનરૂપતિમિરંધિનાં જેણે જ્ઞાનાંજન શલાકાવડે નેત્ર ઉઘાડ્યાં તે સદ્ગુરુને નમસ્કાર થાઓ. આ શ્લોકમાં જ્ઞાનઅર્પનાર શ્રી સદ્ગુરુની અપૂર્વ મહત્તા જણાવી છે. જે જે માર્ગે સાધકાવસ્થામાં પરમાત્માઓ આદ્યા હતા તે તે માર્ગે જિજ્ઞાસુઓએ પ્રવૃત્તિ કરવી. અજ્ઞાનનો નાશ કરવા. સત્શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનપુરૂષોનો સમાગમ જ મુખ્ય ઉપાયો છે. જેમ જેમ અજ્ઞાનનો નાશ થશે તેમ જેમ ઉચ્ચકોટીમાં પ્રવેશ થતો જશે. અજ્ઞાનનો નાશ થતાં કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થશે સર્વજ્ઞાનમય હું આત્મામાં વસ્યો છું, ફક્ત તે તે જ્ઞાનના આવરણનો નાશ થાય તે તે સદુપાયો આદરવા જોઈએ. પ્રતિદિન કંઈક આત્મજ્ઞાનનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી, આત્મા પુરૂષાર્થ કરે તો અજ્ઞાનનો પડદો ધ્યાનરૂપ તરવારથી ચીરી નાંખે. અને કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવી શકે. જ્યારે ત્યારે પણ આત્મામાં કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવવું છે અજ્ઞાનનો નાશ કરવો છે તો શા માટે આત્મપુરૂષાર્થ ત્યજવો જોઈએ. ? આત્મપુરૂષાર્થને આદરી અજ્ઞાનનો નાશ કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું.

પરમાત્મા, સર્વ પ્રકારના અવિરતિપંખાથી મૂકાયા છે.

અવિરતિ દોષનો નાશ કરીને પરમાત્મા થાય છે તેમનામાં અવિરતિપાણું ક્યાંથી હોય ! અવિરતિત્વનો નાશ થવાથી આત્માનો સ્થિરતા ગુણ પ્રગટે છે, અવિરતિનો નાશ થવાથી આરિત્રગુણ પ્રગટે છે. જેમ જેમ કષાયોનો નાશ થાય છે. તેમ તેમ વિરતિ પાણું ખીલતું જાય છે. ભગવાને સંપૂર્ણ અવિરતિપણનો નાશ કર્યો તેથી તે પરમાત્મા થયા. વ્યવહારનયથી શ્રાવકનાં બાર વ્રત

અને સાધુમાર્ગનાં પંચમહાવ્રત આદરવાં તે વિરતિપણું કથાય છે. શ્રાવકનાં બાર વ્રત સમજીને સ્વીકારવાથી અનેક પ્રકારનાં કર્મ નાશ પામે છે. તેમજ વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી સાધુનાં પંચમહાવ્રત સમજી તેનો આદર કરવામાં આવે તો અનંતકર્મનો નાશ થાય છે. જ્ઞાનનું કૃણ વિરતિ છે. જ્ઞાન પામીને પણ વિરતિત્વ અંગીકાર કરવું જોઈએ. આત્માનો મૂળ સ્વભાવ છાડીને પર પુદ્ગલમાં રમવું તેનું નામ અવિરતિત્વ છે. જેમ જેમ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજી તેમાં રમણતા જે જે અંશે થાય છે તે તે અંશે વિરતિપણું ખીલે છે પરમાત્માએ અવિરતિનો નાશ કર્યો તો તેમના પગલે ચાલી આપણે પણ અવિરતિનો નાશ કરવો જોઈએ. જ્યારે અવિરતિપણાથી આત્માને અનેક પ્રકારનાં કર્મ લાગે છે એમ જણાય છે તો અવિરતિપણું કેમ આદરવું જોઈએ, અવિરતિત્વથી ત્રણકાલમાં સુખ નથી. અવિરત્વથી લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશે અનંતિવાર પરિભ્રમણ થયું. અનંતિવાર જન્મ લેઈ અનંત દુઃખ ભોગવ્યાં પણ હજી પાર આવ્યો નહીં. તેનું કારણ ખરેખર અવિરતિત્વ છે. પર વસ્તુમાં રમણતા કરવાથી જગત્માં કોઈને સુખ થયું નથી અને થવાનું નથી. અવિરતિનો દરિયો ઉલ્લંઘી શિવપુર જવાનું છે માટે મોક્ષ સાધકોએ સાવધાનપણાથી આત્મપ્રદેશમાં ઉતરી અવિરતિ દરિયો તરવો જોઈએ. આત્મા જે પ્રબલ પુરુષાર્થ ફેરવે તો અન્તર્મુહૂર્તમાં અવિરતિનો નાશ કરી વિરતિપણાને પામે. અવિરતિત્વ એ મારો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી તો તેમાં મહારે કેમ રાચવું માચવું જોઈએ; અનેક મહાત્માઓ અવિરતિનો નાશ કર્યો તો હું પણ કરી શકું. તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી; આત્મજ્ઞાન અને ધ્યાનના પ્રતાપે અવિરતિ દોષ નાશ પામે છે એજ માર્ગે જવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અનેક પ્રકારે પરમાત્માની પેઠે અવિરતિનો નાશ કરી પરમાત્મપદ મેળવવું એજ હિત શિક્ષા છે.

પરમાત્મા, નિદ્રાનો સર્વથા ક્ષય કર્યો છે.

પરમાત્મામાં નિદ્રા નથી, નિદ્રાથી આત્માના ઉપયોગનું આચ્છાદન થાય છે. નિદ્રાથી સ્વ અને પરનું ભાન રહેતું નથી. નિદ્રાથી કર્મ બંધાય છે. નિદ્રાના સકલ ભેદોનો ક્ષય થવાથી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ સંસારિ જીવો નિદ્રાના પંજમાં ફસાયા છે. અનાદિકાળથી લાગેલી એવી નિદ્રાનો જેણે ક્ષય કર્યો છે એવા પરમાત્માને કોટીવાર વંદના થાયો, જ્ઞાનધ્યાન અને વૈરાગ્યથી નિદ્રાનો નાશ થાય છે. જે જે મહાત્માઓ મુક્તિપદને પામ્યા છે તેઓએ જ્ઞાનધ્યાનથી નિદ્રાનો ઉચ્છેદ કર્યો છે. આત્મધ્યાનમાં તીવ્ર પ્રવૃત્તિ કરતાં અન્તર્મુદૂર્તમાં નિદ્રાનો સર્વથા ક્ષય થઈ શકે છે. નિદ્રા ચોધારૂં બૂંડું છે એમ જ્ઞાનિપુરૂષો કહે છે તે સત્ય છે. નિદ્રાથી ત્રણકાલમાં કોઈના આત્માની ઉત્તતિ થઈ નથી અને થવાની નથી. નિદ્રાથી ત્રણકાલમાં કોઈને મુક્તિ મળી નથી અને મળનાર પણ નથી, આત્મા ખરેખર વિચારે તો સ્વશુદ્ધ-સ્વરૂપ મેળવવામાં વિઘ્ન કરનાર નિદ્રાનો ક્ષય કરી શકે, આપણે પણ પરમાત્માના પગલે ચાલી આત્મસામર્થ્ય ફેરવી નિદ્રાનો ક્ષય કરવો જોઈએ. નિદ્રાક્ષય સ્વભાવવાળી છે જેનો અદ્યક્ષય થાય છે તેનો સૂર્યાચ્છાદક વાદળથી પેઠે સર્વથા ક્ષય થઈ શકે છે. આત્માની આગળ વિચારીએ તો નિદ્રાનું કંઈ પણ જોર નથી. ખરેખર આત્મા તીવ્ર ઉપયોગી બન્યો નથી તેથી નિદ્રાના તાબામાં અનંત જન્મમરણની પરંપરાને અનુભવે છે. નિદ્રાનો એકદમ નાશ થતો નથી. પણ જેમ જેમ આત્માના સ્વરૂપમાં ચોલ મજાની પેઠે રંગાવવું થાય છે તેમ તેમ નિદ્રા ક્ષય પામતી જાય છે. પરમાત્મામાં નિદ્રા નથી. નિદ્રા નથી. એમ વારંવાર ફેનોગ્રાફની પેઠે બોલવામાં આવે પણ જ્યાં સુધી નિદ્રાએ દુઃખ દેનારી છે એમ જાણી તેનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કર્યો નથી ત્યાં સુધી ફક્ત શુક પાઠ જાણવો. જ્યારે નિદ્રાથી આત્માની શક્તિયોનું આવરણ થાય છે ત્યારે શા માટે નિદ્રામાં પડી રહેવું જોઈએ ? ખરેખર અત્યંત

નિદ્રાનું સેવન કરવું તે આળસુનું લક્ષણ છે. નિદ્રાથી સાંસારિક તથા ધાર્મિક કૃત્યો થઈ શકતાં નથી. હું જેમ અને તેમ નિદ્રાનો ક્ષય કરીશ. નિદ્રાના તાબામાં નહિ રહું, આ પ્રમાણે દૃઢસંકલ્પ કરી નિદ્રાનો જય કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી. અન્તે નિદ્રાનો સર્વથા ક્ષય થશે અને તેથી આત્મા પણ પરમાત્માની પેઠે નિદ્રાદોષ મુક્ત થવાથી પરમાત્મરૂપ થઈ અનંત સુખનો લોકતા થશે.

પરમાત્મામાં, રાગ દોષ નથી.

સર્વથા પ્રકારે રાગનો પરમાત્માએ નાશ કર્યો છે. સંસારનું મૂળ રાગ છે. પરવસ્તુના રાગથી જીવ સ્વશુદ્ધ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સર્વ સંસારના જીવોપર રાગની પ્રબલ સત્તા વ્યાપી રહી છે, કોઈ વિરલજનો રાગના પાશમાંથી છૂટે છે, રાગના અનેક લેહ છે, ‘દૃષ્ટિરાગ’ ‘સ્નેહરાગ’ અને ‘કામરાગ’ આ ત્રણ પણ રાગના લેહો છે, રાગીજીવ પરપુદ્ગલ વસ્તુમાં અહું અને મમત્વ બુદ્ધિ કલ્પે છે, સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, થન, વાણી કૌંચાં, સ્વજનચરિવાર, રાજ્ય, ક્ષેત્ર, વસ્ત્ર, લોભ્યપદાર્થ આદિને પોતાનાં માની રંગાય છે, મુંઝાય છે. ઇષ્ટ પરવસ્તુઓને દેખી ખુશ થાય છે. મોટામોટા મુનિવરોને પણ ગુણસ્થાનક નિઃસરણિથી રાગ હેઠળ પાડી દે છે, રાગથી જીવ, કૃત્યને અકૃત્ય સમજે છે; ધર્મને અધર્મ સમજે છે, અને અધર્મને ધર્મ સમજે છે, શત્રુને મિત્ર સમજે છે, અને મિત્રને શત્રુ સમજે છે. ક્ષણિક વસ્તુમાં રાગથી જીવ લોભાઈને તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે તન, મનનો નાશ કરે છે, રાગના ઉદયથી જીવો હસે છે, હિંસા કરે છે, બૂઠું બોલે છે, ચોરી કરે છે. પરસ્ત્રી લોગવે છે, પરવસ્તુને ગ્રહણ કરે છે. વિશ્વાસઘાત કરે છે, બૂઠી સાક્ષી પૂરે છે, રાગના લીધે જીવ ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરે છે, અનાદિકાળથી જીવને પરિભ્રમણ કરાવનારજ રાગ છે.

જીવનચંદ્ર કહે છે-હે સદ્ગુરો, અહો રાગની આવી દશા છે!!! જ્યારે રાગની આવી પ્રબલશક્તિ છે ત્યારે તે શી રીતે જીતી શકાય? તેના ઉપાયો કૃપા કરીને બતાવશો.

શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે. હે ભુવનચંદ્ર, અત્યુત્તમ પ્રશ્ન કર્યો. રાગનો નાશ, જ્ઞાનથી તથા ધ્યાનથી થાય છે. પ્રથમ તો સમજવું કે રાગને ઉત્પન્ન કરનાર અજ્ઞાન છે. આ સંસારમાં રાગ સમાન એકે બંધન નથી. શ્રી આદ્રકુમાર મુનિ રાગના કારણથી પુત્રનું કહેવું માની સંસારમાં રહ્યા. શ્રી ગાતમસ્વામીએ જ્યાં સુધી શ્રી મહાવીર પ્રભુપર રાગ ધારણ કર્યો, તાવત તેમને કેવલજ્ઞાન થયું નહિ, ત્યારે શા માટે રાગ ધારણ કરવો જોઈએ ? રાગના યોગથી આત્માના પ્રદેશોને લાગેલાં કર્મનાં આવરણો ટળતાં નથી. રાગ ગમે તે પ્રકારનો હોય તોપણ તે આત્માના ગુણોનું આચ્છાદન કરનાર છે. પણ આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ કરનાર નથી, એકે કંઈન્દ્રિયના વિષયના રાગથી હરિણ, સર્પ, ભ્રમર, મીન, હસ્તિ, વગેરે પ્રાણીઓ મરણના પંજમાં ફસાય છે તો પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં વા સર્વ ઇષ્ટ જડવસ્તુપર રાગ કરવામાં આવે તો આત્મા કેટલી અવનતિ પામે ? તે વિચારવું જોઈએ. શુદ્ધાત્મસ્વરૂપના ઉપયોગમાંથી ભ્રષ્ટ કરાવી આત્માને જડ જેવો બનાવી દેનાર રાગ છે. શત્રુભૂત રાગ પ્રબળ છે તોપણ તેને જીતી અનેક ભુવો મુક્તિપદ પામ્યા, પામે છે, અને પામશે. શ્રી ચોવીશ તીર્થંકરોએ રાગનો સમૂલ નાશ કર્યો. પ્રથમ તો સાંસારિક વસ્તુઓપર થતા રાગને અટકાવી ધર્મ, દેવ, ગુરુપર રાગ ધારણ કરવો. સાંસારિક વસ્તુઓપર જે રાગ થાય છે તેને ‘અપ્રશસ્યરાગ’ કહે છે અને આત્મા અને આત્માનો ધર્મ ખીલે એવા નિમિત્તભૂત ગુરુદેવ, શાસ્ત્રઆદિપર જે રાગ થાય છે તેને ‘પ્રશસ્યરાગ’ કહે છે. અપ્રશસ્યરાગ કરતાં ‘પ્રશસ્યરાગ’ બહુ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રતિદિન જ્ઞાન વૈરાગ્યનો અભ્યાસ કરી અપ્રશસ્યરાગને પરિહરી પ્રશસ્ય વસ્તુઓપર રાગ કરવો. દેવગુરુ અને ધર્મના રાગથી આત્મા-આત્માની દશાને પામવાના સદુપાયો મેળવતો જાય છે. ‘પ્રશસ્યરાગ’ માંથી પણ અંતે દૂર થઈ ‘વીતરાગસ્વરૂપમય થવું’. જ્યાંસુધી રાગરહિત દશામાં ન વર્તાય અને ‘અપ્રશસ્ય’ ન છૂટે ત્યાં

સુધી ગુરુદેવપર થતો ' પ્રશસ્યરાગ ' ત્યાગવો નહીં, ' પ્રશસ્ય-રાગ ' થી તો તીર્થંકર આદિ ઉચ્ચ પદવીઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને ઉત્તરોત્તર ' પરમાત્મપદ ' મેળવવામાં ' કારણભૂત થાય છે. પ્રથ-માવસ્થામાં તો ' પ્રશસ્યરાગથી ધર્મમાર્ગમાં ચઢી શકાય છે.

અપ્રશસ્યરાગ થતો હોય તે નિવારવા અહર્નિશ તીવ્રવૈરાગ્યતઃ તથા વિવેકથી પ્રયત્ન કરવો. વ્યવહારથી દેવગુરુ અને ધર્મ ઉપર પ્રશસ્યરાગ ધારણ કરવાથી પરજડવસ્તુનો રાગ સ્વયમેવ વિલય પામે છે. અનેક મહાત્માઓનાં જીવનચરિત્ર તપાસીએ છીએ ત્યારે એમજ માલુમ પડે છે કે અપ્રશસ્યરાગને પરિહરી પ્રશસ્યરાગ આદરી ઉચ્ચ કોટીપર આવ્યા છે. સદ્ગુરૂનાં વચન પણ પ્રશસ્ય રાગવિના હૃદયમાં અસર કરી શકતાં નથી. પ્રથમાવસ્થામાં પ્રશસ્યરાગવિના ધર્મની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. પ્રત્યેક ધર્મક્રિયાઓ ઉપર રાગ થાય છે તો તે આદરી શકાય છે. પ્રશસ્યરાગથી તો સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રશસ્યરાગથીજ ધર્મમાર્ગમાં જોડાવાનું થાય છે એમ અનુભવમાં આવે છે, પ્રશસ્યરાગ રાગ ધારણ કરવાની બુદ્ધિ તમારી નહિ હશે તોપણ ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ પ્રમાણે કારણ પામી પ્રશસ્યરાગ થવાનોજ. પ્રશસ્યરાગનો પણ ધ્યાનાદિકથી નાશ થાય છે પણ સમજવાનું કે જ્યારે આત્માના પ્રદેશમાં ઉતરવાનું થયું હોય ત્યારે તે સમયે પ્રશસ્યરાગનું પણ જોર નથી. પણ યદા મન બહિર્મુખતાને લજે તદા પ્રશસ્યરાગનાં કારણ છે તે અપ્રશસ્યરાગ કરતાં અનંતગુણે દરજે આદરવા લાયક છે, ધ્યાનદશાથી ઉતરતાં પ્રશસ્યરાગ, અવલંબનભૂત થાય છે, શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે રાગ કરવો તે કોઈ પણ પ્રકારે હિતકર નથી. પણ રાગવિના ન રહેવાય તો નિઞ્ચ મુનિથી રાગ કરતાં ધર્મરાગ પ્રગટે છે, અને અંતે આત્મા વીતરાગદશાને પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે સદ્ગુરુઆદિ ઉપર રાગ થાય છે ત્યારે અવબોધાય છે કે હવે રાગનો નાશ થવાનોજ. શ્રી મહાવીરસ્વામી ઉપર ગૌત-

મસ્વામિનો અત્યંત રાગ થયો તેટલોજ પરવસ્તુપરથી તેમનો રાગ છૂટ્યો. અને પ્રશસ્યપણે શ્રી મહાવીરસ્વામી ઉપર રાગ થયો તેથી અંતે કેવલજ્ઞાન પામ્યા. જડવસ્તુપર અપ્રશસ્ય અનંતગુણ હોય છે તે રાગનો નાશ થાય છે ત્યારે પ્રશસ્ય ધર્માદિક વસ્તુપર અનંતગુણ પ્રશસ્યરાગ થાય છે, પ્રશસ્યરાગના નાશ માટે વીતરાગ દશામાં રમણતા કરવી, સામાન્યતઃ જોતાં રાગજ ભવપરંપરાનું કારણ છે, શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ પણ કહે છે કે.

પ્રીતિ અનંતિ પર થકી, જે તોડે હો તે જોડે એહ
પરમપુરુષથી રાગતા, એક તત્ત્વતા હો દાસી ગુણગેહ. રૂષભ.
પ્રમુજીને અવલંબતાં, નિજ પ્રમુતાહો પ્રગટે ગુણરાશિ;
દેવચંદ્રની સેવના, આપે મુજ હો અવિચલ સુખવાસ. રૂષભ.

પર જડ વસ્તુથી જે જન પ્રીતિ તોડે છે તેજ પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ જોડે છે. ‘પરમપુરુષ’ વીતરાગથી જે પ્રશસ્ય-રાગ કરવો. તે પ્રભુની સાથે ઐક્યતા કરાવી આવે છે. સારાંશકે પરવસ્તુથી રાગ પરિહરતાં સ્વશુદ્ધસ્વરૂપનો રાગ પ્રગટે છે. વ્યવહારથી પ્રશસ્યરાગે પ્રભુનું અવલંબન કરતાં આત્મા અનુક્રમે પરમાત્મા થાય છે. અત્યંત પ્રશસ્યરાગથી પ્રભુની તથા શુદ્ધની ભક્તિ કરતાં જે આનંદ થાય છે તે આનંદ ખરેખર પરમાત્મત્વ પ્રગટાવી શકે છે. પ્રશસ્યકષાયથી તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય છે. અપ્રશસ્યકષાય કરતાં પ્રશસ્યરાગ અનંત ગુણ શ્રેષ્ઠ છે,

રાગને નાશ કરવાના ઉપાયો.

સ્ત્રીપર રાગ થતાં સ્ત્રીના શરીરની અસારતા ચિંતવવી. ક્ષણિક સ્ત્રીના શરીરના રાગથી મહાડૂ કંઈ કાર્ય સરતું નથી. સત્ય આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી એમ ભાવના કરી દૃઢ સંકલ્પ કરવો કે હવેથી હું સ્ત્રીમાં રાગથી બંધાઈશ નહીં. પુત્રપર રાગ થતાં પુત્રના શરીરની ક્ષણિક નશ્વરતા ચિંતવવી, ધન ધાન્યાદિકગર રાગ થતાં ચિંતવવું કે તેમાં રાગ કરવાથી મહુને કંઈ સત્ય

આનંદ મળતો નથી. તો કેમ ધનાદિક વસ્તુપર રાગ કરૂં, પોતાના શરીરપર રાગ કરતાં વિચારવું કે શરીરના રાગથી હું બંધાઉં છું. દેહાધ્યાસવૃદ્ધિ પામે છે. શરીર સદાકાળ રહેવાનું નથી તો તેપર રાગ કેમ કરવો જોઈએ, વાડીગાડીમાં રાગ થાય તો તેજ સમયે રાગનો નાશ કરે તેવા મનમાં વિચારો કરવા, સર્વ સાંસારીક જડ વસ્તુઓ ક્ષણિક આનંદમાં નિમિત્ત કારણ છે પણ તેની ક્ષણિકતા છે તેથી તેના ઉપર પણ રાગ કરવો ઘટતો નથી મોજમજા મારવામાં પણ રાગ ધારણ કરવો યોગ્ય નથી, કારણ કે મોજ સદાકાળ રહેવાની નથી. જે વસ્તુમાં રાગ થાય છે તે વસ્તુથી પરલવમાં પણ બંધાવાનું થાય છે.

જે જે સમયે જે જે ક્ષેત્રમાં જે જે લાવે રાગ પ્રગટવાનું કારણ મળે ત્યારે આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનો ઉપયોગ લાવવો. તેમાં જ તે પ્રસંગે રાગ કરાવનારી વસ્તુઓની ક્ષણિકતા વિશેષતઃ ચિંતવવી.

॥ કઈ વસ્તુમાં રાગું. ॥

- શું રાગું હું લલના તનુમાં, ગંદી છે સ્ત્રીની કાયા;
- શું રાગું હું ધનસત્તામાં, જૂઠી છે તેની માયા. ૧
- શું રાગું હું વાડીમાંહિ, વાડીની છે નશ્વરતા.
- જે જન જેમાં રાગે પ્રેમે, તેમાં તે જન અવતરતા. ૨
- શું હું રાગું શરીર સાંહિ, શરીર પણ જુદું થાતું,
- શું હું રાગું મોજમજામાં, તેમાં સુખ ન પરચાતું. ૩
- શું હું રાગું મિષ્ટ જમણમાં, મિષ્ટ જમણ વિષ્ટા થાતી.
- શું હું રાગું સ્નાન છત્યમાં, શરીર શોભા કરમાતી. ૪
- શું હું રાગું યુવાણમાં, ચાર વડીનું ચાંદરણું.
- શું હું રાગું રમત ગમતમાં, પરમજ્ઞ જાતાં નહિ શરણું. ૫
- શું હું રાગું હવાદવામાં, હવાદવા મૂકી જાવું.

શું હું રાત્રું મિત્ર વૃન્દમાં, અંતે તો ન્યારા થાવું. ૬

શું હું રાત્રું સ્વજનકૂલથી, અંતે કોઈ ન છે બેલી.

શું હું રાત્રું માત્ર જનકમાં, જૂદાં વચ્ચે વહે છેલી. ૭

શું હું રાત્રું શિષ્યવર્ગમાં, તેથી ચેતન છે ન્યારો.

શું હું રાત્રું ચમત્કારમાં, અંતે ચેતન છે પ્યારો ૮

શું હું રાત્રું બાહ્ય ભાવમાં, કાંઈ ન અંતે સુખ થાતું;

બુદ્ધિસાગર જ્ઞાનદિવાકર, પામે સાત્રું પરચાતું. ૯

રાગથી જ્ઞાનનું આચ્છાદન થાય છે.

પરવસ્તુમાં રાગ થવાથી જ્ઞાનનો ઉપયોગ મંદ થતો જાય છે. અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ મંદ થવાથી સ્વભાવ રહેતું નથી. આત્મા શૂન્યદશા જેવો થઈ જાય છે. રાગથી હિંસા થાય છે. રાગથી અસત્ય વધાય છે. રાગથી કપટ વિશ્વાસઘાત વગેરે અધાર કૃત્યો થાય છે. રાગનો નાશ કરવા માટે આત્માના શુદ્ધોપયોગની જાગૃતિ કરવી જોઈએ.

આત્માના ઉપયોગથી રાગદશા દલે છે.

આત્મા સ્વશુદ્ધ ઉપયોગમાં રહીને રાગદશાનો નાશ કરી શકે છે. મરૂદેવ માતાએ શુદ્ધોપયોગ પામી રાગનો ત્વરિત નાશ કર્યો. પૃથ્વીચંદ્ર અને ગુણસાગરે આત્માના ઉપયોગમાં રહી રાગના ધરમાં રહીને પણ રાગનો નાશ કર્યો. જંબુસ્વામી અને સ્થૂલિભદ્રે પણ આત્માના ઉપયોગથી પર જડ વસ્તુનો રાગ પરિહર્યો. આષાઢાચાર્ય અને આદ્રકુમારે પણ આત્માના ઉપયોગથી સ્ત્રીનો રાગ પરિહર્યો, અનેક તીર્થકરોએ પણ આત્માનો શુદ્ધોપયોગ પામી રાગદશાનો નાશ કર્યો. આત્માના જ્ઞાનથી સત્ય વિવેક પ્રગટે છે તેથી ક્ષણિક હેય વસ્તુઓપર રાગ રહેતો નથી. રાગ એ આત્માનો ધર્મ નથી એમ જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે. અને તેથી રાગનો નાશ કરી શકાય છે. જ્ઞાની અન્તર્મુહૂર્તમાં રાગનો સર્વથા ક્ષય કરી શકે છે, રાગ ક્ષીણ સ્વભાવવાળો છે,

અનન્ત સામર્થ્ય સ્વામી આત્મા, સ્વયં રાગનો નાશ કરી શકે છે.

આ વાક્ય હૃદયમાં પુનઃ પુનઃ વિચારવું, આત્માથી શું થતું નથી. આત્મા જ્ઞાનદશાથી ક્ષપકશ્રેણિ પર ચઢે છે. ત્યારે તેનામાં એટલી બધી શક્તિ પ્રગટે છે કે તે અન્તર્મુહૂર્તમાં અનંતલવનાં બાંધેલ કર્મ ક્ષય કરી શકે છે. તેને લાગેલાં કર્મ ભેગાં અન્ય જીવોનાં કર્મ હોય તો તે સર્વનો નાશ કરી શકે એવા સામર્થ્યથી પ્રકાશનાર આત્મા આ શરીરમાં રહ્યો છે. સામર્થ્ય ફેરવે તો ત્વરિત રાગનો નાશ કરી શકે, મહારા ઉપર રાગનું જોર નથી. હું રાગની સત્તા નીચે રહેનાર નથી. મનમાં રાગને હું ઉત્પન્ન થવા દેઈશ નહીં. જે જે વસ્તુઓ ઉપર રાગ થવાનો તેને વસ્તુઓથી ચિત્ત વૃત્તિ પાછી ખેંચી લેઈને રાગના સપાટામાં આવી જઈશ નહીં. કદાપિ આત્માને રાગ પોતાની શક્તિથી ભાન ભૂલાવશે તો પણ પાછો રાગનો ઉદય દૂર થતાં રાગને હઠાવવા જ્ઞાન ધ્યાનના ઉપયોગમાં રહીશ. આમ આવા વિચારોનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. એમ કરવાથી પ્રતિદિન રાગભાવ ક્ષીણ થતો માત્રમ પડશે. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય બળથી શુદ્ધ વિચારો કરવાથી અશુદ્ધ વિચારોનો ક્ષણે ક્ષણે શુભ નિમિત્તયોગે નાશ થાય છે.

હીરાચંદ્ર—હે સદ્ગુરો જેમ જેમ સાંસારિક વસ્તુઓપરથી રાગ ઉતરે છે તેમ તેમ આત્માની કેવી દશા થાય છે તે જણાવશો.

શ્રી સદ્ગુરુ—હે ભવ્ય હીરાચંદ્ર જેમ જેમ પરવસ્તુપરથી રાગ ઉતરતો જાય છે તેમ તેમ આત્માના સહજ સ્વરૂપમાં પ્રીતિ વધતી જાય છે, પર વસ્તુ જતાં વા આવતાં શોક હર્ષની લાગણી ઓછી થતી જાય છે. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનના વિચારો મંદ થતા જાય છે. પર વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે અસંતોષની હાયવરાળ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતી નથી. શરીરાદિકની શોભા માટે અંતરૂથી અહંવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ થતી નથી. કીર્તિ અને અપકીર્તિમાં સમાનતા ભાસે છે. પર વસ્તુની લાલસા માટે હિંસા, જૂઠ, ચોરી વગેરે પાપકૃત્ય કરવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. પરમાં માફ કંઈ નથી. હું

શ્રી પરમાત્મ જ્યોતિઃ

પરમાં નથી. જડ છે તે જડ છે અને આત્મા તે આત્મા છે એમ આંતરિક શ્રદ્ધા હિપ્ત થાય છે. કંચન અને પથ્થરને સમાનભાવથી જોવાય છે. આખા જગત ઉપર કુંડુંબની જેકે પ્રેમ રહે છે. કોઈનું બુદ્ધ કરવાનો મનમાં વિચાર થતો નથી. કંઈક આંતરમાં સત્યસુખ અનુભવાય છે. બાહ્યસૃષ્ટિની લીલાની જેલીપાર આંતરિક આત્મસૃષ્ટિમાં મનોવૃત્તિ જતી હોય તેવો ભાસ થાય છે. રાગની મારા મારીમાં ચિત્તવૃત્તિનો પ્રેમ થતો નથી. પર વસ્તુમાં ચિત્તવૃત્તિ જતી નથી. ઇત્યાદિ શુભોનો પ્રકાશ થતો અનુભવાય છે. રાગ નષ્ટ થતાં કર્મનું બિલકૂલ જોર નરૂમ પડે છે. રાગનો નાશ કરવાથી 'વીતરાગ' ના પદને સહેજે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

પરમાત્મામાં રાગ નથી, એમ બોલવા માત્રથી કંઈ આપણું મલું થતું નથી

પરમાત્મામાં રાગ નથી, વાંચ્યું, બાણ્યું, અનુભવ્યું, શ્રદ્ધા કરી, પણ તેટલું કાર્ય કરી કંઈ બેશી રહેવાનું નથી. પણ રાગનો સર્વથા પ્રકારે નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રાગવૃત્તિનો નાશ કરતાં આત્મા પણ પરમાત્મા સમાન સિદ્ધ પદ પામે છે. પરમાત્મામાં રાગદોષ નથી તો શું આપણે રાગને હૃદયમાં રાખવો જોઈએ ? અલગત કદી રાખવો જોઈએ નહીં, હું દેહાદિસ્વરૂપ ત્રણકાલમાં નથી. દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, શિષ્ય, ભક્તાદિ પુરૂષો મારા નથી. શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપ અવિનાશી હું 'આત્મા' છું. આવી નિશ્ચયભાવના હૃદયમાં ધારીને પ્રભુના અલક્ષ્ય પંથમાં ક્ષણે ક્ષણે અવસ્થિતિ કરવાથી સર્વથા રાગનો નાશ થતાં આત્માની જ્ઞાનાદિ અનંત-શક્તિયો પ્રગટી નીકળશે.

વિમલભાઈ—હે સદ્ગુરો ! પરવસ્તુમાંથી રાગ છૂટે તો શુદ્ધસ્વરૂપનો રાગ થાય, સ્વસ્વરૂપ ઉપર પ્રીતિ થાય તો સ્વયમેવ પરવસ્તુપરથી રાગ દૂર થાય તે માટે એવો સત્ય ઉપાય બતાવો કે સ્વસ્વરૂપ વિના પર વસ્તુમાં રાગ થાય નહીં.

શ્રી સદ્ગુરુ—હે વિનેય વિમલશિષ્ય ! તારો પ્રશ્ન શુભ છે, તારી જિજ્ઞાસા તીવ્ર છે. આત્માનો અનુભવ થાય અને મનની સ્થિરતા થાય તો આત્મામાંથી સહજ સુખની ખુમારી પ્રગટી નીકળે છે. અને તેની ઘેન અદ્ભૂત રહે છે. અનુભવામૃત ખુમારીનો સ્વાદ લેતાં બાહ્યવસ્તુ ઉપરથી વૈષયિક રાગ દૂર થઈ જાય છે. જેમ બીલાંડીને દૂધનો સ્વાદ માલુમ પડતાં લાકડીનો માર પડે છે તો પણ દૂધને છોડતી નથી. તેમ આત્માના સુખની ખુમારી પ્રગટતાં બાહ્યવસ્તુમાં કિંચિત્ પણ સુખ લાસતું નથી. અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પડતાં પણ આત્મા અનુભવેલાં સુખને મેળવવા અંતરમાં જ રાગ ધારણ કરે છે. તન, ધન, સ્વજન આદિ તરફ લક્ષ્ય ન રાખતાં જ્ઞાની અન્તર પ્રદેશમાં જ સુખના અનુભવથી મ્હાલે છે. માટે આત્મ સુખની ખુમારી મેળવવા પ્રયત્ન કરો. એકવાર આત્મસુખની ખુમારી પ્રગટી તો પછી અનાયાસે પર વસ્તુમાંથી રાગ છૂટશે, અને ‘આત્મા’ પોતાનું ‘પરમાત્મપદ’ પામી અનંતસુખ મંગલમાલા પામે.

પરમાત્મામાં, દ્વેષ નથી.

દ્વેષનો સર્વથા પ્રકારે ક્ષય કરીને જે પરમાત્મા થયા છે એવા પરમાત્મામાં દ્વેષ શી રીતે હોઈ શકે ? પરમાત્મા અનંત સુખનું ધામ છે તેવોજ પોતાનો ‘આત્મા’ છે. પણ ‘પરમાત્મા’ ની પેઠે દ્વેષ શત્રુનો જય કરવો જોઈએ.

જ્યાં સુધી દ્વેષ છે, ત્યાં સુધી જગત્માંના જીવોપર શત્રુબુદ્ધિ રહે છે.

દ્વેષથી આખું જગત્ ઘેરાયલું છે. દ્વેષનો ત્યાગ કરતાં સર્વ જીવો આત્માના મિત્રો બને છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યના હૃદયમાં દ્વેષનો એક લેશ લાગે છે ત્યાં સુધી તે સર્વ જીવોપર મિત્રબુદ્ધિ રાખી શકતો નથી. અને જગત્ના જીવો પણ તેનાપર મિત્રબુદ્ધિ રાખી શકતા નથી. દ્વેષ દોષ નાશ જતાં જગત્ના જીવોપર ક્રોધ

શ્રી પરમાત્મ જ્યોતિઃ

હું લાવનાની વૃષ્ટિ થાય છે કોઈ જીવનું શ્રી મહાવીર સ્વામિની
 પેઠે ભુરુ કરવાની બુદ્ધિ થતી નથી, લાંબો ! મનમાં નિશ્ચયતઃ
 અવગ્રાધશો કે બાહ્યશત્રુઓનું કારણ અંતરમાં રહેલો દ્રેષ નથી.
 અંતરમાંથી દ્રેષ ગયો તો તમને જીવો શત્રુપે લાસશે નહીં
 શત્રુઓના નાશ માટે જો તમારી ખરેખરી તીવ્રેચ્છ હોય તો
 પ્રથમ દ્રેષનો નાશ કરો. દ્રેષથી સદાકાલ જગત તમ રહે છે,
 એક બીજાની દ્રેષના લીધે જીવો હિંસા કરે છે. અસત્ય બોલે
 છે, ચોરી કરે છે, વિશ્વાતઘાત કરે છે. પરસ્પર એક બીજાના
 તનધનનો નાશ કરે છે. દ્રેષના યોગે જીવો રાત્રી દીવસ આર્ત-
 ધ્યાનમાં અને રોદ્રધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે. દ્રેષ કર્મની પરંપ-
 રાને વધારે છે. દ્રેષથી ઇર્ષ્યા પણ સદાકાળ રહે છે. દ્રેષથી અ-
 નંતકાલ જીવ સંસારમાં લમ્બો પણ હજી પાર આવ્યો નહીં.
 આત્માના જ્ઞાનનો સત્ય વિવેક પ્રગટયાથી દ્રેષનો નાશ થાય છે.
 અહો દ્રેષની કેટલી પ્રબલસત્તા જીવોપર વર્તી રહી છે. કોઈની
 ઉન્નતિની અવનતિ કરવા અજ્ઞાનદશાથી જીવ પ્રવૃત્તિ કરે છે. તત્
 સંબંધી કોઈ હિતશિક્ષા આપે છે તો જીવ ગણકારતો નથી.
 ઉલટો તેને પણ શત્રુરૂપ ગણે છે, દ્રેષલાવથી ત્રણકાલમાં કોઈનું
 લઘુ થયું નથી અને થનાર નથી. દ્રેષથી પ્રથમ તો મનમાં
 તાપ થાય છે. મનની સમાનતા રહેતી નથી. વાણીથી હિંસા,
 ભૂઠં, કલેશ, વૈરનાં વચનો વદાય છે. કાયાથી હિંસાદિમાં પ્રવૃત્તિ
 થાય છે. આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપ ધ્યાનાદિકની પ્રસન્નતા મૂકીને અશુદ્ધ
 પરિણતિમાં પ્રવેશ કરે છે. આત્માની અવનતિના સંયોગે નજી
 કમાં આવતા જાય છે. ઉચ્ચ સ્થિતિપરથી આત્મા ભ્રષ્ટ થઈ અ-
 યોગતિના ઉપાયો રચે છે. ધત્તુર લક્ષકની જેઠે દ્રેષથી અવળી
 દૃષ્ટિ પરિણમે છે તેથી સર્વળું પણ અવળું લાસે છે. દ્રેષથી વૈરની
 પરંપરાના સંસ્કારો હૃદયમાં વવાય છે તે લવાંતરમાં સમરાદિત્ય
 અને ગુણુશર્માની જેઠે ઉદયમાં આવે છે. અથવા શ્રી-વીર લગ-
 વાનના કાનમાં ખીલા મારનાર ગોપની જેઠે ઉદયે આવે છે.

દ્વેષ કરવાથી જરા માત્ર આત્માહિત થતું નથી.

દ્વેષ કરવાથી કંઈ અન્યતું લાભ થઈ શકતું નથી તેમ
 દ્વેષ કરવાથી કંઈ પોતાના આત્માનું પણ લાભ થઈ શકતું નથી.
 ત્યારે શા માટે હૃદયમાં દ્વેષના વિચારો પ્રગટાવવાં જોઈએ ? શ્રી
 શ્રીપાલનૃપતિપર ધવળશેઠે દ્વેષ કર્યો. શ્રીપાલને દુઃખ દેવાં
 અનેક પ્રપંચો કર્યા. શ્રીપાલને મારવા માટે દોડ્યો. અતે
 ખાડો ખોદે તે પડે તેની પેઠે ધવળશેઠનું મૃત્યુ થયું. અજ્ઞાનદ
 ાતઃ મનુષ્ય દ્વેષના વિચારો કરે છે. પણ જ્ઞાનદશા થાય તો
 માલુમ પડે છે કે સર્વ જીવો પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે સુખ
 દુઃખો ભોગવે છે. તેમાં અન્ય જીવતો નિમિત્ત માત્ર છે. તો હું
 કેમ અન્યના ઉપર દ્વેષ કરું. અન્યના ઉપર દ્વેષ કરતાં કોઈને
 કદા આત્મહિત થયું નથી. અને થનાર નથી. કદાપિ દ્વેષનાયોગે
 અન્યના પ્રાણાદિકનો નાશ કરી શકાય તો પણ તેથી શું પોતાને
 કંઈ ફાયદો થાય છે ! અલગત કહેવું પડશે કે કંઈ પણ ફાયદો
 થતો નથી. એમ તો જરૂર સમજવાનું છે કે આત્માને શુદ્ધ
 પરિણતિમાં છે. તો આત્માનું ભૂડું અન્ય કદી કરી શકનાર
 નથી. આત્માને દ્વેષના વિચાર કરશે તો આત્માજ પોતે પોતાનો
 શત્રુ છે. અનાદિકાળથી આત્માજ પોતે દ્વેષનાયોગે પોતાનો શત્રુ
 બન્યો છે. હજી પણ જો દ્વેષના અશુભ વિચારોનો ત્યાગ નહીં
 કરે તો પોતાનો શત્રુ પોતેજ છે. મનુષ્યના હૃદયમાં રહે-
 નાર મોટાંમો મોટો દ્વેષદોષ છે. આકાશનું પુષ્પ થાય. ખરનો મં-
 સ્તકે શૃંગ ઉત્પન્ન થાય તો દ્વેષથી સુકિત થાય. દ્વેષથી આત્માનો
 જ્ઞાનાદિક શુભ પ્રગટ્યો હોય છે. તે પણ ક્ષય પામે છે. દ્વેષના
 અનેક પ્રકાર છે. તેમાં મુખ્ય ભેદ ગણાવે છે.

દ્વેષના વે મેદ છે. ? પ્રશસ્ય દ્વેષ અને અપ્રશસ્ય દ્વેષ.

‘ અપ્રશસ્ય દ્વેષ કરતાં પ્રશસ્ય-દ્વેષ શ્રેષ્ઠ ’ છે. અપ્રશસ્ય
 દ્વેષથી જીવ ઉચ્ચ ગતિને પામી શકતો નથી. પ્રથમ તો ‘ અપ્ર-

શસ્ય દ્વેષને પ્રશસ્યરૂપે પરિણામવાવૈ. 'પશ્ચાત્ પ્રશસ્ય દ્વેષનો પણુ ત્યાગ કરવો. 'અપ્રશસ્ય દ્વેષ' કરતાં પ્રશસ્ય દ્વેષથી આત્મા ઉચ્ચ ગતિનાં સાધનો રહે છે સાંસારિક વસ્તુઓ દુઃખ પ્રદ છે. તેથી તેનો નાશ કરવા માટે જે દ્વેષ થાય છે તેને 'પ્રશસ્ય દ્વેષ' કહે છે. પશ્ચાત્ આત્માની શમપરિણતિ પ્રગટતાં પ્રશસ્ય દ્વેષ પણ પ્રગટતો નથી. મુક્ત અને સંસારને પણ સમાન દૃષ્ટિથી જોવાય છે પ્રથમાવસ્થામાં તો દોષ ઉપર અને દોષીપર પ્રશસ્ય દ્વેષની લાગણી પ્રગટે છે. પણ આગળની અવસ્થામાં તો કર્મના અનેક દોષો પર તથા દોષી ઉપર પણ દ્વેષ પ્રગટતો નથી આવી આગળથી સ્થિતિ કંઈ એકદમ પ્રાપ્ત થતી નથી. શનૈઃ શનૈઃ આત્મજ્ઞાને પૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી અતે દ્વેષનો સર્વ અશુભ વિચારોનો નાશ થાય છે,

આત્મા, દ્વેષનો નાશ કરી શકે છે.

દ્વેષ વિનાશ સ્વભાવવાળો છે. ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્ષણમાં નષ્ટ થાય છે. જે વસ્તુ ક્ષય સ્વભાવવાળી છે. તો તેનો સર્વથા ક્ષય થઈ શકે છે. દ્વેષ પણ નાશ પામે છે. અનંત જીવો દ્વેષનો નાશ કરી મુક્તિપદ પામ્યા, પામે છે, અને પામશે.

પ્રસન્નચંદ્ર સંજર્ષિને કાયેત્સર્ગમાં દ્વેષ પ્રગટ્યો હતો અતે તેનો નાશ થયો. જે જે અંશે આત્મજ્ઞાન દશા વૃદ્ધિ પામે છે. અને જ્ઞાન ગભિર વૈરાગ્ય ઉદ્ભવે છે. તે તે અંશે દ્વેષના વિચારો નાશ પામે છે.

દ્વેષના વિચારો પ્રગટ્યા પહેલાં સાવધાન રહો.

મનમાં દ્વેષના વિચારો ન પ્રગટે તે માટે આત્માના શુદ્ધોપયોગથી સાવધાન રહો. કારણવશાત્ દ્વેષનો વિચારો થાય તો તેજ સમયે દ્વેષનો નાશ કરનારા શુભ વિચારો હૃદયમાં પ્રગટાવો. દ્વેષના વિચારો કરતાં સમતાના વિચારોનું જોર વિશેષ થશે તો અગ્નિને આલવનાર જલની પેઠે દ્વેષના વિચારો હૃદયમાંથી નાશ પામશે. દ્વેષના વિચારોનું એટલું બધું જોર નથી કે તે

આત્માના શુભ વિચારો આગળ ટકી શકે. સમભાવના વિચારોનું અલૌકિક સામર્થ્ય છે. તેથી દ્વેષ ઇર્ષ્યા, અદેખાઈના વિચારો શમ્યા, શમે છે. અને શમશે. ‘આત્મા દ્વેષથી ન્યારો’ છે. દ્વેષ કરવો એ આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ નથી. આ પ્રમાણે દ્વેષના પ્રસંગે શુભ વિચારો કરવાથી દ્વેષનું જોર હોં છે. અને અંતે દ્વેષનો સર્વથા નાશ થાય છે. શ્રી મહાવીર સ્વામી વગેરેએ પણ આ પ્રમાણે શુભ ભાવનાથી અને શુદ્ધસ્વરૂપમાં રમણતાથી દ્વેષનો નાશ કર્યો. ત્યારે તે ‘પરમાત્મા’ થયા. દ્વેષના નાશ કરનારાઓ સર્વ પ્રથમ મનુષ્યો હતા. અને આપણે પણ મનુષ્ય છીએ તો કેમ દ્વેષનો નાશ ન કરી શકીએ? અલબત્ત દ્વેષનો નાશ કરી શકીએ. દ્વેષનો નાશ કર્યા વિના પુરૂષનું પુરૂષાર્થ શાનું ગણાય ? દ્વેષ પરમાત્મામાં નથી. એમ બોલવાથી આપણું શું વળ્યું; પરમાત્મા કંઈ હોવે તમારો દ્વેષ ટાળવા આવનાર નથી. પોતાના સામર્થ્યથી જ દ્વેષનો નાશ જ્યારે ત્યારે પણ થશે દ્વેષના પ્રસંગે આત્મ સામર્થ્ય ફેરવતાં દ્વેષનું જોર હોં છે. આત્માના શુદ્ધોપયોગમાં રમતાં તો દ્વેષનું બિલકૂલ ભાન રહેતું નથી. જેમ જેમ શુદ્ધોપયોગ દશા વૃદ્ધિ પામે છે. તેમ તેમ દ્વેષના સર્વ વિચારોનો ક્ષય થતાં ‘પરમાત્માના’ પગલે ચાલી આત્મા પણ સર્વથા દ્વેષ મુક્ત થાય છે.

સારાભાઈ—હે સદ્ગુરુ મહારાજ બાહ્યવસ્તુઓપરથી તો હું દ્વેષ હઠાવી શકું છું પણ જૈન ધર્મ જાણતાં અને તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા થતાં અન્ય પંથો તથા અન્ય પંથોના ગુરુઓ તથા દેવો ઉપર એટલો બધો દ્વેષ થાય છે કે, જો મારૂં ચાલે તો જૈનધર્મ વિના અન્ય મિથ્યાત્વ ધર્મને અને તેના ગુરુઓનો નાશ કરૂં. આવા આવા વિચારો પ્રસંગે પ્રસંગે આવ્યા કરે છે. તે સંબંધી ત્હારે શું કરવું.

શ્રી સદ્ગુરુ—હે ધર્માભિમાન, જો કે પ્રથમ વ્યવહાર ધર્મ દશામાં ત્હારા કહેવા પ્રમાણે ત્હને વિચારો થાય. પણ આગળ

ધર્મ સિદ્ધાંતોનું પરિપૂર્ણ રહસ્ય જાણતાં તત્ત્વરૂપે પરિણમતાં, આવા વિચારો આવી શકતા નથી. અન્ય પન્થો ઉપર વાં અન્ય કુચુરૂ વા કુદેવોપર પણ દ્રેષ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. 'સ્વા-દ્વિદ્વિષ્ટિપણે આત્મા પરિણમે છે ત્યારે ષડ્દર્શન' પણ એક જિન દર્શનનાં સાપેક્ષાતઃ એક એક અંગ છે એમ અનુભવાય છે. ત્યારે માધ્યસ્થદશા પ્રગટે છે, તેથી અન્ય દર્શનોપર પણ દ્રેષ થતો નથી. મહાપુણ્યના ઉદયથી 'પ્રશસ્તરાગાદિ' ની પ્રાપ્તિ થાય છે. 'પ્રશસ્તરાગવિના પ્રશસ્યદ્રેષ' પ્રગટતો નથી. તો પણ આ ગળની શુદ્ધાવસ્થા પ્રગટાવવામાં તો 'પ્રશસ્તરાગાદિ' વિષ્ણુકારક છે. તે તે ઉચ્ચ દશાની અપેક્ષાણે 'પ્રશસ્ય રાગ અને દ્રેષનો દ્રેષ' કરવો જોઈએ. પ્રશસ્તરાગ અને દ્રેષથી તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય છે પણ ઉચ્ચકોટિની અપેક્ષાએ આગળ વધવું જોઈએ. મૈત્રીભાષના, માધ્યસ્થભાવના, પ્રમોદભાવના અને કાર્ણુભાવનાનું અવલંબન કરતાં 'અન્યદર્શન, દેવચુરૂ આદિ' ઉપર દ્રેષ પ્રગટતો નથી. અનાદિકાળથી જગતમાં મિથ્યાત્વનું જોર વિશેષ છે. અને વિશેષ દેખાય તેમાં શું આશ્ચર્ય? જગતમાં મિથ્યાત્વનો કદી નાશ થનાર નથી તો શા માટે મિથ્યાત્વપર દ્રેષ કરવો જોઈએ? અન્ય દર્શનવાળા ઉપર પણ મૈત્રી અને કાર્ણુભાવના ધારવી, અન્યદર્શન સ્થિત જીવોનું ઉપદેશા દિથી લઈ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ તેમનાપર દ્રેષ કરવો નહીં અન્યદર્શનમાં પણ કેટલાક માર્ગાનુસારી જીવો હોય છે. અને તે સમ્યક્ત્વ પામવાની યોગ્યતા ધારણ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે, સમ્યક્ત્વની પૂર્વે જીવો મિથ્યાત્વી હોય છે માટે તે દશા અંક વખત તીર્થંકરો આદિની હતી, એમ સમજી મિથ્યાત્વી જીવો ઉપર પણ ક્રૂરતા કરવી, જ્ઞાનદશા પ્રગટ થતાં યાજ્ઞીઓ ઉપર પણ દ્રેષ થતો નથી. 'સુકિત સંસાર ખેડ સમગળે, સમગળે તૃણમણિ ભાવરે' આવી આત્માની દશા પ્રગટતાં ઉચ્ચ પ્રકારનું આત્મસ્વ" પ્રગટે છે. માટે જેમ જેમ આત્મજ્ઞાનદશા વૃદ્ધિ પામે

છે તેમ તેમ રૂપ અને પરદર્શનના અનેક પન્થોમાં પણ દ્વેષભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. જે જીવ યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન સમજતા નથી તે દ્વેષ ધારણ કરે છે. માટે લખ્ય !!! સમજકે, આગળની ઉચ્ચકોટી પર જતાં અન્ય દેવગુરુ પર દ્વેષ રહેતો નથી માટે તે તે દશાના હેતુ જોની ત્હારામાં ન્યૂતતા હોય તે તે પરિપૂર્ણ કરવા માટે સદ્ગુરુ સમાગમ અને સિદ્ધાંતનું સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી મનન કર, ઇર્ષ્યા, અદે-ખાઈ, આદિ દોષોનો નાશ થતાં 'પરમાત્મા' ના ચરણનું અનુ-કરણ કર્યું કહેવાય છે. શુદ્ધાત્મદૃષ્ટિની લાવના જ્યાં ત્યાં હરતાં ફરતાં, ખાતાં, પીતાં, ઉઠતાં, બેસતાં, ધારણ કરવાથી દ્વેષનો એકદમ નાશ થાય છે. આવું સામર્થ્ય, પ્રત્યેકના આત્મામાં છે. તો શા માટે ન પ્રગટાવવું જોઈએ? દ્વેષ પર ખ્યાર છે કે આત્મા ઉપર ખ્યાર છે? જો આત્મા પર પ્રીતિ હોય તો હવે દ્વેષના વિચાર પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક છોડી દે, આજથી હવે હું દ્વેષના વિચારોને કદી સેવીશ નહીં એમ નિશ્ચય કર. ગમે તેવા સંયોગોમાં દ્વેષના વિચારોની ધુણીથી ગુણરૂપ ચિત્રશાલા મેલી થવા દેવી નહીં, આત્માની ઉચ્ચસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવામાં દ્વેષ વિહનકારક જાણી ક્ષણે ક્ષણે તેનો નાશ કરવા અંતરના ઉપયોગે વર્તવું. ખરેખર આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરનારનું જીવન પ્રતિદિન સુધરતું જાય છે. આત્માનું જીવન ઉચ્ચ કરવું હોય તો દ્વેષના વિચારોને મનમાં પ્રગટ થતાં જ વારવા, આત્માની સહજનંદની ખુમારીનો આસ્વાદ લેવો હોય તો દ્વેષરૂપ રાક્ષસને હૃદયથી દૂર કરો. આત્માના સામર્થ્યથી અંતરાત્મ પ્રદેશમાં ઉતરતાં દ્વેષના વિવિધ સંસ્કારોનો નાશ થાય છે, સામ્યાવસ્થાનું સેવન કરતાં આત્માના પ્રદેશોથી રાગ અને દ્વેષ દૂર હોઈ છે.

સમજાવ.

સમજાવમાં રહેતાં રાગદ્વેષનો નાશ થાય છે. અનંતલવો પામ્યાત કર્મ પણ સમજાવથી અંતર્મુહર્તમાં નાશ પામે છે, સમજાવની મહત્વતા સર્વ વિદ્વાનો એક અવાજે કબુલ કરે છે.

સમભાવ શ્રેણિપર ચઢતાં રાગદોષની સર્વ વાસનાઓનો ક્ષય થઈ જાય છે. ષડ્દર્શન સ્થિત જીવો પણ સમભાવથી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રી અભયદેવસૂરિ કે જે નવ અંગના વૃત્તિકાર છે. તે પણ કહે છે કે સર્વ દર્શનવાળાઓ સમભાવથી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાન વિના આવો સમભાવ આવવો દુર્લભ છે. સમભાવની મહત્વતા માટે જેટલું કહીએ તેટલું થોડું છે. એક મહાત્મા મુનીશ્વર સમભાવનું સ્વરૂપ ‘સામ્યશતક’ માં સારી રીતે વર્ણવે છે અત્ર સર્વ ઉપયોગને માટે ‘સામ્યશતક’ કહે છે.

અથ સામ્યશતકમ્.

- અહંકારાદિરહિતં, નિઃછદ્ધ સમતાસ્પદં;
આદ્યમપ્યુત્તમંકિંચિત્પુરુષં પ્રણિદધ્મહે ॥ ૧ ॥
- ઉન્મનીભૂયંમાસ્થાય નિર્માયસમતાવશાત્
જયંતિ યોગિનઃશશ્વ દંગીકૃતશિવશ્રિયઃ ॥ ૨ ॥
- ઔદાસિન્યક્રમસ્થેન ભોગિનાં યોગિનામયં
આનંદઃ કોપિજયતાત્, કૈવલ્ય પ્રતિહસ્તકઃ ॥ ૩ ॥
- સામ્યપીયૂષપાથોધિ સ્નાન નિર્વાણચેતસાં
યોગિનામાત્મસંવેદ્ય મહિમાજયતાલ્લયઃ ॥ ૪ ॥
- આસ્તામયંલયઃશ્રેયાન્, કલાસુસકલાસ્વાપિ
નિઃકલેકિલયોગેપિ, સર્વવરસંવિદે ॥ ૫ ॥
- નિશ્વાનન્દસુધારશ્મે રમનસ્કકલામલા
અનૃતસ્યાદિમંબીજ મનયાયાજયત્યસૌ ॥ ૬ ॥
- યઃકશ્ચિત્તુ લયઃસામ્યે મનાગાવિરભૂન્મનઃ
તમાશુવચસાંપાત્રં વિધાતુંયતતેમતિઃ ॥ ૭ ॥
- અષ્ટાંગસ્યાઽપિયોગસ્ય રહસ્ય મિદમુચ્યતે
યદંગવિષયાસંગ ત્યાગાન્માધ્યસ્થ્યસેવનં ॥ ૮ ॥

रागद्वेषपरित्यागाद् विषयेष्वेषुवर्तनम्	
औदासिन्यमिति प्राहु रमृतायरसांजनं	॥ १९ ॥
तस्यानघमहोबीजं निर्ममत्वं स्मरंति यत्	
तद्व्योगीविदधीताशु तत्रादरपरमनः	॥ २० ॥
विहाय विषयग्राम मात्माराममनाभवन्	
निर्ममत्वसुखास्वादान्मोदते योगिपुंगवः	॥ २१ ॥
येऽनिशं समतामुद्रां विषयेषु नियुंजते	
करणैश्वर्यधुर्यास्ते योगिनो हि नियोगिनः	॥ २२ ॥
ममत्ववासना नित्य सुखनिर्वासनात्मकः	
निर्ममत्वं च कैवल्य दर्शनं प्रतिभूः परं	॥ २३ ॥
भवाभिष्वंगरोषेयं तृष्णाज्वरभरावहः	
निर्ममत्वौषधं तत्र विनियुंजीत योगवित्	॥ २४ ॥
पर्यवस्यति सर्वस्य तारतम्यमहोक्चित्	
निर्ममत्वमतः साधु केवलोपरिनिष्ठितम्	॥ २५ ॥
ममत्वविषमूर्छाल मांतरंतत्त्वमुच्चकैः	
तद्वैराग्यमुधासेकाच्चेतयंते हियोगिनः	॥ २६ ॥
विरागो विषयेष्वेषु परशुर्धनकानने	
समूलकाषं कषित ममतावल्लिरुल्लवणः	॥ २७ ॥
शरीरं केपि दुःखाय मोहमाधाय तत्पराः	
क्लिश्यंते जंतवो हंत, दुस्तरा भववासना.	॥ २८ ॥
अहो मोहस्य माहात्म्यं विद्वत्स्वपि विजृम्भते	
अहंकारमवात्तेषां, यदंधकरणं श्रुतं	॥ २९ ॥
श्रुतस्य व्यपदेशेन विवर्तमानसामसौ	
अंतः संतमसः स्फातिर्यस्मिन्नुदयमीयुषि	॥ ३० ॥
केषां चित्कल्पेते मोहाद्वच्यवभाषी कृते श्रुतं	

पयोपिखलुमन्दानां संनिपातायजायते	॥ २१ ॥
ममत्वपंकनिःशंकं परिमार्ष्टुंसमंततः	
वैराग्यवारिलहरी परीरंभपरोभव	॥ २२ ॥
रागोरगविषज्वाला बलीढदृढचेतनः	
नकिंचिच्चेतसिस्पष्टं विवेकविकलःपुमान्	॥ २३ ॥
तद्विवेकसुधांभोधौ स्नायंस्नाय मनामयः	
विनयस्वस्वरंराग भुजंगममहाविषं	॥ २४ ॥
बहिरंतर्वस्तुतत्वं प्रथयंतमनश्वरं	
विवेकमेकंकलये चार्तीयिकं विलोचनम्	॥ २५ ॥
उद्दामक्रममाविभ्रत् द्वेषदंताबलोबलात्	
धर्मागममयंभिदन् नियम्योजितकर्मभिः	॥ २६ ॥
सैषद्वेषशिखीज्वाला जटिलस्तापयन्मनः	
निर्वाप्यःप्रशमोद्दाम पुष्करावर्त सेकतः	॥ २७ ॥
वश्यावेश्येवकस्य स्याद्वासना भवसंभवा	
विद्वांसो विवशेयस्याः कृत्रिमैः केलिकिंचितैः	॥ २८ ॥
यावज्जागर्तिसंमोह हेतुःसंसारवासना	
निर्ममत्वकृतेतावत्कुतस्त्याजान्मिनां रुचिः	॥ २९ ॥
दोषत्रयमयः सैष संस्कारोविषमज्वरः	
मेदूरीभूयते येन कषायकाथयोगतः	॥ ३० ॥
तत्कषायानिमांछेत्तु मीश्वरीमविनश्वरीं	
पावनां वासनाप्रेतां, आत्मसात्कुरुतद्रुतं	॥ ३१ ॥
स्पष्टंदुष्टज्वरःक्रोधश्चैतन्यंदलयन्नयं	
मुनिग्राह्यःप्रयुज्याशु सिद्धौषधिमिमांक्षमां	॥ ३२ ॥
आत्मनःसततस्मैर सदानंदमयंवपुः	
स्फुरल्लतानिलस्फातिः कोपोयंग्लपयत्यहो	॥ ३३ ॥

व्यवस्थाप्यसमुन्मील दहिंसावल्लिमंडपे	
निर्वापयतदात्मानं, क्षमाश्रीचंदनद्रवैः	॥ ३४ ॥
क्रोधयोधः क्रथंकार महंकारं करोत्ययं	
लीलयैवपराजिग्ये क्षमयारामयापियः	॥ ३५ ॥
भर्तुः क्षमस्य ललितैर्विभ्रतीप्रीतिमांतराम्	
नित्यंपतिव्रतावृत्तं क्षान्तिरेषानिषेवते	॥ ३६ ॥
कारणानुगतं कार्यं मितिनिश्चितमानसः	
निरायासं सुखं शेते यन्निःक्लेशमसौक्ष्मा	॥ ३७ ॥
अखर्वगर्वशैलाग्र शृंगादुद्धरकंधरः	
पश्यन्नहंपुराश्चर्यं गुरूनपिनपश्यति	॥ ३८ ॥
उच्चैस्तरमहंकारं नगोत्संगमसौश्रितः	
युक्तमेवगुरुन्मानी मन्यतेयल्लघीयसः	॥ ३९ ॥
तिरयन्नुज्ज्वलालोकं मभ्युन्नतशिराःपुरः	
निरुणद्विसुखाधानं, मानो विषमपर्वतः	॥ ४० ॥
मृदुत्वभिदुरायोगा देनमानमहीधरं	
भित्वाविधेहिहेस्वांतं प्रगुणांसुखवर्तिनीम्	॥ ४१ ॥
चित्रमंभोजिनीपत्रं कोमलंकिलमार्दवं	
वज्रस्तरमहंकारं पर्वतं सर्वतःस्यति	॥ ४२ ॥
अस्मिन्संसारकांतारस्मरमायालतागृहे	
अश्रांतं शेरते हंत, पुमांसोहतचेतसः	॥ ४३ ॥
मायावल्लिवितानोयं रुद्धब्रह्मांडमंडपः	
विधत्तेकामपिच्छायां पुंसांसंतापदीपनीं	॥ ४४ ॥
सूत्रयंतीगतिंजिह्वां, मार्दवं विभ्रती बहिः	
अजस्रंसर्पिणीवेयं, मायादंदश्यतेजगत्	॥ ४५ ॥
प्रणिधायततश्चेतस्तन्निरोधविधित्सया	

ऋजुतां जांगुलीमेतां, शीतां शुभहसंस्मरेत्	॥ ४६ ॥
लोभद्रुममवष्टभ्य, तृष्णावल्लिरुदित्वरी	
आयासकुसुमस्फीता, दुःखैरेषाफलेग्रहिः	॥ ४७ ॥
आशांकुवलयन्नुच्चैः स्तमोमांसलयन्नयं	
लोभः पुमर्थहंसानां प्रावृषेण्य घनागमः	॥ ४८ ॥
क्षमाभृदप्रियः साधु वृत्तलक्ष्मी विनाकृतः	
मर्यादामदयंलुपन् लोभोऽम्बुधिरयंनवः	॥ ४९ ॥
लवणोदन्वतोयः स्यात् गाधबोधविभुः पुनः	
अलंभविष्णुः सोप्यस्य, नैव वै भवसंविदे	॥ ५० ॥
समंतात्तस्य शोषाय स्वच्छीकृतजलाशयं	
इमं मानससंतोष मगास्ति श्रयसत्वरं	॥ ५१ ॥
यस्मै समीहसेस्त्रांत वैभवं भवसंभवं	
अनीहयैवैतद्वश्य मवश्यं श्रेयसंसुखं	॥ ५२ ॥
अजितैरिन्द्रियैरेष कषायविजयः कुतः	
तदेतानि जयेद्योगी वैराग्य स्थेमकर्मभिः	॥ ५३ ॥
एतानि सौमनस्यस्य, द्विषन्ति महतामपि ॥	
स्वार्थसंपत्तिनिष्ठानि, स्पर्धते हंत दुर्जनैः	॥ ५४ ॥
यद्रामीपि शुनाकुर्यु रनार्यमिह जन्मनि	
इन्द्रियाणितुदुर्वृत्ता न्यमुत्रापि प्रकुर्वते	॥ ५५ ॥
भोगिन्नेदृग्विषास्पष्टं दृशास्पष्टं दहंत्यहो	
स्मृत्यापि विषयाः पापा दंदहन्ते च देहिनः	॥ ५६ ॥
विषयेष्विन्द्रियग्राम श्रेष्ठमानोऽसमंजसं	
नेतव्यो वश्यतां प्राप्य साम्यमुद्रां महीयसीं	॥ ५७ ॥
यदा मनन्ति विषयान् विषसब्रह्मचारिणः	
तदलीक ममीयस्मा दिहामुत्रापि दुःखदाः	॥ ५८ ॥

यदात्मन्येवनिः क्लेशं नेदीयोऽकृत्रिमं सुखं	
अमीभिः स्वार्थं लांपट्या दिन्द्रियैस्तद्विबाध्यते	॥ ५९ ॥
अंतरंगद्विषत्सैन्य नासीरे वीरकुंजरैः	
क्षणादक्षैः सुखबलं लीलयैव विलुप्यते	॥ ६० ॥
स्वैरचारीन्द्रियाश्वीय विशृङ्खलपदक्रमैः	
विसृत्तरेणरजसा तत्त्वदृष्टिर्विहीयते	॥ ६१ ॥
इन्द्रियाण्येवपंचेषु विधाय किलसायकान्	
जगन्नयजयीदत्ते पदंवक्षसिविद्विषां	॥ ६२ ॥
वीरपंचमयानेता नूरीकृत्यमनोभवः	
उपैति सुभटश्रेणि संख्यारेषान्तपूर्णां	॥ ६३ ॥
अहो संकल्पजन्मायं, विधातानूतनः किल	
क्लेशजंदुःखमप्येत द्विधत्तेयःसुखारूपया	॥ ६४ ॥
विषमेषुरयंधूर्त चक्रशक्रत्वमर्हति	
दुःखंसुखतयाऽदर्शि, येन विश्वप्रतारिणा	॥ ६५ ॥
यस्यसाम्राज्यचिंतायां, प्रधानंहंतयोषितः	
सोपिसंकल्पभूःस्वस्य, कथंस्थेमानमीहते	॥ ६६ ॥
दर्शयंतिस्वललितै रतथ्यमपितात्विकं	
याश्चंद्रजालिकप्रष्टा स्ताःकिंविश्रंभभाजनं	॥ ६७ ॥
निजलालाबिलंलीढे यथाश्वाशुष्ककीकसं	
स्ववासनरसाज्जंतुर्वस्तुषुप्रीयते तथा	॥ ६८ ॥
विधायकायसंस्कार मुदारंघुसृणादिभिः	
आत्मान मात्मनैवाहो वंचयंतेजडाशयाः	॥ ६९ ॥
स्वान्तंविजित्यदुर्दान्त, मिन्द्रियाणिसुखंजयेत्	
वस्तुतत्त्वविचारेण, जेतव्यमितिमेमतिः	॥ ७० ॥
संचरिष्णुरसौस्वैरं विषयग्रामसीमसु	

- स्वातदंतीवशंयाति वीतकर्मानुशासनात् ॥ ७१ ॥
मनःपवनयोरैक्यं मिथ्यायोगंविदोविदुः
बंभ्रमीतियतःस्वैर मतीत्यपवनंमनः ॥ ७२ ॥
चक्षुष्यद्वेष्यतांभावे ष्विन्द्रियैः स्वार्थतः कृतां
आत्मन्स्वस्याभिमन्वानः कथंतु मतिमान् भवान् ॥ ७३ ॥
अवधत्से यथा मूढ, ललनाललिते मनः
मैत्र्यादिषु तथा धेहि, विधेहिहितमात्मनः ॥ ७४ ॥
आत्मन्येवहितेद्रष्टे, निरायासमुखे सति
किं ताम्यसिबहिर्मूढ, सतृष्णायाभिवैणकः ॥ ७५ ॥
प्रियाप्रियव्यवहृति वस्तुतोवासनावशात्
अंगजत्वेसुतः प्रेयान् यूकालिप्तं न संमतं ॥ ७६ ॥
इदं कृत्रिमकर्पूर कल्पसंकल्पजं सुखं
रंजयत्यंजसामूग्धा नंतरज्ञानदुःस्थितान् ॥ ७७ ॥
ममत्वं नामभावेषु, वासनातो न वस्तुतः
औरसादरसन्नाऽपि, पुत्रवात्सल्य मीक्षयते ॥ ७८ ॥
वासनावेशवशतो, ममतान तु वास्तवी
गवाश्वादिनि विक्रीते, विलीनेयंकुतोऽन्यथा ॥ ७९ ॥
विश्वं विश्वमिदंयत्र मायामयमुदाहृतं
अवकाशोपिशोकस्य, कुतस्तत्र विवेकिनाम् ॥ ८० ॥
धिग् विद्यामिमांमोह मर्याविश्वविसृत्तवरीं
यस्याःसंकल्पितेऽप्यर्थे तत्त्वबुद्धिर्विजृम्भते ॥ ८१ ॥
अनादिवासनाजाल माशातंतुभिरुन्नतं
निशांतसाम्यशस्त्रेण, निहंतति महामतिः ॥ ८२ ॥
अनादिमायारजनीं जननीं तमंसां बलात्
स्वज्ञानभोस्वदालोका दंतंनयतियोगवित् ॥ ८३ ॥

अध्यात्मोपनिषद्बीजं मौदासिन्यममंदयन्
 न किंचिदपि यः पश्ये तस्य पश्येत्तत्त्वमात्मनः ॥ ८४ ॥
 निःसंगतां पुरस्कृत्य, यः साम्यमवलंबते
 परमानन्दजीवानो योगेऽस्य कर्मतेमतिः ॥ ८५ ॥
 दंभजादपि निःसंगादुपेयुरिह संपदः
 निःछन्नः पुनस्तस्मात्, किंदवीयः परंपदं ॥ ८६ ॥
 संगवेशान्निवृत्तानां माभून्मोक्षो वशंवदः
 यत्किंच न पुनः सौख्यं निर्वक्तुं तन्न शक्यते ॥ ८७ ॥
 स्फुरत्तृष्णा लताग्रंथि विषयावर्तदुस्तरः
 क्लेशकल्लोहलाभिर्भैरवोभवसागरः ॥ ८८ ॥
 विदलद्भङ्गकर्माणं मद्गुतां समतातरीं
 आरुह्यतरसायोगिन्, तस्य पारीणतां श्रय ॥ ८९ ॥
 शीर्णपर्णाशनप्रायै र्यन्मुनिस्तप्यते तपः
 औदासिन्यं विनाविद्धि, तद्भस्मनि हुतोपमं ॥ ९० ॥
 येनैव तपसा प्राणी मुच्यते भवसंततेः,
 तदेव कस्यचिन्मोहाद्, भवेद्द्वंद्वनिबंधनं ॥ ९१ ॥
 संतोषः संभवत्येष, विषयोऽप्युदं विना
 तेन निर्विषयं किंचिददानंदं जयतीत्ययम् ॥ ९२ ॥
 वशी भवंति सुन्दर्यः पुंसां व्यक्तमतीहया
 यत्परब्रह्मसंविच्छिन्नीहं श्लिष्यति स्वयं ॥ ९३ ॥
 सूते सुमनसां किंचिदामोदं समतालता
 यद्गुणादाप्नुयुः सख्यं सौरभं नित्यवैरिणः ॥ ९४ ॥
 साम्यब्रह्मास्त्रमादाय विजयं तां मुमुक्षवः
 मायाविनीमिमां मोहं रक्षोराजपताकिनीं ॥ ९५ ॥
 मामुहः कविमंकल्पं कल्पितामृतलिप्सया

निरामयपदप्राप्त्यै सेवस्व समतासुधां	॥ ९६ ॥
योगग्रंथमहांभोधि मवमथ्यमनोमथा	
साम्यामृतंसमासाद्य सद्यःप्राप्नुहि निर्वृतिं	॥ ९७ ॥
मैत्र्यादिवासनामोद सुरभीकृत दिङ्मुखं	
पुमांसंध्रुवमायांति सिद्धिभृंगांगनाःस्वयं	॥ ९८ ॥
औदासिन्योल्लसन्मैत्री पवित्रंवीतसंभ्रमं	
कोपादिव विमुंचंति स्वयं कर्माणि पूरुषं	॥ ९९ ॥
योगश्रद्धालवोयेतु नित्यकर्मण्युदासते	
प्रथमेमुग्धबुद्धीना मुभयभ्रंशिनो हि ते	॥ १०० ॥
प्रातिहार्यमियं धत्ते निवृत्ति निर्वृतिश्रियः	
यएवरोचतेऽमुष्यै तांसएवहि पश्यति	॥ १०१ ॥
अहोवणिक्कलाकापि मनसोस्यमहीयसी	
निवृत्तितुलयायेन तुलितंदीयते सुखं	॥ १०२ ॥
साम्यदिव्यौषधिस्थेम महिम्नानिहतक्रियं	
कल्याणमयतां धत्ते मनोहिबहुपारदम्	॥ १०३ ॥
भूयांसियानिशास्त्राणि, यानिसंतिमहात्मनः	
इदं साम्यशतं किंचित् तेषामंचलमंचतु	॥ १०४ ॥
क्लेशवेशमपास्य निर्भरतरंध्यातोऽपियश्चेतसा	
सत्कल्याणमयत्व माशुतनुतेयोगीन्द्रमुद्राभृतां	
सोयं सिद्धरसः स्फुटं समरसीभावोमयाव्याकृतः	
श्रीमानद्रूतवैभवः सुमनसामानन्दजीवातवे	॥ १०५ ॥
श्रीमच्चंद्रकुलाम्बुजैकतरणेः षड्दर्कविद्याटवी	
सिंहस्याभयदेवसूरि सुगुरोरध्यात्मसंविज्जुषः	
शिष्यांशेन किमप्यकारि विजयप्राज्येनसिंहेन य	
न्नव्यंसाम्यशतं तदस्तुसुहृदामुज्जागरूकंहृदि	॥ १०६ ॥
इति श्रीसाम्यशतं समाप्तम्	

અથ સામ્યશતક ભાવાર્થ.

અહંમત્વાદિ રહિત શુદ્ધ સમતાના સ્થાનક, આદિ કાળમાં પણ રહેલા કોઈ ઉત્તમ પુરૂષનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. ૧

ઉન્મત્તની ભાવ ધારણ કરી કપટ રહિત સમતાના વશથી નિરંતર મોક્ષ લક્ષ્મીને અંગીકાર કરતા એવા યોગિપુરૂષો જય પામે છે. ૨

પક્ષપાત રહિત માર્ગમાં રહેવા વડે ભોગિ એવા યોગિ-ઓનો સાક્ષાત્ કોઈ પણ જ્ઞાનંદ મોક્ષ સરખો જયવંત વર્તે છે. ૩

સમતારૂપ અમૃતના સાગરમાં સ્નાન વડે શાંત ચિત્તવાળા યોગિયોના આત્માવડે જ્ઞેય છે મહિમા જેનો એવો લય જય પામે છે. ૪

સમગ્રકળાઓમાં પણ આ લયયોગ શ્રેષ્ઠ હોવ, પરંતુ કલા રહિત એવા યોગમાં પણ ખરેખર ઉત્તમ જ્ઞાન માટે તે લય જ છે. ૫

નિત્ય જ્ઞાનંદરૂપ ચંદ્રની મનોવિષય રહિત નિર્મલ કળા સ્ફુરે છે. અને આ કળાવડે જે આ લય, અનૃતના મુખ્ય કારણને જીતે છે. ૬

જે કોઈ સામ્યમાં ચિત્તલય જરા માત્ર થયો તે લયને વાણી ગોચર કરવા માટે બુદ્ધિ તત્કાલ યત્ન કરે છે. ૭

અષ્ટાંગ યોગનું પણ આ તત્ત્વ કહેવાય છે. જે માટે અંગ વિષયની આસક્તિના ત્યાગથી આ માધ્યસ્થનું સેવન કરવું તેજ. ૮

રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવાથી એ વિષયોમાં જે પ્રવર્તન, તેને અમૃતને માટે રસાંજન રૂપ ઉદાસીજનપણું કહે છે. ૯

અહો જે માટે તે ઉદાસિપણનું શુદ્ધ કારણ નિર્મમત્વ યોગિયો કહે છે તે માટે યોગીપુરૂષ તત્કાલ મમતા રહિતપણામાં આદર યુક્ત મન કરે ૧૦

ઉત્તમયોગી, વિષય સમૂહનો ત્યાગ કરી આત્માનંદમાં મનને રંજન કરતો નિર્મમત્વ સુખના સ્વાદથી જ્ઞાનંદમય રહે છે. ૧૧

જે નિરંતર સમતારૂપ મુદ્રાને વિષયોમાં જોડે છે તે ઇન્દ્રિ-
દ્રિયોના ઐશ્વર્યપણાને ધારણ કરવામાં ધોરી સમાન યોગિયો નિ-
યોગ કરવાવાળા નિશ્ચય જાણવા. ૧૨

મોક્ષ સુખને વહાય કરવામાં મમતા એ પટહરૂપ છે અને
નિર્મમતા એ મોક્ષનું દર્શન કરાવવામાં જામીનરૂપ છે. ૧૩

સંસારની આસક્તિનો કોપ થયે છે તે તૃણારૂપ અત્યંત જ્વર
ચઢે છે તેને ઊતારવામાં યોગીજન નિર્મમત્વરૂપ ઔષધ કરે. ૧૪

આશ્ચર્ય છે કે કોણ ઠેકાણે સર્વનું ન્યૂનાધિક પાણું અવસાન
પામે છે માટે કેવલ ઊપર રહેલું નિર્મમત્વ શ્રેષ્ઠ છે. ૧૫

જે આત્મતત્ત્વ, મમત્વરૂપ વિષથી અત્યંત મૂર્છિત થયેલું
છે તે તત્ત્વને યોગિ પુરૂષો વૈરાગ્યરૂપ અમૃતના સિંચનથી સચેત
ન કરે છે. ૧૬

સંસારરૂપ વન છિદ્રવામાં પરશુ સમાન મૂલ સહિત કાપી
નાંખી છે મમતારૂપ વેલડીજેણે એવો પ્રચંડ વિષય વિરાગ છે. ૧૭

શરીરમાં 'પણુ દુઃખ માટે મોહ ધારીને મોહમાંજ તત્પર
એવા જીવો કલેશ પામે છે. અહો દુસ્તર એવી ભવવાસના છે. ૧૮

આશ્ચર્ય છે કે મોહનું માહાત્મ્ય વિદ્વાનોમાં પણ પ્રસરે છે,
અને અહંકારપણાથી તેઓનું શ્રુતજ્ઞાન અત્યંત આંધળું થાય છે. ૧૯

શ્રુતજ્ઞાનના નિમિત્તવડે વિપરીત બુદ્ધિવાળા પંડિતોના આ-
ન્તરીય અજ્ઞાનરૂપ અધારાની અહંકારના ઉદયથી વૃદ્ધિ થાય છે, ૨૦

કેટલા એક જનોનું શ્રુતજ્ઞાન મોહથી બે બોલી માટે થાય
છે જેમકે માંદા માણસોને જલ પણ સન્નિપાત માટે કલ્પાય છે. ૨૧

શંકા રહિતમમત્વરૂપ કાઢવને સર્વથા દૂર કરવા માટે વૈરા-
ગ્યરૂપ જલતરંગના આલિંગનમાં તત્પર થા. ૨૨

વિષયોમાં રાગરૂપ સર્પની વિષ જવાળાથી બચાવ છે, ૬૯
ચેતન જેનું એવો વિવેક શૂન્ય પ્રાણી ચિત્તમાં કાંઈ પણ સ્પષ્ટ
દેખતો નથી. ૨૩

તે માટે વિવેકરૂપ અમૃત સાગરમાં વારંવાર રનાન કરીને
નીરોગી એવો પોતે તું રાગરૂપ સર્પના મહાવિષને નિવારણ કર ૨૪

બહારને અંતર વસ્તુપણાને પ્રગટ કરનાર નાશ રહિત વિવેકને ત્રિભુ લોચન ગણવું. ૨૫

મહોન્મત્તપણાને ધારણ કરતો. અને ધર્મઆરામને લેદ તે એવો દ્વેષરૂપ હાથી, જ્ઞાનિ પુરૂષોએ નિયમમાં કરવો. ૨૬

જ્વાલાવડે વૃદ્ધિ પામેલો અને મનને તપાવતો એવો દ્વેષરૂપ અગ્નિ, સમતારૂપ ઊત્કટ પુષ્કરાવર્ત મેઘના સિંચનથી શાંત કરવો. ૨૭

સંસારથી ઉત્પન્ન થયેલી વાસના, વેશ્યા સ્ત્રીની માફક કેને વશ થાય? વિદ્વાનો પણ કૃત્રિમ કીડાઓના વિભ્રમેવડે જે તૃણાના વશ વર્તે છે. ૨૮

જ્યાં સુધિ સમ્યક્ મોહના હેતુ ભૂત સંસાર વાસના સ્પુરે છે. ત્યાં સુધી નિર્મમત્વ માટે પ્રાણિયોની રૂચિ ક્યાંથી થાય. ૨૯

ત્રિદોષમય આ સંસ્કાર વિષમ જ્વર છે. અને જે હેતુ માટે તે વિષમ જ્વર. કષાયરૂપ ઊકાળાના યોગથી વૃદ્ધિ પામે છે. ૩૦

તે માટે સમર્થ કષાયોના છેદાથી નાશ રહિત પવિત્ર વાસનાને જલદી સ્વાધીન કર. ૩૧

ચૈતન્યને હરણ કરનાર આ દુષ્ટ ક્રોધરૂપ જ્વરને મુનિયોએ ક્ષમારૂપ સિદ્ધાધિનો પ્રયોગ કરી તત્ક્ષણ અવશ્ય નિર્મૂલ કરવો. ૩૨

વિકસ્વરલતાને જેમ વાયુ શુષ્ક કરે છે તેમ આત્માના નિરંતર વિકસ્વર નિત્યાનંદમય શરીરને, પ્રચંડ આ ક્રોધગ્ધાનિ પમાડે છે. તે આશ્ચર્ય છે. ૩૩

તે માટે પ્રાપ્ત થયેલી અહિંસારૂપ વલ્લિ મંડપમાં આત્માને સ્થાપન કરીને ક્ષમારૂપ ચંદનના લેપવડે શાંત કર. ૩૪

આ ક્રોધરૂપ યોધો કયા પ્રકારે અહંકાર કરે છે? જે ક્રોધરૂપ સુભટ ક્ષણ માત્રમાં ક્ષમા સ્ત્રીએ પણ પરાજીત કર્યો છે. ૩૫

શમરૂપ સ્વામિની આંતરિક પ્રીતિને વિભ્રમેવડે સંપાદન કરતી આ ક્ષમારૂપ અંગના નિરંતર પતિવ્રતા વ્રતને સેવે છે. ૩૬

કારણને અનુસરીને કાર્ય થાય છે. એમ હે મન તું નિશ્ચય કર. જે કારણ માટે આ ક્ષમા, કલેશ રહિત નિરાયાસ સુખને ઉત્પન્ન કરે છે. ૩૭

અતિશય ગર્વરૂપ પર્વતના ઊંચા શિખરપર રહેલો ઊંચી ડોકવાળો પુરૂષ અહંકાર પૂર્વક આગળ દેખતો મોટા પદાર્થોને પણ જોતો નથી. તે આશ્ચર્ય છે. ૩૮

ઘણા ઊંચા અહંકાર પર્વતના ઉત્સંગનો આશ્રય કરતો જે માની પુરૂષ જેથી મોટાઓને ઘણા હલકા ગણે છે. તે ચો-ગ્યજ છે. ૩૯

માનરૂપ વિષમ પર્વત, પ્રદીપ્ત તેજને આચ્છાદન કરતો છતો ઊંચુ માંચુ કરી સુખના સ્થાનકને રોકે છે. ૪૦

હે આત્મન્ કોમલપણુ એજ લેહન કરનાર વજ્રરૂપ ચો-ગથી માનરૂપ શૈલને છેદિને ઉત્કૃષ્ટવૃત્તિને ધારણ કર. ૪૧

કમલપત્રના સરખુ કોમલ મૃદુપણુ વજ્ર સમાન અહંકાર પર્વતને સર્વથા નાશ કરે છે. તે આશ્ચર્ય જનક છે. ૪૨

આ સંસારરૂપ જંગલમાં કામની માયારૂપ લતા ગૃહમાં નષ્ટ મતિ વાળા પુરૂષો નિરંતર સુખે છે. તે ખેદ જનક છે. ૪૩

રોક્યો છે બ્રહ્માંડરૂપ મંડપ જેણે એવો આ માયારૂપ વલ્લિનો ચંદ્રવો પુરૂષોને સંતાપ પ્રગટ કરનાર કોઈપણ છાયાને ધારણ કરે છે. ૪૪

વક્રગતિને વિસ્તારતી બહારથી મૃદુપણુ ધારણ કરતી નિ-રંતર સર્પિણી સરખી આ માયા જગત્ને વારંવાર દંશ કરે છે. ૪૫

તે માયાને રોકવાની ઈચ્છાવડે ચિત્તને સ્થિર કરી ત્યાર પછે ચંદ્રની કાંતિવત્ શીતલ સરલતારૂપ આ જાંશુલીતું સ્મરણ કરવું જોઈએ. ૪૬

તૃણારૂપ વેલડી લોલ વૃક્ષને અવલંબિને ઉદય પામે છે. અને આ તૃણા વલ્લિ પ્રયાસરૂપ પુષ્પોથી વૃદ્ધિ પામેલી દુઃખો વડે ફલ ગ્રહણ કરે છે. ૪૭

જગત્માં આશાને વધારતો અને અતિશય અજ્ઞાનને પુષ્ટ કરતો આ લોભ વર્ષાઝતુના મેઘ સમાન છે, અને તે પુરુષાર્થરૂપ હંસોને દૂર કરે છે. ૪૮

ક્ષમાધારિ પુરુષોને અપ્રસન્ન, સાધુજનોના વ્રતરૂપ લક્ષ્મીને વિનાશ કરનાર, દયારહિત, મર્યાદાનો લોપનાર, આ લોભરૂપ સમુદ્ર નવિન દેખાય છે. ૪૯

જે પુરુષ લવણ સમુદ્રના પ્રમાણને જાણવા માટે સ્પર્શ હોય છે, તે પણ આ લોભ સમુદ્રનો વૈભવ જાણવા માટે સ્પર્શ થતો નથી જ. ૫૦

સર્વથા તે સમુદ્રના શોષને માટે સ્વચ્છ કર્યો છે જલાશય જેણે એવા આ માનસિક સંતોષરૂપ અગસ્ત મુનિનો જલદી આશ્રય કર. ૫૧

હે ભુવ ! જેના માટે તું સાંસારિક સુખને ઇચ્છે છે. તે કદ્યાણુસુખ અનિચ્છાવડે જ જરૂર તારે વશ વર્તે છે. ૫૨

સ્વેચ્છાચારી ઇન્દ્રિયોવડે આ કષાયનો વિજય ક્યાંથી થાય ? તે કારણ માટે યોગી પુરુષ વૈરાગ્યના સ્થિર કર્મો વડે ઇન્દ્રિયોને ભૂતે. ૫૩

નહિ ભૂતેલી ઇન્દ્રિયો, મોટા પુરુષોના ઔદાર્યનો પણ દેષ કરે છે ખેદ છે. કે સ્વાર્થ સંપત્તિમાં તત્પર એવી ઇન્દ્રિયો દુર્જનોની સાથે સ્પર્ધા કરે છે. ૫૪

અથવા આ દુર્જન લોકો આ જન્મમાં અનિષ્ટ કરે છે, અને ખરાબ રસ્તે ચાલનાર ઇન્દ્રિયો તો આ જન્મમાં અને પર જન્મમાં પણ અનિષ્ટ કરે છે. ૫૫

દૃષ્ટિમાં વિષવાળા સર્પો સ્પર્શ કરવાથી દૃષ્ટિવડે અહો બાળે છે અને અધમ વિષયો તો સ્મરણવડે પણ પ્રાણિયોને અત્યંત બાળે છે. ૫૬

વિષયોમાં અયોગ્ય ચેષ્ટા કરતો ઇન્દ્રિયસમૂહ સમતારૂપ મોટી મુદ્રા પામીને વશ કરવો. ૫૭

જે કે વિષયોને વિષ સરખા લોકો માને છે. તે મિથ્યા માનવું છે, કારણ કે આ વિષયો તો આલોકમાં તથા પરલોકમાં પણ દુઃખ આપનાર છે. ૫૮

જે કલેશરહિત, નિત્ય સુખ આત્મામાંજ અતિ સમીપ રહેલું છે, તે સુખ, સ્વાર્થ લાંપટયથી આ ઇંદ્રિયોવડે બાધ કરાય છે. ૫૯

અંતરંગ વૈરિ જે કામાદિ સૈન્યના અથ્ર લાગમાં રહેલા સુલટોમાં હસ્તિ સમાન? એવી ઇંદ્રિયોવડે ક્ષણમાત્રમાં શ્રુત સૈન્ય લોપાય છે. ૬૦

પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે : ચાલનારું ઇંદ્રિયરૂપ 'અશ્વસમૂહ'ના ઉદ્ધત ચરણ ન્યાસવડે ઉડેલી જે રજ તે વડે તત્ત્વદૃષ્ટિનો લોપ થાય છે.

૬૧ કામ ઇંદ્રિયોનેજ બાણ બનાવીને ત્રણલોકમાં જય મેળવી શત્રુઓના હૃદયમાં પદ ધારણ કરે છે. ૬૨

માનસિક કામ, પાંચ ઇંદ્રિયરૂપ સુલટોને અંગીકાર કરીને સુલટની પંક્તિમાં અગ્રેશ્વરપણાની સંખ્યાને પામે છે. ૬૩

અહો આ, કામ, ખરેખર નવિન બ્રહ્મા છે, જે કામ, કલેશ જન્ય દુઃખને સુખ સંજ્ઞાવડે ધારણ કરે છે. ૬૪

આ કામ, ધૂર્તના સમૂહમાં ઇંદ્રપણાને યોગ્ય છે, વિશ્વને છેતરનાર જે કામે દુઃખ, સુખપણાવડે દેખાડયું છે. ૬૫

ખેદ છે કે જેના સામ્રાજ્યની ચિંતામાં સ્ત્રીઓ મુખ્ય છે તોપણ સંકલ્પજન્ય તે કામ પોતાની સ્થિરતાને કેમ ઇચ્છે છે? ૬૬

જે સ્ત્રીયો ઇંદ્રજાલ સરખા પોતાના વિભ્રમોવડે અસત્યને પણ તાત્વિક દેખાડે છે તે સ્ત્રીયો વિશ્વાસપાત્ર કેમ હોય? ૬૭

જેમ કુતરો પોતાની લાળથી આર્દ્ર થયેલા સુકા હાડકાને સ્વાદથી કરડે છે તેમ ગ્રાણી પોતાની વાસનાના રસથી વસ્તુઓમાં પ્રસન્ન થાય છે. ૬૮

જડબુદ્ધિવાળા પુરૂષો કેસરદિવડે ઉત્તમ શરીરના : સંસ્કાર કરીને પોતેજ પોતાના આત્માને ડુબાવે છે. ૬૯

દુઃખથી દમન કરવા લાયક મનને જીતિને ઇન્દ્રિયોને સુખેથી જીતે, સત્ય વસ્તુના વિચારવડે જય મેળવવો એ પ્રમાણે અંથ-કાર કહે છે એમ મારૂ મન્તવ્ય છે. ૭૦

વિષય સમૂહરૂપ સિમાઓમાં સ્વતંત્ર ચાલતો આ મનરૂપ હાથી, જીનેશ્વર લગવાનની આજ્ઞાથી વશ થાય છે. ૭૧

જે પડિતો મન અને પવનનું સરખાપણું કહે છે તે મિથ્યા યોગ છે. કારણ કે, મન, પવનને ઉદ્વેગન કરીને પોતાની મરજી માફક અત્યંત લમે છે. ૭૨

હૈ આત્મન્!!! પંચવિષયોમાં સ્વાર્થથી ઇન્દ્રિયોવડે કરેલી સ્પષ્ટ દેખાતી દેખ્યતાને પોતાની માનતો છતો તું બુદ્ધિમાન્ કેમ કહેવાય? ૭૩

જેમ મૂઠ પુરૂષ સ્ત્રીવિલાસમાં મનને જોડે છે, તેમ તું મૈત્ર્યાદિને વિષે મન ધારણ કર, અને આત્માનું હિતકર. ૭૪

ઝાંઝવાનું જળ દેખી મૃગલું જેમ દુઃખી થાય છે તેમ તું હૈ મૂઠ પુરૂષ!!! આત્મામાં જ નિરાયાસ સુખ દેખે છતે બાહ્યમાં કેમ લટકે છે. ૭૫

એક પ્રિય અને બીજું અપ્રિય એ વ્યવહાર અરૂ જોતાં વાસનાથી પ્રવૃત્ત થયેલો છે. માટેજ એકજ અંગથી થયેલા પુત્ર ઉપર પ્રેમ હોય છે, અને યુક્ષાલિક્ષા ઉપર દ્વેષ થાય છે. ૭૬

આ કૃત્રિમ કર્પૂર સરખું સંકલ્પજન્ય સુખ, આત્મીયજ્ઞાન રહિત સુખ પુરૂષોને શિઘ્ર રંજન કરે છે. ૭૭

નામ લાવોમાં મમત્વ છે તે વાસનાથી રહેલું છે વસ્તુતઃ નથી? જેમ પોતાના ઔરસ પુત્રથી બીજે પણ પુત્ર વાત્સલ્ય જોવામાં આવે છે. ૭૮

વાસનાના આવેશથી પદાર્થોમાં મમતા રહેલી છે પરમાર્થથી તો નથી. એમ ન હોય તો ગવાન્વાદિનો વિકૃત્ય કરે છતે તેમાં આ વાસના કેમ લય પામે છે? ૭૯

જેને વિષે આ સર્વ જગત્ માયામય કહ્યું છે તેમાં વિવેકી પુરૂષોને શોકનો અવકાશ ક્યાંથી હોય? ૮૦

જગત્માં પ્રસાર પામતી આ મોહમયી વિદ્યાને ધિક્કાર છે કે જેથી સંકલ્પિત પદાર્થમાં તત્ત્વબુદ્ધિનો ભ્રમ થાય છે. ૮૧

આશારૂપ તંતુઓથી ગુંથાયેલું અનાદિ વાસના જાલને તીક્ષ્ણ સામ્યરૂપ શસ્ત્રવડે મહાબુદ્ધિમાન્ પુરૂષ છેદે છે. ૮૨

બળાત્કારે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર અનાદિ માયારૂપ રાત્રિને પોતાના જ્ઞાનરૂપ સૂર્યના પ્રકાશથી યોગી પુરૂષ દૂર કરે છે. ૮૩

અધ્યાત્મજ્ઞાનનું કારણ જે ઉદાસિપણુ તેને નહિમંદ કરતો ને કોઈપણ માયિક પદાર્થને નહિ જો તો જે યોગી હોય તે પુરૂષ આત્મતત્ત્વને દેખે છે. ૮૪

જે પુરૂષ નિઃસંગપણું અંગીકાર કરીને પરમાનંદ વડે જીવતો સતો સમતાપણાનું અવલંબન કરે છે તેની બુદ્ધિ યોગમાં સ્ફુરે છે, ૮૫

દંભજન્ય નિઃસંગથી પણ આ લોકમાં સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે તો પુનઃ કપટ રહિતનિઃ સંગથી પરંપદ શું દૂર છે? ૮૬

સંગના આવેશથી નિવૃત્ત થયેલા પુરૂષોનો મોક્ષ વશવર્તી ન થાયો. પુનઃ તેઓને પણ જે કંઈ સુખપણું છે તે કહેવાને તે શક્ય નથી. ૮૭

સંસાર સાગરમાં આવર્તવડે સ્ફુરાયમાન તૃષ્ણારૂપ લતા-ગ્રંથિ રહેલી છે અને પંચવિષયરૂપ દુસ્તર છે, કલેશરૂપ તરંગોના ઉછાળાથી ભયંકર છે. ૮૮

હે યોગિન્ ! ! ! બદ્ધકર્મનો જેણે નાશ કર્યો છે એવી અદ્ભુત સમતારૂપ નૌકામાં બેસીને શીઘ્રપણે સંસાર સમુદ્રનો પાર પામ. ૮૯

પડેલા પાંદડાંના લક્ષણપ્રાયવડે જે મુનિ તપ કરે છે તે પણ તપશ્ચર્યા ઉદાસીનતા વિના રક્ષામાં હોમેલા પદાર્થો સમાન જાણવી. ૯૦

જે તપ વડે પ્રાણી સંસાર પ્રવાહથી મુક્ત થાય છે. તેજ તપ કોઈ પ્રાણિને મોહથી ભવનિબંધન થાય છે. ૯૧

આ સંતોષ, વિષયરૂપ વિદ્ય વિના સંભવે છે. એ પ્રકારે આ યોગી તે સંતોષવડે નિર્વિષય કોઈ આનંદને મેળવે છે. ૯૨

સ્પષ્ટ અતિશય ઇચ્છાવડે પુરૂષોને સ્ત્રીઓ વશ થાય છે. જે પર બ્રહ્મજ્ઞાન છે, તે તો તૃષ્ણા રહિત પુરૂષને પોતાની મેળે આલિંગન કરે છે. ૯૩

સમતારૂપ લતા, લબ્યજનોના કોઈ અહ્ભુત આમોદને પ્રગટ કરે છે. જેના વાસથી નિત્ય વૈરી જે કોધાદિ તે મિત્રભાવને પામે છે. ૯૪

સમતારૂપ બ્રહ્માસ્ત્ર ગ્રહણ કરી સુમુક્ષુ પુરૂષો માયાવાળી આ મોહરૂપ રાક્ષસ રાજની સેનાને જીતે. ૯૫

કવિયોની સંકલ્પકલિત અમૃતલિપ્સાવડે મા મોહ પામ! નિરામય શાન્ત પદની પ્રાપ્તિ માટે સમતારૂપ અમૃતનું સેવન કર. ૯૬

હૈ લબ્ય !!! યોગગ્રંથરૂપ મહાસમુદ્રને મનરૂપ રવૈયાથી મંથન કરી સમતામૃત પ્રાપ્ત કરી ત્વરિત સુખી થા. ૯૭

મૈત્ર્યાદિ વાસનારૂપ સુગંધવડે સુવાસિતકર્યાં છે. દ્વિગૂણ જેણે એવા પુરૂષને નિશ્ચય સિદ્ધિરૂપ ભ્રમર સ્ત્રીઓ પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થાય છે. ૯૮

ઔદાસિન્યવડે ઉદ્ધ્વાસ પામતો જે મિત્રભાવ તેથી પવિત્ર અને ભ્રાંતિ રહિત એવા પુરૂષને કર્મે પોતાની મેળે કોપથીજ જેમ તેમ, છોડી દે છે. ૯૯

યોગની શ્રદ્ધાવાલા જે પુરૂષો નિત્ય કર્મમાં ઉદ્ધ્વાસ રહે છે તો તે મૂર્ખજનોની મધ્યે મુખ્ય જાણવા, કારણકે તેઓ આ લોક તથા પર લોકથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ૧૦૦

આ ' નિવૃત્તિ ' સદાચાર મોક્ષ લક્ષ્મીના દ્વારપાલપણને ધારણ કરે છે. જે પુરૂષ મોક્ષ લક્ષ્મીની રૂચિ કરે છે, તે પુરૂષજ તેને દેખે છે. ૧૦૧

અહો આ મનની કોઈપણ વશિષ્ટ કલા છે કે જેનાવડે

નિવૃત્તિરૂપ ત્રાજવાવડે તોળિને સુખ અપાય છે. ૧૦૨

ઘણા પારાના જેવું ચંચળ મન, સામ્ય ગુણરૂપ દિવ્યૌષધિના સ્થિર મહિમાથી અક્રિય થઈ કલ્યાણ પણુ ધારણ કરે છે. ૧૦૩

બીજાં ઘણાં જે જે શાસ્ત્રો છે તેઓના અંશને મહાત્માનું આ કિંચિત્ સામ્યશતક પ્રાપ્ત થાયો. ૧૦૪

અત્યંત કલેશાવેશને તણને ચિત્તવડે જે સિદ્ધરસ; ધ્યાન કર્યો છતો પણુ યોગીંદ્ર લક્ષણુ ધારતા પુરૂષોના સત્કલ્યાણપણુને તત્કાલ વિસ્તારે છે. તે આ સામ્ય ભાવરૂપ સિદ્ધ રસ છે કે જે મોક્ષ લક્ષ્મીવાળો અને અદ્ભૂત વૈભવવાળો છે. તેને વિદ્વાનોના આનંદને જીવાડવાને માટે મેં કહી અતાવ્યો છે.

શ્રીમત્ ચંદ્રકુલરૂપ કમલમાં સૂર્યસમાન ષટ્તર્ક વિદ્યારૂપ વનમાં સિંહસમાન અધ્યાત્મજ્ઞાનશાળી અભયદેવસૂરિ નામે ગુરૂના એક શિષ્યાણુ જે સિંહવિજય તેણે કાંઇક જે નૂતન સામ્યશતક કર્યું છે. તે સામ્યશતક સત્પુરૂષોના હૃદયમાં જાગૃત્ થાયો. ૧૦૬

સમભાવ મહાત્મ્યનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું અલ્પ છે, સમભાવનું વર્ણન ષડ્દર્શનવાળાઓ મુક્તકંઠથી કરે છે. જિન વાણીના સમ્યગ્ અવગ્રાધથી વીતરાગ કથિત ધર્મની પ્રગટતા થતાં આત્મા ઉત્પત્તિના શિખરે ચઢી કેવલજ્ઞાનાદિ અનંતગુણનો ભોક્તા બને છે. રાગદ્વેષરૂપ મહામલ્લોનો નાશ કરવા માટે સમભાવરૂપ અમૃતનું ક્ષણે ક્ષણે પાન કરવું જોઈએ, આત્મામાં ચાપત્ સમભાવ પૂર્ણ રીત્યા પ્રગટ્યો નથી તાવત્ પરમાત્માના શરણની સાપેક્ષા છે, કિંતુ યદા સામ્યભાવની પરિપૂર્ણતા આત્મામાં આવી તો આત્માજ પરમાત્મા થતાં અન્યજીવોના શરણુ માટે તે હોય છે. આવી પરમાત્મદશાને માટે રાગદ્વેષનો ક્ષય કરવો જોઈએ, રાગદ્વેષનો ક્ષય સમભાવ આવ્યા વિના પરિપૂર્ણ થતો નથી, જ્યાં સુધી રાગદ્વેષ પ્રગટાવનારી રાગદ્વેષની અનેક ઉપાધિયો છે ત્યાં સુધી સમભાવના માર્ગે થઈ શિવપુરમાં ‘પરમાત્મસ્વરૂપે’ રહે-

વાતું નથી, ઉપાધિરૂપ જે જે ભાવો છે તે તે ભાવોના અભાવેજ આત્માનું પરમાત્મરૂપ સ્વરૂપ કહેવાય છે તે જણાવે છે.

શ્લોક.

ઉપાધિજનિતા ભાવા, યેયે જન્મ જરાદિકાઃ

તેષાં તેષાં નિષેધેન, સિદ્ધં રૂપં પરાત્મનઃ ॥ ૧૮ ॥

ટીકા—જન્મચોત્પત્તિર્જરા વૃદ્ધાવસ્થા તે આદિર્યેષાંતે મર-
ણાદીનાં તે ઉપાધેર્જનિતાઃ પ્રાદુર્ભૂતાયેયે જન્મજરાદિકા ભાવા
સ્તેષાં તેષાં ભાવાનાં નિષેધેન વિનિવર્તનેન પરાત્મનઃ આત્મનઃ
શુદ્ધપર્યાયસ્ય રૂપં સિદ્ધં ભવતિ ॥ ૧૮ ॥

ભાવાર્થ—ભાવકર્મરૂપ રાગદ્વેષાદિની ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થએલ જન્મ, જરા, મરણઆદિ આકર્મના જે જે ભાવ છે તે તે સર્વ ભાવના નિષેધવડે પરમાત્માનું રૂપ જાણવું. સારાંશકે આકર્મની પ્રકૃતિરૂપ ભાવો જેમાં નથી તેજ ‘પરમાત્માનું રૂપ’ છે. રાગદ્વેષ અજ્ઞાનાદિ ઉપાધિજનિત જન્મ, જરા, મરણઆદિ ભાવોથી જે અત્યંત મુક્ત થયા છે તેજ પરમાત્મા જાણવા. જન્મ, જરા, મરણથી અનંત દુઃખની પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપાધિ ભાવોથી સદાશાળ દુઃખ રહે છે, ઉપાધિથી કોઈને કદી સુખ થયું નથી, અને થનાર નથી, ઉપાધિથી આત્મા ખરી શાંતિ મેળવી શકતો નથી, ઉપાધિથી આત્મા પોતાની સમભાવ સ્થિતિ અવલંબી શકતો નથી, ઉપાધિ દુઃખદ છે એમ પ્રત્યેક જ્ઞાનિયુક્ષેપોને અનુભવ થાય છે માટે ઉપાધિ ત્યાજ્ય છે એમ નિશ્ચય થાય છે, ઉપાધિ ખરેખર આત્માના અનંત આનંદને ભોગવવામાં વિઘ્ન કરે છે, ઉપાધિથી અનેક નૃપતિયો તથા વ્યાપારિયો વિકલ્પ સંકલ્પ ચિંતાથી હાથવરાગ કરી ક્ષણવાર શાંતિ ભોગવી શકતા નથી. આત્માવિના જે જે પરમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે તે તે સર્વ ઉપાધિ છે, અકર્મવર્તિ પણ જ્યારે ઉપાધિને ત્યાગ કરે છે ત્યારે ખરી

શાંતિ વરે છે. ઉપાધિના ત્રણ ભેદ છે, મનની ઉપાધિ, વચનની ઉપાધિ, અને કાયાની ઉપાધિ, આ ત્રણ પ્રકારની ઉપાધિથી જન્મ જરા મરણની પરંપરા વૃદ્ધિ પામે છે પણ કિલ ઘટતી નથી, ઉપાધિથી વ્યાધિ પ્રગટે છે, ઉપાધિજ સંસાર છે, જેમ જેમ વિશેષ ઉપાધિ તેમ તેમ વિશેષ દુઃખ પ્રગટતું જાય છે. જેમ જેમ ઉપાધિ ઘટતી જાય છે, તેમ તેમ ધર્મ પ્રગટતો જાય છે.

જેજે અંશેરે નિરુપાધિકપણું, તેતે અંશેરે ધર્મ;

સમ્યગ્દષ્ટિરે ગુણઠાણાથકી, જીવલહે શિવશર્મ.

ઉપાધિના સંખ્યાથી આ અમૂલ્ય વાક્ય સદાકાળ સ્મરણમાં રાખી ઉપાધિનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સંસારમાં અનેક સ્ત્રીપુરૂષો અનેક પ્રકારની ઉપાધિમાં ગુંથાયાં છે કિંતુ તે ખરૂં સુખ મેળવી શકતાં નથી, અહો ઉપાધિમાં કેટલું બધું જોર છે કે તેમાંથી આત્મા જરામાત્ર ખસી શકતો નથી. ઉપાધિના ઉડા ખાડામાં જે પડ્યો તે ભાગ્યે નીકળી શકે છે. ઉપાધિરૂપ વિષની એવી ઘેન છે કે તે આત્માનું ભાન ભૂલાવે છે. શત્રુ, હાકિણી, શાકિણી, ખવીસ, ચૂડેલ કરતાં ઉપાધિ ખુરી છે. ઉપાધિ દુઃખની દેનારી છે. હરતાં, ફરતાં, ખાતાં, પીતાં, સ્વપ્નામાં પણ જેને ઉપાધિ ભાસે છે તેનો આત્મા ઉચ્ચકોટિપર ચઢી શકતો નથી, ઉપાધિની જંઝાળમાં રત્રીદીવસ ફેંકટ આલ્યા જાય છે, અમૂલ્યજીવન પણ ઉપાધિના યોગથી મનુષ્ય હારી જાય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય અજ્ઞાની છે. ત્યાં સુધી ઉપાધિમાં સુખ માની વિષ્ટાના ફીડાની પેઠે રાત્રી માત્રી રહે છે પણ જ્યારે જ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે ઉપાધિમાં કંઈ સુખ ભાસતું નથી, જ્ઞાની પુરૂષના મનમાં એમ આવે છે કે અરે ઉપાધિ એ મહારૂ શુદ્ધરવરૂપ નથી. મહુને ઉપાધિ કેમ વળગી છે? ઉપાધિથી ક્યારે દૂર થાઉં? આવી ઉપાધિ ત્યાગવા સંખ્યાથી શુભ અધ્યવસાય પ્રગટે છે. અજ્ઞાનાવસ્થામાં જે ઉપાધિયો પ્રિય લાગતી હતી તેજ ઉપાધિયો ઉપર

જ્ઞાન પ્રગટતાં પ્રેમ રહેતો નથી. ખંદીખાનાના મનુષ્યની પેઠે જ્ઞાની ઉપાધિરૂપ કેદખાનામાંથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે છે, ક્ષણે ક્ષણે આત્મજ્ઞાની ઉપાધિયોના ઉપર અરૂચિ કરતો જાય છે. લોઢાની બેડી અથવા સુવર્ણની બેડી સમાન અશાતાશાતાજનક ઉપાધિઓઉપર પણ તે સમાન ભાવથી જુએ છે, ઉપાધિથી કષાયનો ઉદય થાય છે અને આત્મભાન ભૂલાય છે એમ આત્મજ્ઞાનીને દૃઢ નિશ્ચય થાય છે, તેથી તેને દેવતાઓ વા દેવીઓ, મોહક પદાર્થોથી લલચાવે તોપણ તે લપટાતો નથી, આત્મજ્ઞાનથી સાધ્યબિંદુ પરમાત્મ પદરૂપ રહે છે તેથી આત્મજ્ઞાની દેવલોકની ઐશ્વર્યતારૂપ ઉપાધિને પણ ઇચ્છતો નથી. રાગદ્વેષરૂપ ઉપાધિના હેતુઓથી દૂર રહેવા સદાકાળ આત્માર્થી પ્રયત્ન કરે છે, પંચ આશ્રવ હેતુઓને ત્યજે છે, ગ્રહાવાસનો ત્યાગ કરે છે, કુટુંબસંગનો પરિત્યાગ કરે છે, આશ્રવના હેતુઓથી દૂર રહી દીક્ષા લેઇ સાધુપણે વિચરે છે, છ કાયના જીવોની રક્ષા કરે છે. જ્યાં જ્યાં ઉપાધિ દેખાય છે ત્યાંથી આત્મજ્ઞાની દૂર થાય છે, ખલેગના રોગ સમાન ઉપાધિને સમજે છે. સર્વ ઉપાધિનો આત્મખળથી નાશ કરી પરમાત્મપદ પામે છે. અનંત મુનિવરો ભૂતકાળમાં ઉપાધિનો ત્યાગ કરી પરમાત્મ પદ પામ્યા, પામે છે અને પામશે, ઉપાધિની અસારતાનો નિશ્ચય થતાં ખરેખર ઉપાધિ હેય તરીકે અવબોધાય છે, કહ્યું છે કે, યતઃ

અરે ઉપાધિ કેમ તું વલગી, મારાથી થાને અલગી;

સ્વંર ઉપાધિ તું છે હોઝી, જ્ઞાને માટે તું સલગી. ૧

હડકવાયુ કૂતર પેઠે, સંગત ત્હારી હડકાઈ,

પરમબ્રહ્મનું માન મૂઝાવે, કદી ન થાતી તું ઢાહી. ૨

અરે ઉપાધિ તુજથી આધિ, વ્યાધિ પણ તું પ્રગટાવે;

શિકોતરીને ચુકેલ તું છે, દુઃખના સ્વત્તા સ્વરાવે. ૩

રાજન સાજન મહાજન મોટા, તું વાળે તેના મોટા;
 ફાંસી શૂઝીથી પળ બૂરી, મારે છે દુઃખના સોટા. ૪
 ઉપાધિ તું વડી પાપિણી, અધુના અઢગી થા વ્હેલી;
 કહે ઉપાધિ છોડું નહિ જીવ, દુઃખ દેવામાં હું પહેલી. ૫
 અમૃત સરસી માને મુજને, તો કેમ હું તુજને છોડું;
 મ્હારા વશમાં આવે તેનું, ફુલાવી મસ્તક ફોડું. ૬
 સત્તા ત્હારી પ્રગટ કરીને, મ્હારાથી થાને અઢગી;
 કોણ તેડવા આવ્યું હતું કે, જેથી તું મુજને વઢગી. ૭
 ઉપાધિનાં વચન સુણીને, ચેતન અન્તરમાં વઢીયો;
 બુદ્ધિસાગર શાન્તિ પામી, પરમજ્યોતિષ્માં જ્ઞાત મઢીયો. ૮

આ ઉપાધિનું કાવ્ય વાંચતાં એમ નિશ્ચય થાય છે કે, ઉપાધિ તેજ દુઃખનો દરિયો છે મનુષ્ય સુખને માટે જ્યાં ત્યાં ફાંફાં મારે છે કિંતુ સુખ પામતો નથી તેનું કારણ કે તે ઉપાધિનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. ગૃહાવાસમાં ઉપાધિના સંયોગે બહુ હોય છે અને તેથી ચિત્તની નિર્મલતા રહેતી નથી તેથી અનેક મહાત્માઓ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી વનમાં, શુદ્ધમાં ચાલ્યા ગયા. તીર્થંકરોએ પણ ઉપાધિથી શાંતિ નથી એમ જ્ઞાનથી જાણી એકાંતમાં ધ્યાન કર્યું અને અંતે કેવલજ્ઞાન પામ્યા, બાહ્યની ઉપાધિથી ચિત્ત એટલું બધું અંચળ થાય છે કે તેની મર્યાદા રહેતી નથી, ઘણી ઉપાધિથી મન થાકતાં નિદ્રા આવે છે. પશ્ચાત્ આત્મા જાગે છે ત્યારે કહે છે કે હાશ હવે જરા શાંતિ થઈ તે વાક્ય પણ ઉપાધિનો ત્યાગ સૂચવે છે.

ઉપાધિનો નાશ થઈ શકે છે, આત્મામાં તેવું સામર્થ્ય છે.

અનેક મહાત્માઓએ ઉપાધિનો નાશ કર્યો, ઉપાધિ ક્ષણિક છે, વધારતાં વૃદ્ધિ પામે છે અને ઘટાડતાં ઘટે છે. સાંસારિક ઉપાધિઓનો નાશ કરવા જો અંતઃકરણથી પ્રવૃત્તિ થાય તો ઉપા-

ધિનું શું જોર છે કે વળંગેલી રહે ? ઉપાધિથી દૂર રહી શકાય છે, અનેક વિકલ્પ સંકલ્પરૂપ ઉપાધિથી આત્મા દૂર રહી કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. ઉપાધિને ત્યાગવા ધારી હોય તો તેનો ત્યાગ થઈ શકે છે, આત્મભંગથી શું થઈ શકતું નથી ? આત્માની ઉદ્ધમ શક્તિથી અન્તર્મુહૂર્તમાં કર્મવર્ગણા ખરી જાય છે, માટે હે આત્મન્ !!! હવે હિમત હાર નહીં, ઉપાધિથી દૂર રહી આત્માનું ધ્યાન ધર, ખરેખર તું અનુપાધિસ્વરૂપમય છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, ઇર્ષ્યા, અદ્વેષાદિ, સાંસારિક પ્રવૃત્તિઆદિ સર્વ ઉપાદિ દૂરતઃ પરિહર્તવ્ય છે, ઉપાધિ ખોટી છે એમ એકવાર ખેવાર વા હજારવાર ખુમે પાડવાથી કંઈ વળવાનું નથી. પરમેશ્વરને પણ કહેશે કે હે પરમેશ્વર તમે ઉપાધિ રહિત છો એમ હજાર વા કરોડવાર કહેશે તેથી તમારૂં કંઈ વળવાનું નથી. ઉપાધિ ખોટી છે એમ ખરેખર જાણીતો હવે તેનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરો.

ઉપાધિના ત્યાગવાથી જીવતાં શિવ સુખ અનુભવાય છે.

ઉપાધિને ત્યાગ કરવાથી મુક્તિના સુખનો અત્ર જીવતાં અનુભવ મળે છે એમાં જરા માત્ર સંશય નથી. જે મહાત્માઓ પરિપૂર્ણ શાસ્ત્રજ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરી ઉપાધિનો ત્યાગ કરે છે તેમના આત્માઓને અન્તર્સુખ થાય છે. ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી જે સુખ મળે છે તે સુખ, ઉપાધિનો ત્યાગ કર્યા પહેલાં મળવાનું નથી. જે લોકો ઉપાધિમાં રાચી ભાચી રહ્યા છે તેઓને પ્રથમ તો ઉપાધિનો ત્યાગ કરવો કઠણ લાગે છે પણ જ્યારે તેઓ આત્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે તેઓ સેહેજે ઉપાધિનો ત્યાગ કરે છે. અનુપાધિદશાનું જેણે સુખ ભોગવ્યું છે તેને કોઈ ઉપાધિના પદાર્થો સમર્પણ કરે તો તેને તે રૂચતા નથી. અને તેથી તે હરખાતો નથી, ઉપાધિના કીડા થઈ જે ઉપાધિમાં રાચી ભાચી રહે છે તે મુક્તિનાં સુખ આસ્વાદી શકતા નથી, ખરેખર અનુપાધિદશામાં સુખ છે, આત્મા, સ્વસ્વરૂપમાં રમણતા કરે તો ઉપાધિ

માર્ગનો નાશ કરે છે, હું પણ હવે નિશ્ચય ઉપાધિથી દૂર રહીશ, ઉપાધિમાં મહારાપાણું માનીશ નહીં. હું સર્વ ઉપાધિના સંયોગોથી લિપ્ત છું. આમ ૬૬ સંકલ્પથી અન્તરમાં ઉતરવું. અન્તરમાં ઉતરવાથી ઉપાધિમાં બંધાએલા મમત્વના અધ્યાસો નષ્ટ થશે.

નિશ્ચયથી જોતાં હું ઉપાધિથી ભિન્ન છું.

જ્યારે હું ઉપાધિથી લિપ્ત છું ત્યારે તેમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપાણું કેમ કલ્પવું જોઈએ ? અલગત કદી કલ્પવું જોઈએ નહીં, આ પ્રમાણે આત્મિક શુદ્ધ વિચારો કરવાથી ક્ષણે ક્ષણે આત્મા ઉચ્ચ કોટીપર આવતો જશે, અને અતે પરમાત્માની સમ્પૂર્ણ શક્તિયો પ્રગટ થશે. પરમાત્માની સમ્પૂર્ણ શક્તિયો પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા હોય તો ઉપાધિનો પરિહાર કરી પરમાત્મ પ્રદેશમાં ઉતરો. જે જે અંશે ઉપાધિનો ત્યાગ કરશો તે તે અંશે પરમાત્મ પ્રદેશમાં ઉતરશો અને તે તે અંશે સુખી થશો.

ઉપાધિ આદિ ભાવોનો જે જે નિષેધ અર્થાત્ રહિતપણું તે તે અંશે પરમાત્મપણું જાણવું. પરમાત્મ સ્વરૂપમાં ઉપાધિ આદિ કંઈ પણ નથી, અર્થાત્ તેનો અભાવ છે. બાહ્ય ઉપાધિ અને આન્તરિક ઉપાધિથી લિપ્ત શ્રી પરમાત્મ સ્વરૂપ જાણવું. ઉપાધિથી પેઢીપાર એવું પરમાત્મસ્વરૂપ શી રીતે વર્ણવી શકાય ? તે બતાવે છે.

શ્લોક.

અતદ્વ્યાવૃત્તિતો ભીતં, સિદ્ધાન્તાઃ કથયંતિ તમ્;
વસ્તુતસ્તુ ન નિર્વાચ્યં, તસ્ય રૂપં કથશ્ચન. ॥ ૧૯ ॥

ટીકા—તસ્ય વ્યાવૃત્તિસ્તદ્ વ્યાવૃત્તિર્નતદ્ વ્યાવૃત્તિરતદ્ વ્યાવૃત્તિઃ તસ્માત્ પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રતિપાદનાત્ ભીતં ચક્રિતં યથા સ્યાત્તથા સિદ્ધાન્તા સ્તાર્થિકગ્રન્થા સ્તં પરમાત્માનં કથયન્તિ વસ્તુતસ્તુ પરમાત્મતસ્તુ તસ્ય પરમાત્મનો રૂપં કથશ્ચન કેનાઽપિ પ્રકારેણ નિર્વાચ્યં વચન ગોચરં ન ભવતિ ॥

ભાવાર્થ—સિદ્ધાન્તો (સત્યસૂત્રો) જાણે ભય પામ્યાં હોય તેમ પરમાત્મસ્વરૂપ કથે છે, વસ્તુતઃ જોતાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ વચનગોચર થતું નથી, તેથી તેનું અન્યની આગળ શી રીતે સમ્પૂર્ણ સ્વરૂપ કથાય? અલબત્ત કહી શકાય નહીં. અરૂપ એવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તેને રૂપી વાણી શી રીતે વર્ણવી શકે? અરૂપીનું સ્વરૂપ અકથ્ય છે.

અકથકથા જગજીવન તોરી, અંતરદધિથી અનન્ત ગુણો તુજ;
જ્ઞાન મહા લઘુ બુદ્ધિ જ્યું થોરી. અકલ. ૧

વાણીની પેઢીપાર શ્રી પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, વેદાંત પણ ‘ નોત નેતિ ’ એ પ્રમાણે પોકાર કરીને કહે છે. આત્માનો અનુભવ થતાં તેના સ્વરૂપની કંઈક ઝાંખી થાય છે, પણ વાણીમાં એવી શક્તિ નથી કે તે પરમાત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ કહી શકે. આવું પરમાત્માનું ઉત્તમસ્વરૂપ, યો જિયોએ મનન કરવું જોઈએ, અનુભવથી ખરેખર પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણાશે, અનુભવસૂર્ય ઉગ્યો કંઈ છાનો રહેવાનો નથી.

જિણહી પાયા તિણહી છુપાયા, ન કહે કોરકે કાનમે;
તાઠી અનુભવ રસકી લાગી, તવ જાગે સહુ સાનમેં.
અમ અમર મયે પ્રમુ ધ્યાનમેં ॥

આ પ્રમાણે ગીતાર્થધ્યાની મહાત્માઓ અનુભવરસની તાળીમાં પરમાત્માના સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે એમ સ્પષ્ટ બતાવે છે, અનુભવસ્વરૂપની ઝાંખી થવાથી પરમાત્માના સુખનો પણ અનુભવ થાય છે. પરમાત્મામાં અનંત સુખ રહ્યું છે, તેનો અનુભવ, પોતાનો આત્મા કરે છે, પરમાત્મા અનંત સુખ છે તેનો અનુભવ થાય કિંતુ તેનું કથન ઉપમાના અભાવે થઈ શકે નહીં તે જણાવે છે.

શ્લોક.

જાનન્નાપિ યથા મ્લેચ્છો, નશ્વકનોતિ પુરીગુણાન્
પ્રવક્તુસુપમાભાવા, તથા સિદ્ધસુખં જનઃ ॥ ૨૦ ॥

ટીકા—યથા મ્લેચ્છઃ પ્રાકૃતો જનો જાનન્નાપિ જ્ઞાતાસન્નાપિ પુર્યાનગર્યાં ગુણાન્, પ્રવક્તું મુર્ખેન વર્ણયિતું ઉપમાજ્ઞાનાભાવાત્ ન શક્નોતિ, ન સમર્થો ભવતિ, તથા જનો સિદ્ધાનાં મુર્ખં સાદૃશ્યા ભાવાત્ વર્ણયિતુ મશક્તઃ ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—નગરીના ગુણોને બાણુતો છતો પણ જેમ મ્લેચ્છ (વગડાઉલિલ્લ) ઉપમાના અભાવે નગરીના ગુણોનું વર્ણન કરી શકતો નથી. તેમ મનુષ્ય સિદ્ધના સુખને પણ બાણુતો છતો ઉપમાના અભાવથી તેનું વર્ણન કરી શકતો નથી. અત્ર પ્રાકૃત પુરુષનું દૃષ્ટાંત કહે છે.

એક નગરીમાં એક રાજા હતો, એક દીવસ તે ચતુરંગી સેના સહિત નગર બહિર ફરવા નીકળ્યો, ઘોડાની વક્રગતિના લીધે એક અઘોર ભયંકર વનમાં ગયો. ત્યાં તેને ખૂબ ક્રુધા તથા તૃષ્ણા લાગી, પણ વગડામાં કંઈ ઉપાય નહીં. રાજા આડો અવળો ફરવા લાગ્યો. એવામાં એક વગડાઉ લિલ્લ મળ્યો, તેણે રાજાને જલ લાવી પાત્રું, તેથી રાજાનો પ્રાણ બચ્યો, લોભપદાર્થ આપવાથી રાજાની ક્રુધા મટી, રાજાના જીવમાં જીવ આવ્યો. રાજા, વગડાઉલિલ્લ ઉપર ખુશી થયો, એવામાં પાછળ રહેલી રાજાની સેના આવી પહોંચી, રાજા નગરપ્રતિ ચાલ્યો, પેલા વગડાઉ લિલ્લને પણ પોતાની નગરીમાં લેઈ લીધો, રાજા તેના ઉપર અત્યંત પ્રેમ ધારણ કરવા લાગ્યો, પેલા લિલ્લને નગરની સર્વ મનોહર વસ્તુઓ દેખાડી, મેવા મીઠાઈ વગેરે સર્વ મિષ્ટ વસ્તુઓ ખવરાવી, અનેક પ્રકારનાં રાચરચીલાં દેખાડ્યાં, અનેક પ્રકારનાં ઘરેણાં વગેરે અલંકારો દેખાડ્યાં. પેલો લિલ્લ ઘણા દિવસ ત્યાં રહ્યો, પણ પૂર્વના સંબંધના લીધે તેનાં સગાં વડાલાં સાંભળી આવ્યાં, તેથી તે બહુ ઉદાસ થયો, શોક કરવા લાગ્યો, રૂદન કરવા લાગ્યો, રાજાએ તેની આવી સ્થિતિ દેખીને તેને શોકનું કારણ પુછ્યું, તેણે પોતાની સર્વ હકીકત જણાવી, રાજાએ પણ

તેની ઇચ્છાનુસાર પોતાની ઇચ્છા જણાવી બહુ માનપૂર્વક વદાય કર્યો, પેલો પ્રાકૃત લિલ્લ વગડામાં ગયો, ત્યાં તેનું કુટુંબ તથા સગાં બહાલાં ભેગાં થયાં, તેને સર્વ મળી કહેવા લાગ્યા કે, તે નગરી કેવી હતી, ત્યાં શું શું બોયું. શું શું ખાધું ? તે સર્વ જણાવ. પેલો લિલ્લ સર્વ જાણતો હતો પણ ઉપમાયોગ્ય પદાર્થના અભાવે નગરીનું વર્ણન કરી શક્યો નહીં, કોઈ પણ એવું દૃષ્ટાંત નથી કે તેથી પેલા અન્ય લિલ્લોને તે સમજાવી શકે, તે પ્રમાણે સિદ્ધના સુખને જાણતો છતો પણ સિદ્ધસુખજ્ઞાતા, અન્યને દૃષ્ટાંતના અભાવે શી રીતે કહી શકે ? અલબત્ત કહી શકે નહીં, સિદ્ધના સુખને તો અનુભવી પુરૂષ જાણે છે પણ તેનું વર્ણન કરવા શક્તિમાન થતો નથી, અનુભવ ગમ્ય સિદ્ધ સુખને પ્રાપ્ત કરવા સદાકાળ પ્રયત્ન કરવો, સિદ્ધનાં સુખને વાણીથી કહેવાની તમા રાખવી તે વ્યર્થ છે. ધૃતનો સ્વાદ જેમ જાણી શકાતો નથી તેમ સિદ્ધનું સુખ પણ જાણી શકાતું નથી. સિદ્ધસુખ સમાન અન્ય કોઈ સુખ નથી. સિદ્ધ સમાન અન્ય કોઈ સુખ નથી તે બતાવે છે.

શ્લોક.

સુરાઽસુરાણાં સર્વેષાં, યત્સુખં પિંડિતંભવેત્

एकत्राऽपिहि सिद्धस्य, तदनन्ततमांशगम् ॥ ૨૧ ॥

ટીકા—સર્વેષાં સુરાઽસુરાણાં, દેવાસુરાણાં પિંડિતં, રાશીભૂતં, યત્સુખં યત્શર્મં એકત્રૈકાસ્મિન્ ભાગે ભવેત્, તથાઽપિ સિદ્ધસ્ય તત્સુખં અનન્તતમ શ્રાસાવંશશ્ચતેન તુલ્યં ભવતિ હીતિ નિશ્ચયેન ॥

ભાવાર્થ—એક તરફ દેવ અને અસુરોનું ત્રણકાલનું સુખ ભેગું કરીએ અને એક તરફ સિદ્ધનું સુખ ભેગું કરીએ તોપણ સિદ્ધના સુખના અનંતમા ભાગે તે સુખ નથી. સિદ્ધ ભગવંતોના એક ક્ષણના અનંતમા ભાગે પણ ત્રણકાલના ચોસઠ ઇંદ્રોનું સુખ નથી. આવું પરમાત્મ સુખ પ્રાપ્ત કરવા સદાકાળ પ્રયત્ન કરવો

જોઈએ. આત્મામાં તેવું અનંત સુખ છે પણ કર્માવરણથી ઢંકાયું છે માટે કર્માવરણનો નાશ થતાં ત્વરિત પ્રગટ થાય છે, પરમાત્મ સુખનો લોગ મૂકી બાહ્યસુખ માટે કેમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, બાહ્યસુખની આશાની ભ્રાંતિનો નાશ કરી પરમાત્મસુખ માટે સદાકાળ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પરમાત્મ વ્યક્તિ થાતાં આત્મામાં અને પરમાત્મામાં ભેદ રહેતો નથી, પરમાત્મા કેવા પ્રકારના છે તે જણાવે છે.

• શ્લોક.

અદેહા દર્શનજ્ઞાનો, પયોગમયમૂર્તયઃ

આકાલં પરમાત્માનઃ, સિદ્ધાઃ સન્તિ નિરામયાઃ॥૨૨॥

ટીકા—નવિચન્તે દેહા યેષાં તે અદેહા દેહભાવશૂન્યાઃ પુનઃ કથંભૂતા તદાહ દર્શનજ્ઞાનોપયોગમયમૂર્તયઃ । આકાલં, કાલમભિ વ્યાપ્ય નિરામયા રોગ રહિતા પરમાત્માનઃ સન્તિ.

ભાવાર્થ—ઔદારિક, વૈકિંચ, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ એ પાંચ પ્રકારના દેહથી સર્વથા રહિત, કેવલજ્ઞાન અને કેવલ-દર્શન એ બે ઉપયોગમય જેની વ્યક્તિ છે એવા, મુક્તિના સર્વ કાલને વ્યાપીને રોગરહિત પરમાત્માઓ વર્તે છે, સદાકાળ રહે છે, ભવવિચારમાં પણ કહ્યું છે કે.

સિદ્ધાણં નથિય દેહો, ન આર કમ્મં ન પાણજોણિઝ;

સાઙ્ અણંતા તેસિં, ઠિઙ્ જિણંદાગમે મણિયા,

સિદ્ધ પરમાત્માને દેહ નથી, આયુષ્ય નથી, કર્મ નથી, પ્રાણ નથી, યોનિ નથી, સિદ્ધિસ્થાનમાં ગયા તેની આદિ છે. પણ અંત નથી, સિદ્ધ થયા બાદ સંસારમાં અવતાર લેવાનો નથી, એમ જિનાગમમાં જિનેન્દ્રે કહ્યું છે, સિદ્ધ પરમાત્માઓ સમયે સમયે અનંત સુખ લોગવે છે, કર્મથી સંસારમાં પરિભ્રમણ થાય છે, કર્મથી રહિત થએલા જીવો સંસારમાં પુનઃ જન્મ લેતા નથી.

નચસઃ પુનરાવર્તતે કર્મથી મુક્ત થએલ આત્મા પુનઃ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો નથી. લગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે,

યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્દામ પરમંમમ

જ્યાં ગયા બાદ સિદ્ધાત્માઓ પુનઃ સંસારમાં અવતાર લેતા નથી તેજ શુદ્ધ માર્ગ સ્થાનક છે એમ સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે, સમ્યગ્-દૃષ્ટિને આ અર્થ સમ્યગ્રૂપે પરિણમે છે, પરમાત્માઓ કર્મોત્તીત થઈ ક્યાં રહે છે તે બતાવે છે.

શ્લોક.

લોકાગ્રશિખરારૂઢાઃ, સ્વભાવસમવસ્થિતાઃ

ભવપ્રપંચનિર્મુક્તા, ચુક્તાનન્તાવગાહનાઃ ॥ ૨૩ ॥

ટીકા—લોકેષુ અગ્રં યત્ શિખર મુક્તમસ્થાનં તદારૂઢાઃ પ્રપન્નાઃ સ્વભાવેન સ્વસ્વરૂપેણ સમવસ્થિતા નિમગ્નાઃ । ભવ પ્રપંચેભ્યોરહિતા મુક્તા અનન્તા અવગાહના યેષામેતાદૃશાઃ સિદ્ધાઃ સન્તિરે

ભાવાર્થ—લોકના અંતે સિદ્ધશિલાની ઉપર એક ચોળ-નના ચોવીસ લાગ કરીએ તેમાંથી ત્રેવીસ લાગ મૂકીને છેદા ચોવીસમા લાગમાં સિદ્ધ પરમાત્માઓ રહ્યા છે, સર્વ પ્રકારના ભવપ્રપંચથી રહિત છે, અનન્ત અવગાહના સહિત સિદ્ધો સદાકાળ ત્યાં રહે છે. એક સિદ્ધની અવગાહના લેગી અનન્તસિદ્ધ-જીવોની અરૂપી અવગાહના છે પણ અરૂપપણાથી કોઈને જરા માત્ર ભાવામાં વાંધો આવતો નથી, સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ ટળવાથી સિદ્ધો સમયે સમયે અનંતસુખ ભોગવે છે, સિદ્ધ લગવાનો સદાકાળ ત્યાંને ત્યાં રહે છે. અક્રિય છે. ‘અચલ છે. અમર છે, અન્યાબાધ સ્વરૂપી છે, અજ છે, અવિનાશી છે, અખંડ છે, અલેશી છે, અવેદી છે, અમાયી છે, અમોહી છે, અછેદી છે, અલેદી છે, અરોગી છે, અભોગી છે, અયોગી છે, અકર્મા છે, અપ્રાણી છે, અયોનિ છે, શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે.’ મોક્ષ સ્થાનમાં

અસંખ્ય પ્રદેશથી ક્ષાયિક ભાવે રહ્યા છે, એવા સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે બતાવે છે.

શ્લોક.

ઇલિકાભ્રમરી ધ્યાનાદ્, ભ્રમરીત્વં યથાશ્રુતે

તથા ધ્યાયન્ પરાત્માનં, પરમાત્મત્વમાપ્નુયાત્. ૨૪

ટીકા—યથા ઇલિકા ભ્રમર્યા ધ્યાનાત્ સ્મરણાત્ તદ્ગૃહનિરુદ્ધા સતી ભ્રમરીત્વં તદાકારત્વમશ્રુતે ભજતે, તથા પુરુષઃ પરમાત્માનં ધ્યાયન્ સ્મરન્ પરમાત્મત્વમાપ્નુયાદ્ ભજેત. ॥ ૨૪ ॥

ભાવાર્થ—જેમ ઇલિક, ભ્રમરીનું ધ્યાન કરતી છતી પોતે ભ્રમરીપણું પામે છે તેમ ભવ્યાત્મા સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતો છતો પરમાત્મત્વ પામે છે. શ્રી આનંદધનજી પણુ કહે છે કે, ‘ જિનસ્વરૂપ થઈ જિન આરાધે, તે સહિ જિનવર હોવેરે; ભૂંગી ઇલિકાને ચટકાવે. તે ભૂંગી જગ જોવેરે. ૫૬ ॥ ’ પરમાત્મદષ્ટિથી પરમાત્માનું નવધાભક્તિથી આરાધન કરતાં ‘ આત્મા ’ પણુ પરમાત્મા થાય છે. શ્રવણઆદિ નવ પ્રકારની ભક્તિ કહી છે તેનું વિવેચન, ‘ અસ્મદ્વીયકૃત ભજનસંગ્રહ દ્વિતીયભાગમાં ’ કર્યું છે. પરમાત્મસ્વરૂપ શ્રવણ કરવું તે તેમજ પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રતિપાદક ઉત્તમ અધ્યાત્મગ્રંથોનું શુરંગમથી મનન કરવું. અધ્યાત્મગ્રંથોના સેવનથી અન્તર્યક્ષુ પ્રકાશે છે, જે જે અનેકાંતશૈલી પ્રતિપાદક ગ્રંથો હોય તે વાંચીને અત્યંત ઊંડા ઉતરી જવું. શ્રી યશોવિજયકૃત પરમાત્મ સંબંધી ગ્રંથ છે તે પ્રસંગાનુસારે અત્ર દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્લોક.

એન્દ્રં તત્ પરમંજ્યોતિ, રૂપાધિ રહિતં સ્તુમઃ

ઉદિતે સ્યુર્યદંશેઽપિ સન્નિધૌ નિધયોનવ

॥ ૧ ॥

પ્રભાચન્દ્રાર્કભાદીનાં, મિત ક્ષેત્ર પ્રકાશિકા;

- आत्मनस्तु परंज्योति लोकालोकप्रकाशकम् ॥ २ ॥
 निरालम्बं निराकारं, निर्विकल्पं निरामयं
 आत्मनः परमंज्योति निरुपाधि निरञ्जनम् ॥ ३ ॥
 दीपादिपुद्गलापेक्षं, समलं ज्योति रक्षजं
 निर्मलं केवलं ज्योति, निरपेक्षमतीन्द्रियं ॥ ४ ॥
 कर्मनोक्तं भावेषु, जागरुकेष्वपि प्रभुः
 तमसानावृतः साक्षी, स्फुरति ज्योतिषास्वयं ॥ ५ ॥
 परमज्योतिषः स्पर्शा दपरं ज्योतिरेधते
 यथा सूर्यकरस्पर्शात्, सूर्यकान्त स्थितोऽनलः ॥ ६ ॥
 पश्यन्न परमंज्योति विवेकाद्रेः पतत्यधः
 परमंज्योति रन्विच्छ न्नाविवेके निमज्जति ॥ ७ ॥
 तस्मै विश्वप्रकाशाय, परमज्योतिषे नमः
 केवलंनैवतमसः प्रकाशादपियत्परम् ॥ ८ ॥
 ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व चारित्रमुखवीर्यभूः
 परमात्मप्रकाशो मे सर्वोत्तम कलामयः ॥ ९ ॥
 यं विना निष्फलाः सर्वाः कलागुण बलाधिकाः
 आत्मधामकलोमेकां, तां वयंसमुपास्महे ॥ १० ॥
 निधिभिर्नवभीरत्नै श्रुतुर्दशभिरप्यहो
 न तेजश्चक्रिणां यत्स्या तदात्माधीनमेव नः ॥ ११ ॥
 दंभपर्वतदंभोलि ज्ञानध्यानधनाः सदा
 मुनयोवासवेभ्योऽपि, विशिष्टं धाम बिभ्रति ॥ १२ ॥
 श्रामण्ये वर्षपर्यायात्, प्राप्ते परम शुक्लतां
 सर्वार्थसिद्धदेवेभ्योऽप्यधिकं ज्योतिरुल्लसेत् ॥ १३ ॥
 विस्तारिपरमज्योति द्योतिताभ्यंतराशयाः
 जीवन्मुक्ता महात्मानो, जायन्ते विगतस्पहाः ॥ १४ ॥

- जाग्रत्यात्मनि ते नित्यं, बहिर्भावेषु शेरते
उदासते परद्रव्ये, लिंगन्ते स्वगुणामृते ॥ १५ ॥
- यथैवाभ्युदितः सूर्यः पिदधाति महान्तरं
चारित्र परमंज्योति र्योतितात्मा तथा मुनिः ॥ १६ ॥
- प्रच्छन्नं परमंज्योति, रात्मनोऽज्ञानभस्मना
क्षणादाविर्भवत्युग्रं ध्यानवातप्रचारतः ॥ १७ ॥
- परकीयप्रवृत्तौ ये, मूकांधबधिरोपमाः
स्वगुणार्जनसज्जाश्च तैः परंज्योति राप्यते ॥ १८ ॥
- परेषां गुणदोषेषु, दृष्टिस्ते विषदायिनी
स्वगुणानुभवालोक, दृष्टिःपीयूषवर्षिणी. ॥ १९ ॥
- स्वरूपदर्शनं श्लाघ्यं, पररूपेक्षणं वृथा
एतावदेवविज्ञानं, परंज्योति प्रकाशक. ॥ २० ॥
- स्तोकमप्यात्मनो ज्योतिः पश्यतोदीपवद्धितं
अधस्य दीप शतवत् परज्योतिर्न बह्वपि. ॥ २१ ॥
- समतामृतमग्नानां, समाधि तूपाप्मनां
रत्नत्रयमयंशुद्धं, परंज्योतिः प्रकाशत ॥ २२ ॥
- तीर्थकरा गणधरा, लब्धिसिद्धाश्चसाधवः
संजातास्त्रिजगद्व्याः परंज्योतिः प्रकाशतः ॥ २३ ॥
- नरागं नापिच द्वेषं, विषमेषुयदाव्रजेत्
औदासीन्य निमग्नात्मा, तदाप्नोति परंमहः ॥ २४ ॥
- विज्ञाय परमं ज्योति, माहात्म्य मिदमुत्तमं
यः स्थैर्यं यानि लभते सयशोविजयश्रियं ॥ २५ ॥

॥ इति परम ज्योतिः पंचविंशतिका समाप्ता ॥

પૂર્વોક્ત અન્યોઆદિનું સ્મરણ મનન અત્યંત ઉપકારી છે. પરમાત્માનું ધ્યાન કલ્યાણ સોડહંતત્ત્વમસ્યાદિ શબ્દવાચ્ય પરમાત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતાં ધ્યેયસ્વરૂપ આત્મા થાય છે. જે જેનું ધ્યાન જ કરે, તે તેવો થઈ જાય, એ રીતિથી વિચારતાં સિદ્ધ થાય છે કે ધ્યાનથી પરમાત્મદશા સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. જગત્માં પરમાત્મદશા વિના અન્ય કંઈ પણ ઉપાસ્ય નથી, જેના જ્ઞાન ધ્યાનથી પરમાત્મદશા આંખી થાય છે એવા પરમાત્મસ્વરૂપનું સદાકાલ સ્મરણ કરવું જોઈએ. ક્ષણિક પદાર્થોની લાલચમાં નહીં લપટાતાં આત્મામાં રહેલું પરમાત્મત્વ પ્રગટ કરવું જોઈએ. પરમાત્મત્વની શોધ આત્મામાંજ કરવાની છે. જ્યારે ત્યારે પણ આત્માજ પરમાત્મસ્વરૂપે પ્રકાશશે. આત્મા વિના જડવસ્તુમાં પરમાત્મપણની બુદ્ધિ રાખવી તે ખરેખર ભ્રાંતિ છે. આત્માવિના જડવસ્તુમાં પરમાત્મા રહેતા નથી. ત્યારે જડવસ્તુઓમાં આત્મદશાની બુદ્ધિ કેમ ધારણ કરવી જોઈએ ? સર્વ આત્માઓ સત્તાએ પરમાત્માઓ છે માટે સર્વત્ર પરમાત્મભાવના રાખવાથી પરમાત્મદશા નક્કી પ્રગટ થશે, જે જીવો આત્મા અને પરમાત્માને અવબોધતા નથી તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. આત્મજ્ઞાન થયા વિના મૈત્ર રહેવું તે પણ એક જાતનું કપટ છે આત્મજ્ઞાન થયા વિના બાહ્ય ક્રિયાનો ઘટાટોપ દેખાડવો તે પણ એક જાતની કપટકળા છે. આત્મજ્ઞાન વિના તપ જપ પણ મોક્ષ આપવા સમર્થ થતાં નથી. આત્મજ્ઞાન વિના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થનાર નથી. જ્યાં સુધી અનેકાંતનય પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી એકલા વિના મીંડાની પેઠે મોક્ષની આશા રાખવી તે ખરેખર વ્યર્થ છે. કેટલાક જીવો ડુંગરોમાં, નદીઓમાં, દેવળોમાં, ઉપાદાનપણે આત્માને શોધે છે તે ખરેખર ભ્રાંત છે. એવા જીવોની મુક્તિ થવી દૂર જાણવી. કેટલાક પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે કે હે પરમેશ્વર તું તાર એમ સમજ્યા વિના પ્રાર્થના કરે છે. પણ આત્મા અને પરમાત્માનું સમ્યગ્ જ્ઞાન કરતા નથી તે બિચારા અજ્ઞાની

છે. તે પોતે તરી શકતા નથી અને અન્યને તારી શકતા નથી. આત્માની શક્તિથીજ આત્મા તરે છે. પરમેશ્વરતો તેમાં નિમિત્ત કારણ છે. એમ જ્યારે નિશ્ચય થશે ત્યારેજ આત્મા સ્વરૂપ સન્મુખ વળવાનો. કેટલાક પરમેશ્વરની મૂર્તિયો આગળ ધુધરા બાંધીને નાચે છે. કૂદે છે. મૃદંગ બજાવે છે પણ જ્યાં સુધી તેઓ એ આત્મજ્ઞાન કર્યું નથી. ત્યાં સુધી તેઓની સર્વ ક્રિયા એક બાળકની રમત સમાન અલ્પકૃણવાળી બાણવી. તમારી આત્મશક્તિ પ્રગટ્યાવિના તમે કદી તરવાના નથી. સિદ્ધ ભગવાન્ તથા તીર્થંકરો મોક્ષમાંથી તમને તારવા કદી ત્રણકાલમાં આવવાના નથી. તમે ગમે તેટલી યુમો પાડો તો પણ પરમાત્માઓ પોતે તમને તારી શકનાર નથી. ભગવાન્ના સદ્ગુણો જેવા તમારા આત્મામાં ગુણો છે તેને પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરો !!! ભગવાનની પ્રતિમાને લે દેવ ચોખાની પેઠે ભાગતાં ભાગતાં ટીલાં ટપકાં કરી તરી ગયા એમ માનવામાં સજ્જડ ભૂલ ખાઓ છો !!! જ્યારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે ત્યારે પ્રભુની પૂજા વગેરે ક્રિયાઓની સાદૃશ્યતા થવાની જ. પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ કંઈ ઉપર ઉપરની બાળ એષ્ટા જેવી ક્રિયાઓ કરવાથી નથી, પણ જ્યારે તમે સમજશો, ત્યારે સર્વ ક્રિયાઓનું મોક્ષ ફળ પ્રાપ્ત થશે. બંદુક તાકતાં ન આવડે અને બંદુક ઉડાડે તો ખરેખર તે પોતે જ મરી જાય તેમ અજ્ઞાનીની ક્રિયાપ્રાય, વિષ અને ગરલ અનુષ્ઠાનરૂપ થાય છે. ગમે તે ભાષાનો અભ્યાસ કરે પણ જ્યાં સુધી જિનોક્ત આત્મતત્ત્વ બાણ્યું નથી ત્યાં સુધી પરમાત્મ જ્યોતિ પ્રગટવાની નથી. પરમાત્માની ત્યાં સુધી પ્રાપ્તિ થવાની નથી. આત્મજ્ઞાન થતાં સર્વ બાહ્ય સત્ નિમિત્તોની પણ સાદૃશ્યતા થવાની. જે ગુરૂ એવું નામ ધરાવે છે પણ પરમાર્થ-સ્વરૂપને પોતે ઓળખતા નથી તે ભક્તોને શું જ્ઞાન આપી શકશે? ખરેખર તે લોઢાની નાવ સમાન છે. પોતે સંસારમાં ખુડે છે અને અન્યને ખુડાડે છે એવા અજ્ઞાનિકુગુરૂઓની સંગતિ કરવી નહીં.

પરમાત્મદશાની પ્રાપ્તિ અર્થે જ્ઞાનિ સદ્ગુરૂનાં ચરણકમલ

સેવવાં જોઈએ. આત્મામાં પરમાત્મપદ રહ્યું છે તે ખરેખર અંત-
ર્દષ્ટિથી ગ્રાહ્ય થશે. આત્માની અનન્ત શક્તિયોનો પ્રકાશ કરવા
શ્વાસોશ્વાસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હું પરમાત્મા છું !!! હું પરમાત્મા
છું !!! એવી ફક્ત વાણી બોલવાથી કંઈ પરમાત્મત્વ પ્રગટવાનું નથી.
આત્માનું અને પરમાત્માનું સાતનયોથી પરિપૂર્ણસ્વરૂપ જાણવું
જોઈએ. પશ્ચાત્ હું આત્માતે પરમાત્મા છું એવી દૃઢભાવના પરિ-
પૂર્ણ જોરથી ભાવવી જોઈએ. પરમાત્માની સાથે લય લાગે ત્યારે
પરમાત્મસ્વરૂપના સંસ્કારો દૃઢ જામતા જાય છે અને તેથી પર-
માત્મપદ પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર અને સુખાદિ અનંત
શુભનું ધામ શ્રી પરમાત્મા છે. વિશેષ શું કહેવું. ગમે તે પ્રકારે
ગમે તે ઉપાયોથી પરમાત્મસ્વરૂપમાં તલ્લીન થવું. પરમાત્માનું
ધ્યાન કરતાં ખરેખર જીવન્મુક્ત આનંદનો ભોક્તા આત્મા બને
છે. પરમાત્માનું આ પ્રમાણે સ્વરૂપ બતાવી છેલ્લીવાર ઉપસં-
હાર કરે છે.

શ્લોક.

પરમાત્મગુણાનેવ, યે ધ્યાયન્તિ સમાહિતાઃ

લભન્તે નિમૃતાનન્દા, સ્તેયશોવિજય શ્રિયમ્ ॥૨૫॥

ટીકા—યે જનાઃ પરમાત્મનઃ ઉક્તગુણાન્ન એવં સમાહિતાઃ સાવ-
ધાનાઃ સન્તઃ ધ્યાયન્તિ સ્મરન્તિ, તે નિમૃતાનન્દા નિતરામાનન્દ-
નિમગ્ના યશોવિજયસ્ય શ્રિયં સંપદં લભન્તે પ્રાપ્નુવન્તિ ॥ ૨૫ ॥

ભાવાર્થ—જે ભવ્યજીવો પૂર્વોક્ત પરમાત્માના ગુણોને સ્થિર
ચિત્તવાળા થઈ અર્થાત્ સાવધાન થઈ ધ્યાન કરે છે તે અત્યંત
આનંદમાં મગ્ન થઈ યશોવિજયની લક્ષ્મીને પામે છે. શ્રીયશો-
વિજયજી ઉપાધ્યાયે આ પ્રમાણે ચરમ મંગલ કરી અંતની સમાપ્તિ
કરે છે. પરમાત્મ પંચવિંશતિકાની પરમાત્મ જ્યોતિનામની ટીકા
રૂપ અંત દેવગુરૂ કૃપાથી પૂર્ણ થયો જે ભવ્યો અધ્યાત્મશાસ્ત્રોને

સદ્ગુરુગમથી વાંચે છે તે તેનો અનુભવ અમૃતરસ આસ્વાદે છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થએલું અલૌકિક સુખ જેણે અનુભવ્યું છે તેજ તેનો રસ આસ્વાદે છે અધ્યાત્મ જ્ઞાનિની ઉચ્ચદશાનું વર્તન અલૌકિક હોય છે તેને બાળજીવ બાણી શકતો નથી. બાલ જીવ લિંગ દેખીને આનંદ માને છે મધ્યમ પુરુષ આચરણ દેખે છે. ઉત્તમ પુરુષ તો જ્ઞાન દેખે છે. જ્ઞાનિનું બાહ્ય આચરણ દેખવાના કરતાં તેનું હૃદય જોવું જોઈએ. અધ્યાત્મજ્ઞાનિનો અનંત-ગુણ ઉજ્જવલ પરિણામ હોય છે તેને બાળજીવ શી રીતે બાણી શકે? જે જીવો પ્રતિલેખના પ્રતિક્રમણઆદિ બાહ્ય ક્રિયાઓમાં ક્રિયાપણું માને છે અને જે તે માટે ગરછોના કદાગ્રહ કરે છે તેઓની બાહ્ય ક્રિયા કંઈ લેખે આવતી નથી. ધ્યાનઆદિમાં મગ્ન એવા અપ્રમત્ત સાધુ બાહ્ય ક્રિયા પડિલેહણ પ્રતિક્રમણ ન કરે તો પણ તે આત્માના ઉચ્ચદશાના સાધક બાણવા. અપ્રમત્ત-ગુણસ્થાનકમાં આવશ્યકની ક્રિયા નથી. આવી અપ્રમત્તદશાની ખુમારી જો લોગવવી હોય તો અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં સદાશીલ રમણતા કરો. આત્મજ્ઞાનથી બાહ્ય ભ્રમણા ટળી જશે. મુનિભાવે સમક્ષિત કહ્યું. નિજશુદ્ધ સ્વભાવે એ વાક્યનું પુનઃ પુનઃ સ્મરણ કરી આત્મધ્યાન કરો. આત્મધ્યાની અને યોગી શ્રી સદ્ગુરુનાં ચરણ-કમલ સદાકાળ સેવો. ગુરુની આજ્ઞામાં વર્તો. ગુરુની આજ્ઞાથી અધ્યાત્મ જ્ઞાનનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થશે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી સર્વ કર્મનો ક્ષય થાય છે. સર્વ પ્રકારની આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્મ જ્યોતિઃ ગ્રંથનું અહર્નિશ આરાધન કરનાર શ્રદ્ધા જ્ઞાનયોગે સાત આઠભવમાં મુક્તિ પામે વાએકાવતારી થઈ મુક્તિપદ પામે એમાં સંશય નથી. પરમાત્મ જ્યોતિનું આરાધન કરનાર પરમમંગળપદ બરે છે. સર્વ જીવો પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરો..

समासिमङ्गलम्.

- षट्षष्ट्यधिकैकोन, विंशवर्षेऽसितेदले;
 कार्तिके सत्यसुखदे, दशम्यां सिद्धिशंसिनि. १
- अम्मदावादनगरे, चातुर्मासीं विधायच;
 सुखाब्धिगुरुणासार्धं, बुद्धिसागरयोगिना. २
- परमात्म ज्योतिषोऽस्य, ग्रंथस्य रचनाकृता;
 आराधकोऽस्य ग्रन्थस्य, प्राप्नोति परमंपदं. ३
- जनाःसर्वे सुखं यान्तु, नश्यन्तु विघ्नराशयः
 भव्या आनन्दमाप्नुयुः शान्तिः सर्वत्र वर्तताम्. ४
- पार्श्वप्रभुः सुखं कुर्यात्, जैन धर्मोन्नतिचवै,
 समृद्धिसंपदानित्यं, मङ्गलंच पदे पदे;

इति श्री योगनिष्ठ परमपूज्य मुनिराज श्री बुद्धिसागरजीकृतः
 परमात्मपंचविंशति ग्रंथोपरिसंस्कृत प्राकृत टीका समन्वित
 परमात्मज्योतिर्नामा ग्रन्थः समाप्तः

ॐ शान्तिः ३

યોગનિષ્ઠ મુનિ બુદ્ધિસાગરજી કૃત ગ્રન્થોની યાદી.

અને તે મલ્લવાનાં ઠેકાણાં—

પુસ્તકનું નામ.

મળવાનું ઠેકાણું.

- ૧ જૈન ધર્મ અને પ્રીસ્તિ } ધી જૈન ફેન્ડલી સાસાધી.
ધર્મનો મુકાબલો.
- ૨-૩ શ્રી રવિસાગરજી } વડોદરા મામાની પોળ શા કેશવલાલ
અને શોકવિનાશક. } લાલચંદને ત્યાં.
- ૪ ષડ્દ્રવ્ય વિચાર. } પાદરા. સા. મોહનલાલભાઈ હીમચંદ
૫ વચનામૃત. } વડીલ.
- ૬ અધ્યાત્મ શાંતિ-શા. રતનચંદ લાધાજી કાવીઠા બોરસદ પાસે.
- ૭ ચિંતામણિ. } જૈનોદય બુદ્ધિસાગર સમાજ,
૮ કન્યાવિક્રય નિષેધ. } સાંણંદ.
૯ પૂજા સંગ્રહ.
- ૧૦ બુદ્ધિપ્રકાશ ગાયન સંગ્રહ-શા. મણિલાલ વાઢીલાલ સાંણંદ.
- ૧૧ બુદ્ધિપ્રકાશ ગાયન સંગ્રહ } અમદાવાદ સંલવ જિનમંડલ,
ભાગ બીજો.
- ૧૨ સમાધિશતક } શેઠ. જગાભાઈ દલપતભાઈ. મુ. અમદાવાદ.
- ૧૩ તત્ત્વવિચાર. } જ્ઞાન પ્રસારક મંડલ. મુ.આઇ. ઝવેરી બજાર.
- ૧૪ સત્યસ્વરૂપ. }
- ૧૫ આત્મ પ્રકાશ. } શા. વીરચંદ કૃષ્ણજી. મુ. માણસા.
પુના-વૈતાલપેઠ.
- ૧૬ ભજન સંગ્રહ ભાગ પહેલો. } અમદાવાદ.
- ૧૭ ભજન સંગ્રહ ભાગ બીજો. }
- ૧૮ ભજન સંગ્રહ ભાગ ત્રીજો. } જૈન બોર્ડીંગ નાગોરીસરાહ.
- ૧૯ ભજન સંગ્રહ ભાગ ચોથો. }
- ૨૦ અધ્યાત્મજ્ઞાન વ્યાખ્યાનમાળા.
- ૨૧ આત્મપ્રદીપ. }
- ૨૨ અધ્યાત્મગીતા. }
- ૨૩ આત્મસ્વરૂપ. }
- ૨૪ અનુભવ પરચીશી. } અમદાવાદ જૈનચેતાંબર બોર્ડીંગ
નાગોરીસરાહ.
- ૨૫ પરમાત્મ દર્શન. }
- ૨૬ પરમાત્મ જ્યોતિ.
- ૨૭ શુદ્ધબોધ.

(૪૮૦)

૨૮ પ્રાચીન ન્યાય ગ્રંથ ઉદ્ધાર. (ઝવેરી ભોળીલાલ તારાચંદ.)
સંસ્કૃત સ્થાવરાદ્ય મુક્તાવલી. (અમદાવાદ ડોશીવાડાનીપોળ.)

૨૯ તત્ત્વખિંડ (ચાને સંક્ષિપ્ત) } જૈન યોદ્ધીંગ
સિદ્ધાંત રત્ન.) નાગોરીશરાહ. અમદાવાદ.

૩૦ ચેતનશક્તિ ગ્રન્થ-(ભજન સંગ્રહ ત્રીજા ભાગમાં)

૩૧ વર્તમાનકાલ સુધારો=(ભ. ત્રીજા ભાગમાં)

૩૨ પરમબ્રહ્મ નિરાકરણ-(ભજન સં. ૪ ચોથામાં)

૩૩ અધ્યાત્મ વચનામૃત ગ્રન્થ (ભજન સંગ્રહ ભાગ ચોથો)

નહીં છપાવેલા ગ્રંથોની યાદી.

૩૪ તત્ત્વ પરીક્ષા વિચાર

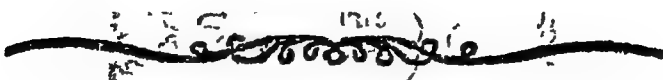
૩૫ ધ્યાન વિચાર

૩૬ સુખસાગર

૩૭ શુરમાહાત્મ્ય.

૩૮ શ્રીમંત સરકાર ગામકવાડ સયાજીરાવની આગળ આપેલું ભાષણ

૩૯ પત્ર સદુપદેશ.

શ્રી પરમાત્મજ્યોતિર્ગ્રંથનું અશુદ્ધિશુદ્ધિ પત્રક.

પૃષ્ઠાંક.	પાદિક્ત.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૬	૧૧	સહસ્રા	સહસ્ર
૯	૨૩	ઉપ	ઉપા
૧૦	૧૬	પાધી	પાધિ
”	”	રહી	રહિ
૧૪	૨૪	અવૃત	અપ્રત
૧૬	૬	તિથ્ય	તિથ્ય
૨૪	૨૩	માત્મપદ	માત્મપદ
૩૯	૨૫	કીર્તિ	અપકીર્તિ
૪૮	૨૭	તનો	તેનો
૫૫	૧	વણા	વધિણા
૬૪	૧૫	શંન	દશંન
૭૬	૨૬	ભિલ	ભિન્ન
૮૩	૧૮	માતો	માઆવેતો
૮૫	૧	દ્રવ્યએમ	દ્રવ્યઅનેપરદ્રવ્યએમ
”	૨૩	એમ	તેમ
૧૪૮	૫	શ્રપ	ક્ષપ
૧૪૮	૨૫	એછે	વેછે
૧૪૯	૩	શ્લેષ	શ્લેષ
૧૫૪	૧૦	વસન	વચન
૧૫૫	૨૨	તથા	તેમ
૧૫૭	૧૪	નની	નયની
૧૫૯	૧૩	વોના	વોને
૧૫૯	૨૧	હણી	હની
૧૬૨	૨	શસ્ત્ર	શસ્ત
”	૨૧	નંત	નંદ
૧૭૩	૨૨	ગળાંગ	સ્થાળાંગ
૧૭૫	૬	અવદ્રવ્યનું	અઅવદ્રવ્યનું
૧૭૬	૨૧	રિણુ	રણિ
૧૮૪	૧૪	આશા	આશા
૧૮૫	૩	વામ્	વાન્
૧૯૩	૧૩	લાગો	લાખો

પૃષ્ઠાક્ર	પંક્તિ	અથુદિ	થુદિ
૧૯૪	૧૧	ઉચ્ચ	ઉચ્ચ
”	૧૭	નેસની	નેસથી
૨૧૬	૮	શ્રેષ્ઠ	શ્રેષ્ઠ
૨૧૮	૪	ધમ	ધર્મ
૨૨૨	૧૦	પાસમાં	પાશમાં
”	”	લાંથી	લાની
૨૨૪	૩	કઠિ	કઠિ
”	૨૭	તાપ	તાપ
૨૨૫	૧	શ્રુત	શ્રુત
”	૨	તાપ	તાપ
”	”	તાપ	તાપ
”	૧૦	મનનાં	મનમાં
૩૧	૨૬	કોશાં	૧૧ શાં
૨૨૫	૨૭	પારં	પાર
૨૨૭	૧૭	પણુપણુ	પણુ
૨૨૮	૨૭	ધમ	ધર્મ
”	૨૮	છે	છો
૨૨૯	૨૮	લાભ	લોભ
૨૩૧	૨૮	કંટા	કંટા
૨૩૨	૩	ક્ષીણુ	ક્ષિણુ
”	૭	નિસ્પૃ	નિઃસ્પૃ
૨૩૩	૨૫	મર્ગ	માર્ગ
૨૩૫	૯	નૌન	મૌન
”	૨૬	નો	ના
”	”	સગે	સંગે
૨૩૯	૧૪	દ્યૌં	દાયી
૨૪૧	૨૫	રોધ	રોધ
૨૪૪	૧૯	રતુ	રતુ
૨૪૫	૧૯	શ્રર્થ	શ્રર્થા
૨૪૬	૪	સ્થિયર	સ્થિર
”	૭	રકાર	રકાર
”	૧૬	પ્રોજ્ઞા	પ્રોજ્ઞા

पृष्ठाङ्क	पंक्ति	अष्टाद्वि	शुद्धि
"	२०	ब्रह्म	ब्राह्म
	१८	विरत	विस्त
२५२	१८	द्वेष	द्वेष
२५३	१	प्राप्त	प्राप्ति
२५४	२२	तीय	तीयं
२५६	११	साङ्ग	साङ्ग
२५७	१५	भ्यग	भ्यगू
"	२१	रत्ना	रत्ना
२५८	२८	पूर्वमे	पूर्व
२६१	२८	भ्यङ्	भ्यङ्
२६२	१५	कृतृत्व	कृतृत्व
"	"	तृत्व	तृत्व
२६४	१७	त्युच्चे	त्युच्चे
२६५	२३	ताप	ताप
"	२८	भ्यङ्	भ्यङ्
२८०	८	छे	छे
"	१४	वस्तु	वस्तु
"	१६	रित्य	रित्र
"	१८	स्व	स्व
२८२	२५	पुङ्ग	पुङ्ग
"	२७	धीत	धीर्ति
"	*२	पात्रे	+
२८४	३	गती	गती
"	१०	धर्मो	धर्मो
"	१८	कृत्या	कृत्यो
२८४	१८	निस्पृ	निःस्पृ
२८५	२५	शिष्ट	शीष्ट
२८६	१३	ताप	ताप
"	१६	यद्रे	यद्रे
२८८	६	ताप	ताप
"	२१	ष्टा	ष्टा
"	२४	उ	उ

પૃષ્ઠાક્ર	પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૨૮૮	૨૮	રાત્રી	રાત્રિ
૨૮૯	૨૮	અચલ	અચલ
૨૯૦	૩	સકા	સકા
૨૯૧	૧૯	સ્તુ	સ્તુ
૨૯૨	૨૦	જિન	જિને
"	૨૧	ધર્મોજ	ધર્મજી
૨૯૩	૫	દ્રષ	દ્રેષ
"	૧૩	કૂલ	કુલ
"	૧૪	કૂલ	કુલ
"	૯	કૂલા	કુલ
"	"	કૂલા	કુલ
"	૧૪	વૃત્ત	વૃત્તિ
૨૯૭	૨૨	એક	+
૨૯૮	૨૬	પમાં	પને
૩૦૦	૨૧	છંતા	છંદતા
૩૦૩	૪	આમંદ	આનંદ
૩૦૪	૭	પળા	મળા
૩૦૬	૧૨	સ્તુત	સ્તુતિ
"	૧૫	યોગ	યોગ્ય
"	૧૭	જા	જી
૩૦૭	૮	શામાં	શમાં
૩૦૮	૧૧	પશ્યંતિ	પશ્યંતી
"	૧૯	શ્રેષ્ઠ	શ્રેષ્ઠ
૩૧૧	૨૨	કેવલ	કેવલ
૩૧૨	૨૨	બાહિર્	બાહિર્ કાઢી
૩૧૩	૧૬	દ્રષ	દ્રેષ
૩૧૬	૨૪	રાત્રી	રાત્રિ
૩૧૭	૩	વૃક્ષ	વૃલ
૩૧૮	૧૯	અશ	અંશે
૩૨૦	૧૨	પત્રર	પત્રર
"	૨૦	યુધ	યુધ
"	૨૮	યુધ	યુધ

पृष्ठाङ्क	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
३२१	४	ढय	ढय
"	६	प्रति	प्रति
"	७	यु	युष्
३२२	२०	नया	निया
३२३	२६	रह	ई
३२७	११	उत्तम	उत्तम
३२७	२३	ताप	ताप
"	२४	ताप	ताप
३२८	३	ताप	ताप
"	"	क्रोध	क्रोध
"	१०	ताप	ताप
"	२२	ताप	ताप
३२९	३	ताप	ताप
"	७	"	"
"	१३	अक्षः	अक्ष
"	१६	ताप	ताप
"	१८	"	"
३३०	३	"	"
"	५	"	"
"	१४	दुर्भा	दुर्भा
"	"	ताप	ताप
३३१	८	"	"
"	१८	"	"
"	२८	हित	हित
३३२	२६	ताप	ताप
"	२७	अंत	अंतः
३३३	७	ताप	ताप
"	२५	वीथी	वीथी
३४२	४	ताप	ताप
३३४	१६	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ
३३५	६	हुं	+
३३७	२५	त्रिय	त्रीय

पृष्ठाङ्क	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
३३८	१०	स्थिकि	स्थिति
३३८	२६	श्रुति	श्रुति
३४१	१४	धुने	धुने
"	१७	ताप	ताप
३४२	१८	।भक्षु	।भक्षु
३४३	२१	अध	अध
"	२२	पडा	पाडा
"	२८	वर्त	वर्त
३४४	२५	गोढ	गोढ
३४५	१	नाभना	नाभना
३४५	२८	सशुद्ध	सशुद्ध
३४७	१७	देष	देष
"	१८	पात	पात
"	२८	वातायंत	वातायंत
३४८	८	अवे	आवे
"	१७	गेश	गेश
"	२६	आत्मा	आत्म
३५०	३	भा	भा
३५१	१७	।वकारे।	विकारे।
३५८	११	तद्वारा	तद्वारा
"	२१	पछी	पाछी
३५८	२५	सशुद्ध	सशुद्ध
३६०	६	न	न
३६३	२४	नेमने	नेमने
३६४	२	छे	छे
"	२१	श्रुति	श्रुति
३६५	२७	।रक	।रक
३६६	६	निवि	निर्वि
३६८	१५	त्माना	त्मानो
"	१६	त्मानो	त्मानो
३७५	२५	ब्रह्मब	ब्रह्मैव
३७६	११	रुद्धे	रुद्धे
"	२५	सिद्धिः	सिद्धिः
३७७	२५	ण	ण

पृष्ठाङ्क	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
३८०	१७	परि	परी
३८२	१८	योग	योगि
३८३	८	मुक्षु	मुमुक्षु
३८४	१४	निर्वा	निर्वा
"	१५	द्व	द्वेष
"	२५	रध्र	रध्र
३८५	१	अहिर	अहिर
"	१५	स्थो	स्थो
३८६	६	भने	भण्णे
३८०	२३	भ्यग	भ्यग
३८१	२४	वेष्टि	वेष्टि
३८२	२३	मनसि	मनसिन
३८५	८	तत्त्व	तत्त्व
४००	४	निःप	निप
"	१७	द्व	यद्व
४०३	६	द्वय	द्वय
"	८	भद्र	भाद्र
४०५	१०	अलित	रअलित
"	११	अंडीत	अंडित
४०७	७	दुःभे	दुःभ
"	८	ना	नां
४०८	१८	हिंसा	हिंसा
४०८	८	श्रेष्ट	श्रेष्ठ
४११	५	दान्तासराध्य	+
"	१२	स्तिः	स्ति
"	१५	१	१७
४११	१७	तो	तौ
४१२	४	कित	कित
४१२	२१	वते	वतं
४१४	२८	कुण	कुण
४१५	२२	दांती	दांती
४१६	११	धृष्ट	दृष्ट
४१७	१४	ष्ट	धृष्ट

પૃષ્ઠાક્ર	પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૪૨૦	૨૮	પણે	દૂષણે
૪૨૧	૧૭	શિષ્	શીષ્
૪૨૩	૩	રાન્ધા	રાન્ધા
"	૪	મુન્મિ	મુન્મો
૪૨૪	૧૨	રપણિપણુ	રતિપણુ
"	૨૩	ઓ	ઓએ
૪૨૫	૧૮	ળથી	ળની
૪૨૬	૮	કર્ચા	કર્ચો
૪૨૭	૫	ગાતમ	ગૌતમ
"	૧૬	શત્રુ	શત્રૂ
૪૨૮	૨	અદિ	આદિને
"	૩૪	મ્યક	મ્યક્
"	૩૫	નિર્ઞંથ	નિર્ઞંથ
૪૨૯	૩૫	દિક્કગર	દિક્કગપર
૪૩૦	૩૬	કીર્ત	કીર્તિ
૪૩૪	૨૨	રહે છે.	રહે છે.
૪૩૬	૩	દૂષ	દૂષ
૪૩૭	૧	મવવો	મવાવાવો
૪૩૮	૨૭	ધર્માભિમાન	સારાભાષ
૪૩૯	૬	દૂષ	દૂષ
૪૩૯	૮	દૂષ	દૂષ
૪૩૯	૨૬	દૂશ	દૂષ
૪૪૭	૧૫	રસના	પરત્રા
"	૨૨	રુનતં	હમ્મિતં
૪૫૧	૫	કરાયવામાં	કરાવવામાં
૪૬૦	૫	ઠીકા	ટીકા
૪૬૦	૧૩	દૂષ	દૂષ
૪૬૧	૮	જીવ	જાવ
૪૬૧	૧૯	રાત્રી	રાત્રી
૪૬૯	૧૮	જોણિક	જોણિઓ

વગેરે જે જે વાક્યમાં છપાવતાં દૃષ્ટિદોષથી ભૂલો રહી હોય તેને સજ્જન પાડિતો સુધારીને વાંચશો.

